敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

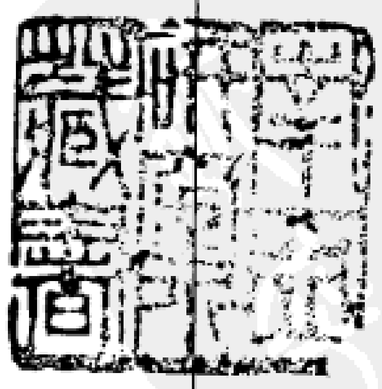
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 97 冊

北 6097 ～ 6298 號

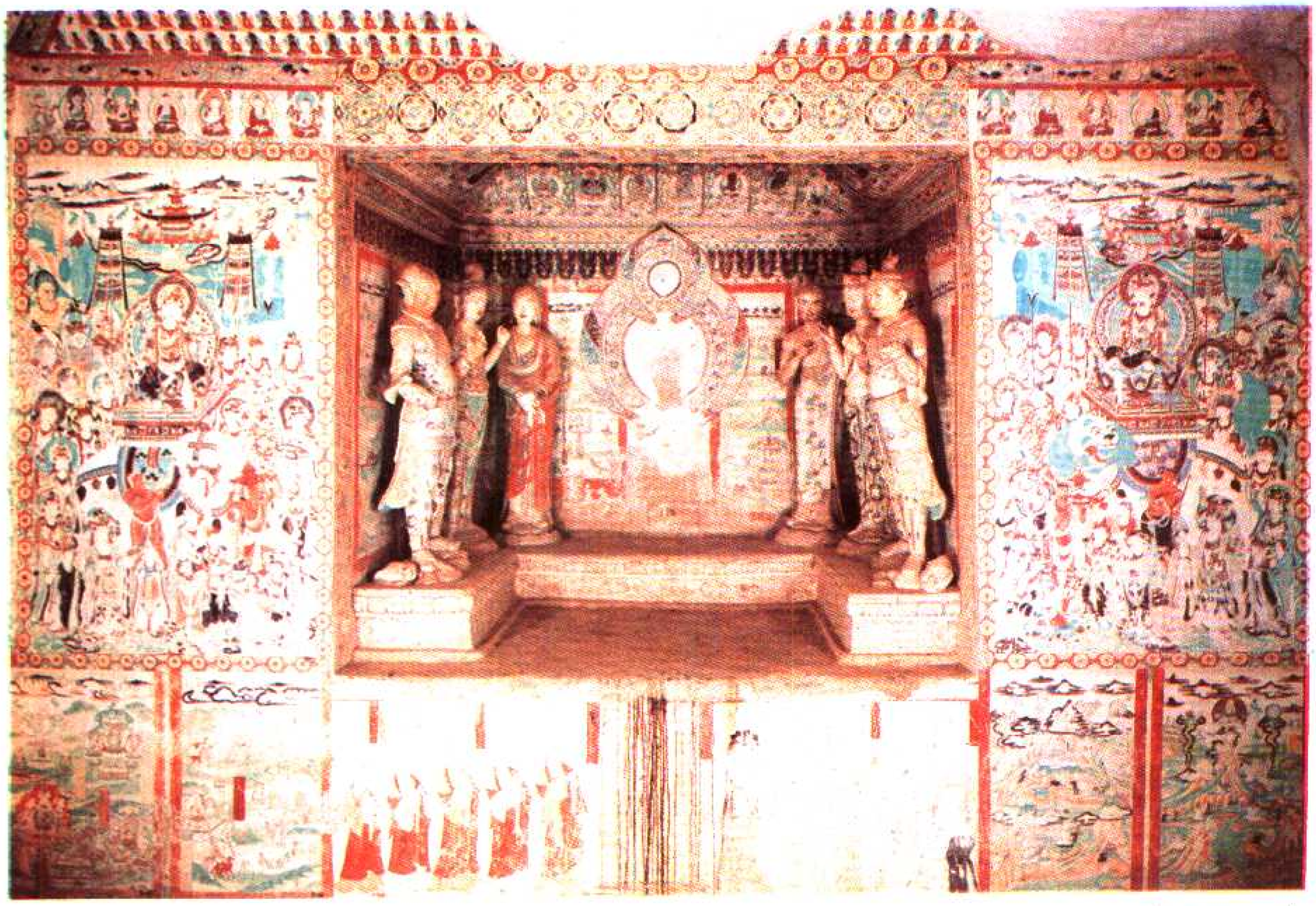
新文豐出版公司印行



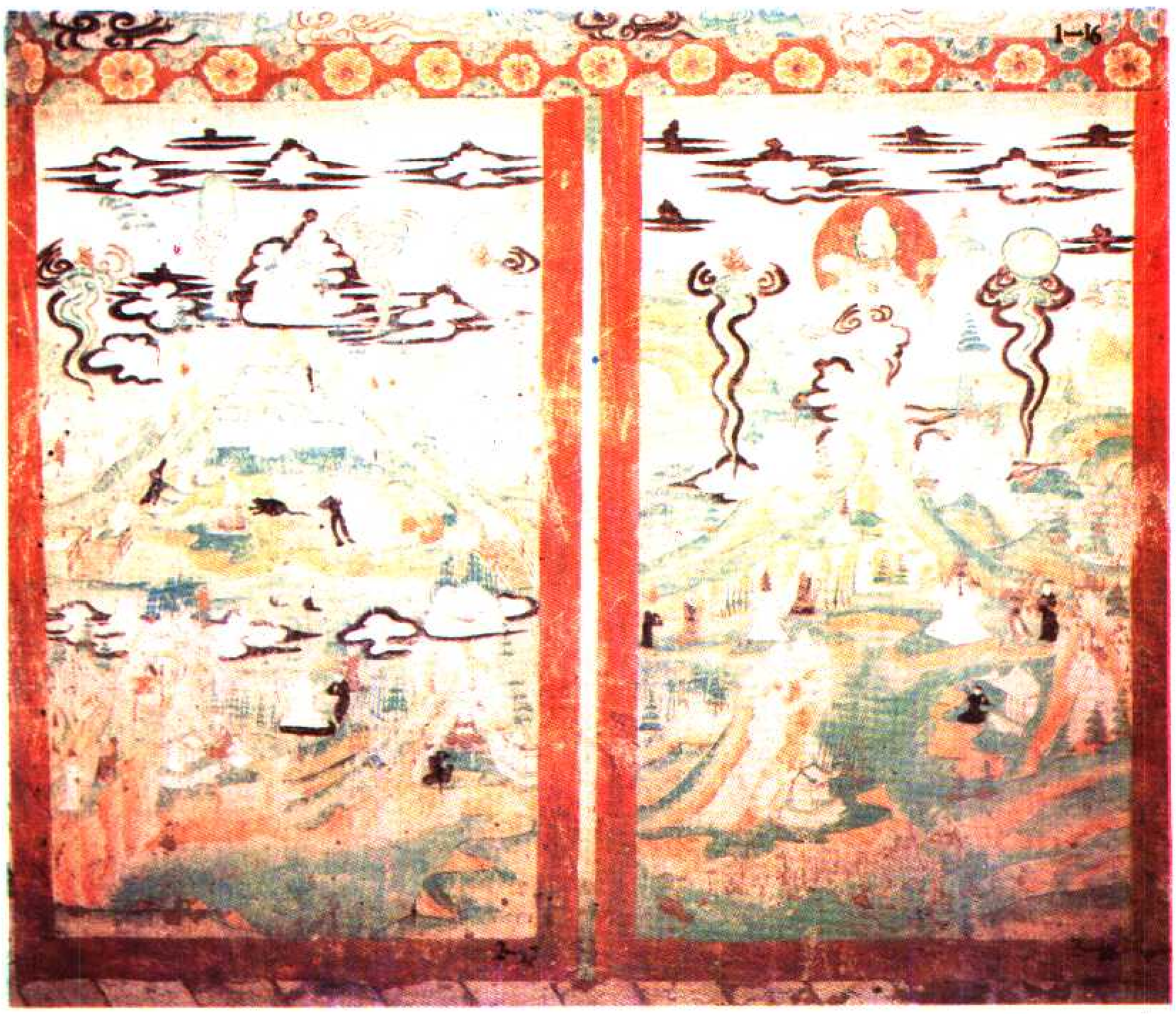
虎 1529 美

號 1330 美

號 1331 美

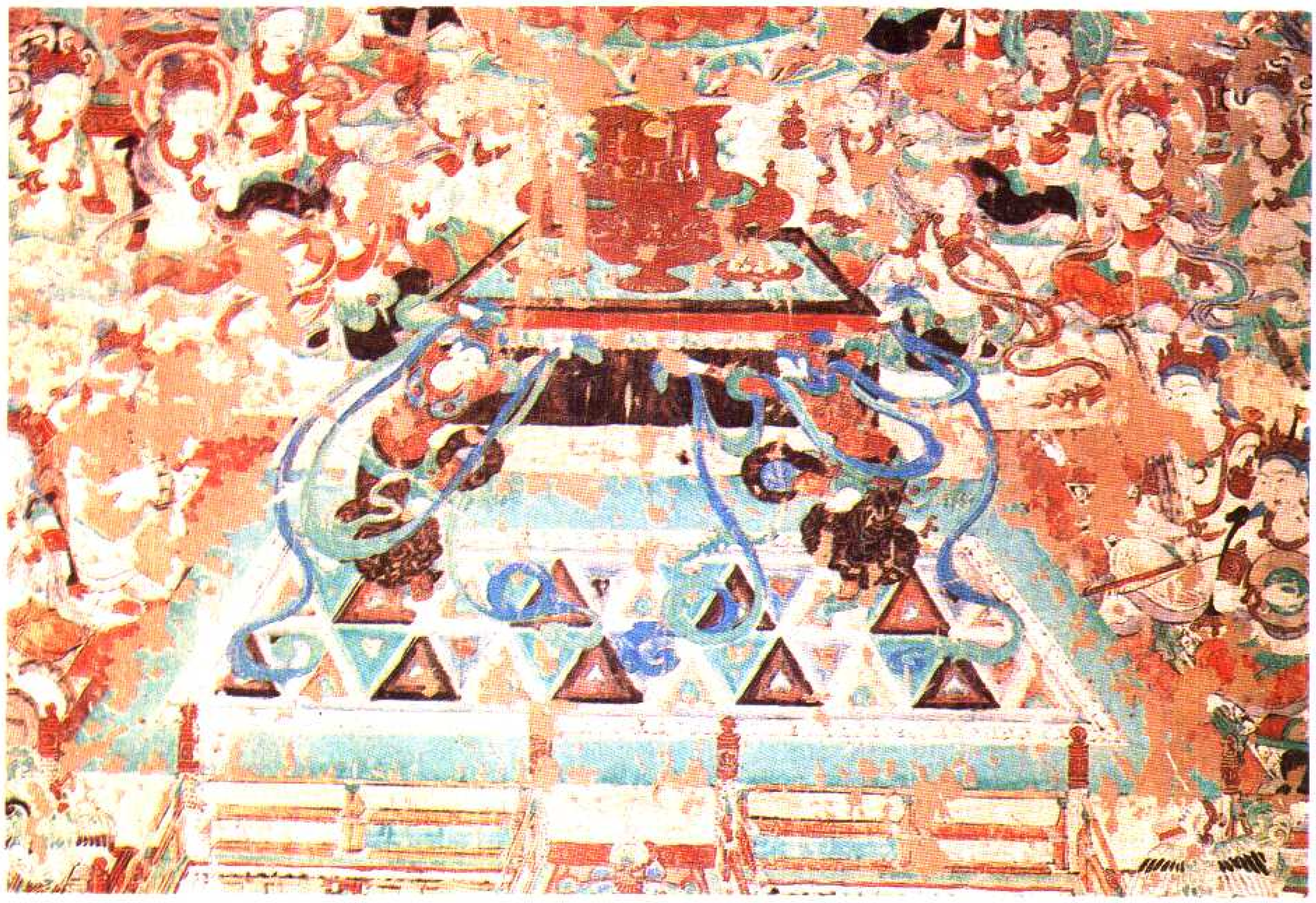


號 1332 美

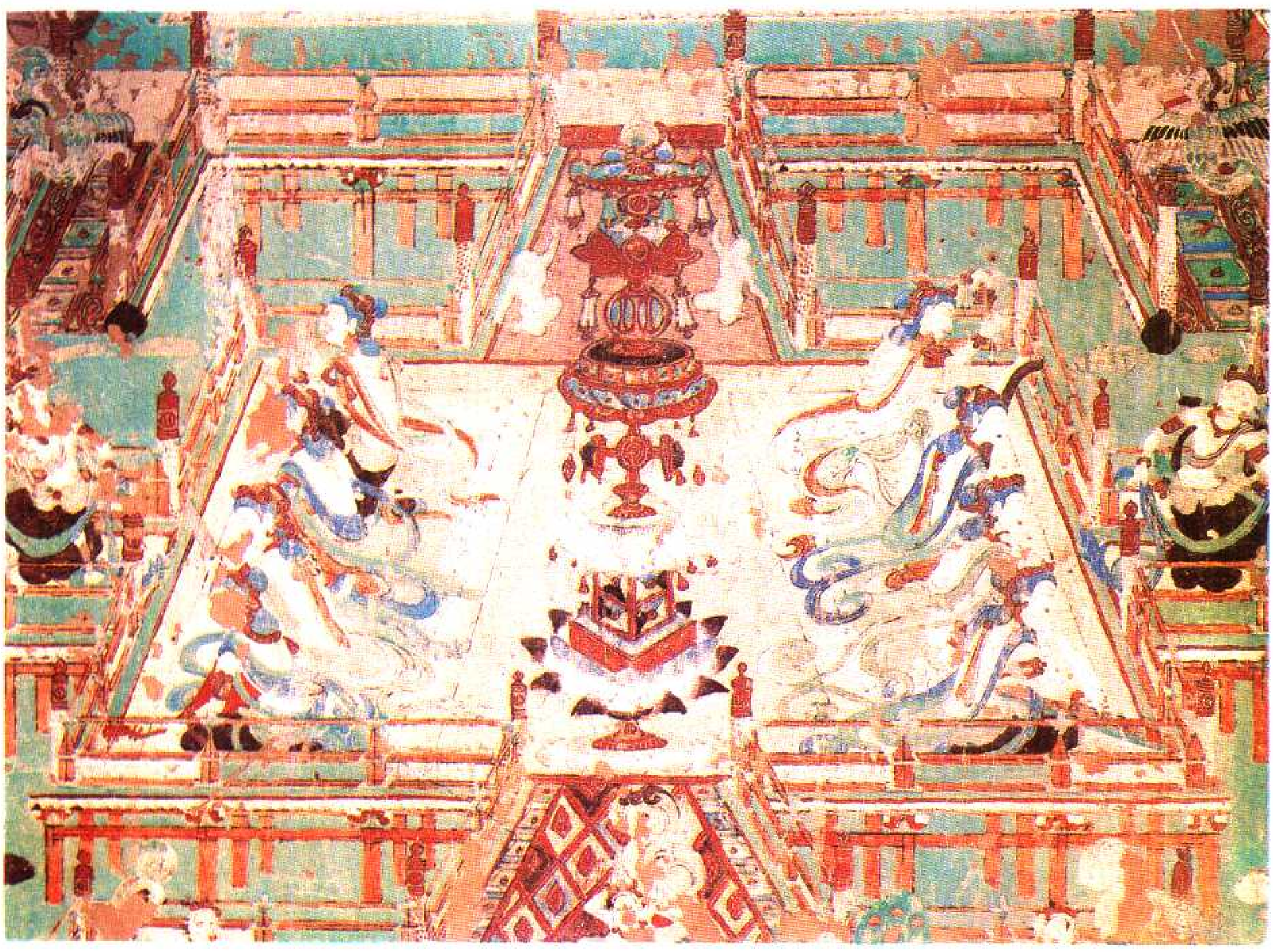


號 1333 美

號 1334 美



號 1335 美



號 1336 美

敦煌寶藏第九七册目錄

北六〇九七號（餘五十二）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 一

北六〇九八號（宿八十）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 八

北六〇九九號（柰六十）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 一〇

北六一〇〇號（帝七十三）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 一二

北六一〇一號（宇五十二）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 一四

北六一〇二號（鳥九十五）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 一七

北六一〇三號（玉五十一）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 一九

北六一〇四號（出六十）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 至妙莊嚴本事品第二十七 二一

北六一〇五號（藏五十一）妙法蓮華經卷第七 陀羅尼品第二十六 二二

新文豐

北六一〇六號（生　六）
妙法蓮華經卷第七
陀羅尼品第二十六　二三

北六一〇七號（皇六十二）
妙法蓮華經卷第七
陀羅尼品第二十六　二四

北六一〇八號（裳五十九）
妙法蓮華經卷第七
陀羅尼品第二十六　二五

北六一〇九號（水四十九）
妙法蓮華經卷第七
陀羅尼品第二十六　二七

北六一一〇號（岡七十三）
妙法蓮華經卷第七
陀羅尼品第二十六　二八

北六一一一號（芥　五）
妙法蓮華經卷第七
陀羅尼品第二十六　二九

北六一一二號（霜　八）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴王本事品第
二十七至普賢菩薩
勸發品第二十八　三一

北六一一三號（昃二十五）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴王本事品第
二十七至普賢菩薩
勸發品第二十八　三六

北六一一四號（荒四十七）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴王本事品第
二十七至普賢菩薩
勸發品第二十八　四一

北六一一五號（宇二十）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　四六

北六一一六號（地九十二）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　四九

北六一一七號（張二十二）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴王本事品第
二十七至普賢菩薩
勸發品第二十八　五二

北六一一八號（號七十二）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴王本事品第
二十七至普賢菩薩
勸發品第二十八　五六

北六一一九號（崑六十七）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　五九

北六一二〇號（李四十八）
妙法蓮華經卷第八

北六一二一號（結十七）
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　六四

北六一二二號（寒三十八）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　六八

北六一二三號（為三十八）
妙法蓮華經卷第八
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　七三

北六一二四號（洪八十八）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　七六

北六一二五號（帝十八）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　八四

北六一二六號（帝十五）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　八七

北六一二七號（金八十一）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　八八

北六一二八號（來六十）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　九一

北六一二九號（芥五十三）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　九二

北六一三〇號（薑九十八）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七至普賢菩薩勸
發品第二十八　九五

北六一三一號（往五十七）
妙法蓮華經卷第七
妙莊嚴本事品第二
十七　九九

北六一三二號（歲八十一）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一〇一

北六一三三號（師二十三）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一〇四

北六一三四號（翔六十一）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一〇五

北六一三五號（地十九）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一〇七

北六一三五號　背　面　吐蕃文二行　一〇八

北六一三六號（龍九十一）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一〇九

北六一三七號（官三十一）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一一〇

北六一三七號　背　面　押衙索紹員書寫記　簽署　一一一

北六一三八號（律五十）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一一二

北六一三九號（龍二十五）　妙法蓮華經卷第七　妙莊嚴本事品第二　十七　一一三

北六一四〇號（暑四十三）　妙法蓮華經卷第八　普賢菩薩勸發品第　二十八　一一四

北六一四一號（芥　二）　妙法蓮華經卷第八　普賢菩薩勸發品第　二十八　一一七

北六一四二號（河八十一）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第　二十八　一二〇

北六一四三號（閏八十）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第　二十八　一二二

北六一四四號（呂六十一）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第　二十八　一二五

北六一四五號（出八十三）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第　二十八　一二七

北六一四六號（薑五十一）　妙法蓮華經卷第七

北六一四七號（柰六十九）　普賢菩薩勸發品第二十八　一二六

北六一四八號（師三十）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一二九

北六一四九號（位六十六）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一三二

北六一五〇號（往五十六）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一三三

北六一五一號（騰五十四）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一三四

北六一五二號（劍五十五）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一三五

北六一五三號（往四十三）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一三七

北六一五四號（潛八十八）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一三八

北六一五五號（始二十七）　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　一四〇

北六一五六號（來五十三）　妙法蓮華經卷第五　安樂行品第十四　一四一

北六一五七號（調三十二）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　一四二

北六一五八號（陽二十二）　妙法蓮華經卷第六、第七如來神力品第二十一至妙音菩薩品第二十四　一四五

北六一五九號（致六十七）　妙法蓮華經卷第六　法師功德品第十九　一五一

北六一六〇號（雨　七）　妙法蓮華經卷第三　藥草喻品第五至化城喻品第七　一五二

北六一六一號（雨九十九）　妙法蓮華經卷第四　見寶塔品第十一　一六〇

北六一六二號（露八十七）　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八　一六一

北六一六三號（水四十八）　妙法蓮華經卷第三　壽記品第六　一六二

北六一六四號（玉四十二）　妙法蓮華經卷第二　信解品第四　一六三

北六一六五號（玉九十）　妙法蓮華經卷第七　觀世音普門品第二十五　一六四

北六一六六號（出　二）　妙法蓮華經卷第一　序品第一　一六六

北六一六七號（號四十五）　妙法蓮華經卷第一　序品第一　一六七

北六一六八號（闕　一）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　一七〇

北六一六九號（重四十五）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第廿四　一七一

北六一七〇號（薑六十三）　妙法蓮華經卷第六　第七如來神力品第六至妙音菩薩品第二十四　一七二

北六一七一號（鹹　七）　妙法蓮華經卷第四　安樂行品第十四　一八二

北六一七二號（龍五十八）　妙法蓮華經卷第四、五百弟子授記品第八至授學年學人記品第九　一八七

北六一七三號（師七十八）　妙法蓮華經卷第三　授記品第六至化城喻品第七　一八九

北六一七四號（官九十八）　妙法蓮華經卷第六　分別功德品第十七　一九一

北六一七五號（人六十八）　妙法蓮華經卷第一　序品第一　一九二

北六一七六號（制六十五）　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八　一九四

北六一七七號（制七十七）　妙法蓮華經卷第六、第七藥王菩薩本事品第二十三至妙音菩薩品第二十四　一九五

北六一七八號（文八十四）　妙法蓮華經觀世音菩薩經　一九七

北六一七九號（字十四）　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八　一九八

北六一八〇號（字二十三）　妙法蓮華經卷第六

北六一八一號（乃　五）　妙法蓮華經卷第一序品第一至方便品第二　二〇〇

北六一八二號（乃　六）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二〇三

北六一八三號（乃　十）　妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六至分別功德品第十七　二〇四

北六一八四號（乃十八）　妙法蓮華經卷第一序品第一　二〇五

北六一八五號（推二十五）　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七　二〇六

北六一八六號（皇二十二）　大般涅槃經卷第一壽命品第一　二〇八

北六一八七號（裳四十九）　妙法蓮華經卷第九度量天地品第二十九　二〇九

北六一八八號（列十一）　妙法蓮華經卷第八隨喜功德品第十八至法師功德品第十九　二〇〇

北六一八九號（生十七）　馬鳴菩薩品第三十　二一一

北六一九〇號（李七十一）　妙法蓮華經卷第九度量天地品第二十九　二一四

北六一九一號（麗二十五）　妙法蓮華經卷第九度量天地品第二十五　二二一

北六一九二號（閏十八）　妙法蓮華經卷第九度量天地品第二十九　二二五

北六一九三號（崑六十六）　正法華經卷第五授五百弟子決品第八　二二七

北六一九四號（地六十五）　正法華經卷第五、第六授五百弟子決品第八至藥王如來品第十　二三三

北六一九五號（金二十）　正法華經卷第五第六授五百弟子決品第八至藥王如來品第十　二三七

二四〇

北六一九六號（暑七十）　法華經疏　二四二
北六一九七號（玉二十六）　法華經疏　二四四
北六一九八號（菜十一）　法華經疏　二五一
北六一九九號（淡三十二）　法華經疏　二七一
北六二〇〇號（始五十三）　法華經疏　二七八
北六二〇一號（號六十六）　法華經疏　二八八
北六二〇二號（致十五）　法華經解　二九〇
北六二〇三號（結四十三）　法華經解　二九五
北六二〇四號（制四十九）　法華經解　三〇〇
北六二〇五號（昃六十八）　法華經玄　三〇二
北六二〇六號（黃十二）　法華經玄　三二九
北六二〇七號（河三十九）　法華經玄　三四六
北六二〇八號（重五十八）　觀世音經　三五二
北六二〇九號（洪　八）　觀世音經　三五五
北六二一〇號（列　一）　觀世音經　三五九
北六二一一號（秋三十）　觀世音經　三五九
北六二一一號　背面　觀世音經　三六三
北六二一二號（盈五十二）　觀世音經　三六四
北六二一三號（龍七十）　觀世音經　三六七
北六二一四號（菜二十一）　觀世音經　三七〇
北六二一五號（生五十七）　觀世音經　三七五
北六二一六號（珠二十九）　觀世音經　三七八
北六二一七號（昃七十八）　觀世音經　三八一

北六二一八號（鳥七十五）　觀世音經　三八五
北六二一九號（霜三十九）　觀世音經　三八八
北六二二〇號（黃十六）　觀世音經　三九一
北六二二一號（水七十八）　觀世音經　三九三
北六二二二號（雨八十一）　觀世音經　三九六
北六二二三號（稱　四）　觀世音經　三九九
北六二二四號（芥三十四）　觀世音經　四〇一
北六二二五號（金八十八）　觀世音經　四〇四
北六二二六號（衣三十九）　觀世音經　四〇七
北六二二七號（歲四十八）　觀世音經　四〇九
北六二二八號（巨八十八）　觀世音經　四一二
北六二二九號（收二十一）　觀世音經　四一五
北六二三〇號（水九十）　觀世音經　四一七
北六二三〇號　背面　索僧子等人名　四二一
北六二三一號（薑十五）　觀世音經　四二二
北六二三二號（結三十七）　觀世音經　四二四
北六二三三號（文　十）　觀世音經　四二七
北六二三三號　背面　除患啓願文（參見北六八五四號背面）　四三〇
北六二三四號（成十八）　觀世音經　四三三
北六二三五號（鹹二十五）　觀世音經　四三五
北六二三六號（歲五十七）　觀世音經　四三八
北六二三七號（字五十）　觀世音經

北六二三八號（字五十）　觀世音經　四四一
北六二三九號（柰一百）　觀世音經　四四一
北六二四〇號（地二十七）　觀世音經　四四四
北六二四一號（騰四十）　觀世音經　四四七
北六二四二號（始十八）　觀世音經　四五〇
北六二四三號（號五十七）　觀世音經　四五二
北六二四四號（稱八十八）　觀世音經　四五五
北六二四五號（龍四十一）　觀世音經　四五七
北六二四六號（鳥五十六）　觀世音經　四五九
北六二四七號（始十六）　觀世音經　四六一
北六二四八號（地八）　觀世音經　四六三
北六二四九號（羽七十）　觀世音經　四六五
北六二五〇號（師十七）　觀世音經　四六七
北六二五〇號　背面　乙丑年四月三日黑頭羔子壹口死
北六二五一號（裳四十七）　觀世音經　四六九
北六二五二號（制二十二）　觀世音經　四七一
北六二五三號（帝四）　觀世音經　四七四
北六二五四號（乃九十）　觀世音經　四七六
北六二五五號（海六十一）　觀世音經　四七八
北六二五六號（張四十八）　觀世音經　四八〇
北六二五七號（往八）　觀世音經　四八三
北六二五八號（岡八十四）　觀世音經　四八五

北六二五九號（宿五）　觀世音經　四八七
北六二六〇號（騰八十八）　觀世音經　四八九
北六二六一號（鳥九十九）　觀世音經　四九一
北六二六二號（龍六十四）　觀世音經　四九二
北六二六三號（帝七）　觀世音經　四九四
北六二六四號（來八十七）　觀世音經　四九五
北六二六五號（生三十二）　觀世音經　四九七
北六二六六號（推四十九）　觀世音經　四九九
北六二六七號（玉九十五）　觀世音經　五〇一
北六二六八號（乃五十六）　觀世音經　五〇二
北六二六九號（位五十七）　觀世音經　五〇四
北六二七〇號（列七）　觀世音經　五〇六
北六二七一號（珠十）　觀世音經　五〇八
北六二七二號（潛八十三）　觀世音經　五〇九
北六二七三號（服八）　觀世音經　五一一
北六二七三號　背面　觀世音經　五一二
北六二七四號（裳六十八）　觀世音經　五一三
北六二七五號（律二十七）　觀世音經　五一四
北六二七六號（皇五）　觀世音經　五一五
北六二七七號（果四十九）　觀世音經　五一六
北六二七八號（龍三十七）　觀世音經　五一七
北六二七九號（收九十六）　觀世音經　五一八
北六二八〇號（雨五十一）　觀世音經註釋　五一九

北六二八〇號　背　面

北六二八一號（洪五十七）

聲母雙聲字表　五二一

大薩遮尼乾子所說經卷第八如來無過功德品第八之三　五二二

北六二八二號（荒九十三）

金剛三昧經　五三一

北六二八三號（玉八十一）

金剛三昧經　五三四

北六二八四號（珠九十七）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五三九

北六二八五號（盈四十五）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五四七

北六二八六號（昃八十二）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五五〇

北六二八七號（海九十八）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五六二

北六二八八號（珍九十六）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五七三

北六二八九號（荒四十四）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五八三

北六二九〇號（日八十六）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五八六

北六二九一號（位十五）

大般涅槃經卷第一壽命品第一　五九二

北六二九二號（餘五十）

大般涅槃經卷第二壽命品第一之二　五九三

北六二九三號（餘二十二）

大般涅槃經卷第二壽命品第一之二　六〇七

北六二九四號（收八十二）

大般涅槃經卷第二壽命品第一之二　六二一

北六二九五號（收九十七）

大般涅槃經卷第二壽命品第一之二　六二七

北六二九六號（歲九十五）

大般涅槃經卷第二壽命品第一之二　六三九

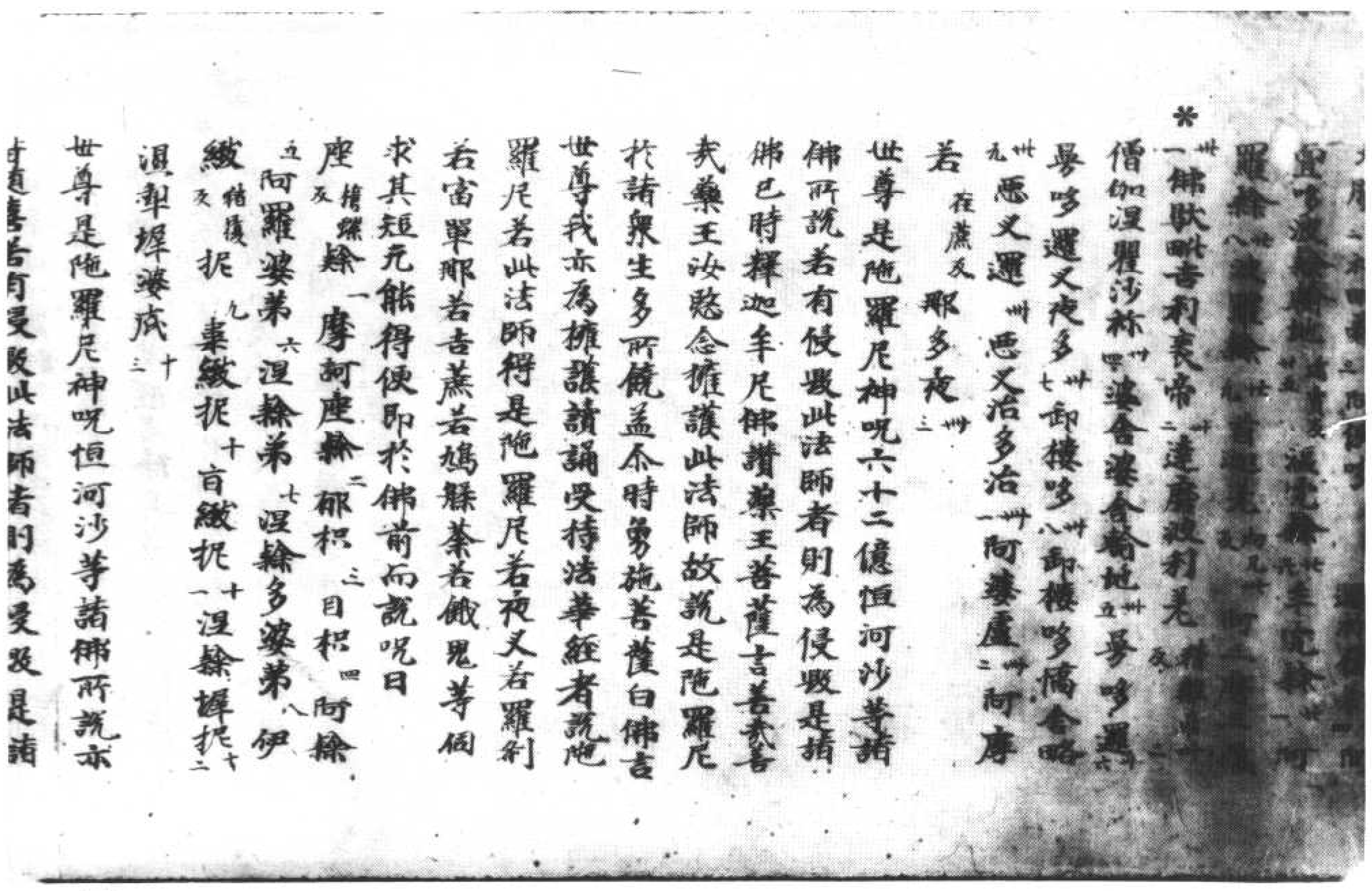
北六二九七號（成二十九）

大般涅槃經卷第二壽命品第一之二　六四三

北六二九八號（列十五）

大般涅槃經卷第三壽命品第一之三至金剛金品第二　六四八

北六〇九七號（餘五十二）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至妙莊嚴本事品第二十七



汲古閣刻成

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隨念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪曰
阿梨 一 那梨 二 尼那梨 三 阿那盧 四 那履 五
拘那履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陁利 四 旃陁利
五 摩蹬耆 六 常求利 七 浮楼莎抳 八 頻底 九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名睪帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法

師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履 一 伊提泯 二 伊提履 三 阿提履 四 伊提履 五
泥履 六 泥履 七 泥履 八 泥履 九 泥履 十
楼駈 十一 楼駈 十二 楼駈 十三 楼駈 十四 多駈 十五
多駈 十六 多駈 十七 兎駈 十八 兎駈 十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若提耽若
鳥摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪惱亂說法者 頭破作七分 如嗣梨樹枝
如蘇父母罪 亦如壓油殃 打揲欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當守
護讀受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

弟子二子白言大王汝當雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨師學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛時親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王夫人宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億
劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸
惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子知是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬

惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子知是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及
其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
威就業一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我

時妙莊嚴王夫人與諸婇女眷屬而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色柔好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈

武所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善

言世尊我於實威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之者善
男子善女人於如來滅後去何能得是法華
經佛告藥王菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者植衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉須精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為施陀羅尼百千万億旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音

利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉須精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為施陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
惡五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所應見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 達賢反 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅
婆底 七 毗梨壞 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惒僧伽兜略 盧遮反 阿
羅帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七
薩婆達磨修波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍
舍略阿耨伽地 十九 韋阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢

菩提薩埵波利尼帝 十八 菩提薩埵樓駄婆
舍略阿羅伽地 十九 莘阿毗吉利地帝 二十

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知菩賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
注此念皆是菩賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行菩
薩行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂伎樂何況受
持讀誦正憶念解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上稱
勒菩薩所恭敬菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中主有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絶尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉菩賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當

天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂伎樂何況受
持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上稱
勒菩薩所恭敬菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中主有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絶尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉菩賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持菩賢菩薩名者菩賢
若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人為釋迦牟尼佛

守護之即說呪曰

安令 一 冪令 二 摩訶 三 摩摩禰 四 旨隸 五 遮
梨第 六 隸 咩 羊鳴音七 隸履 閃波反 多瑋 八 羅 鞞 千
帝 九 目帝 十 目多履 十一 婆履 十二 阿瑋婆履 十三
奈履 十四 婆履 十五 又高 十六 阿又高 十七 阿者膩 十八
糅帝 十九 隸履 二十 陁羅尼 二十一 阿盧伽婆婆 蘇奈反
皷薰毗 又膩 二十二 禰毗 禰 二十三 阿便哆 都餓反 遲禰
履 禰 二十四 阿盧哆波隸 輸地 達賣反 遮究隸 二十五
羊究隸 二十七 阿羅隸 二十八 波羅隸 二十九 首迦羌
禰 几反 阿三磨三 佛 三十一 佛馱毗 三十二 吉利 褒帝
三十三 達磨波利羌 猜 都反 帝 三十四 僧伽涅羅沙
禰 三十五 婆舍婆舍輸地 三十六 曼哆遲 三十七
曼哆遲又夜多 三十八 鄧樓哆 三十九 鄧樓哆憍
舍略 四十 悉又遲 四十一 悉又治多治 四十二 阿婆盧 四十三
阿摩若 注蔗反 那多夜 四十四

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言

佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吞蘇若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
產 信嚩反 隸 一 摩訶摩隸 二 都禮 三 目禮 四 阿
隸 五 阿羅婆隸 六 涅隸 七 涅隸多婆隸 八
伊緻 豬履反 抳 九 奔緻抳 十 音緻抳 十一 涅隸 埵
抳 十二 涅槃埵婆底 十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陁
羅尼即說呪曰
阿梨 一 那梨 二 尼那梨 三 阿那盧 四 那履 五
拘那履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法者令無衰患

王舍山會中與千万億那由他軋闍婆衆恭
敬圍繞所詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
※陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三軋陁利四摩
蹬耆六常求利七浮樓莎彌八頞底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說者
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持瓔珞九名端正容一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷
屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履
十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多
醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男

60

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男
※形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛
前而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如慈父母罪　亦如壓油殃　針稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈薰陸那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅刹女等及眷屬應當擁護如是法
師說是陁羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其

9

80

△
76

身如虛空離諸妄想消滅無為樂佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者業帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

84

▼北六〇九九號（十六 柰）妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至妙莊嚴本事品第二十七

以守護之即說呪曰
安尒一 曩尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨
第六 賴哆七 隸 羊鳴音 隸 多瑋八 瞿 南十 帝九
母帝十 目多 一 波 二 阿 婆 三 婆 四 婆 五 阿 婆 六 婆 七 阿 婆 八 瞿 南十 帝十九
賜 二十 陀羅尼 二十一 阿 婆 婆 二十二 婆 二十三 婆 二十四
又 二十五 禰 二十六 阿便哆 二十七 遲 二十八 禰 二十九 翼 三十 阿
阿 三十一 婆哆 三十二 遲 三十三 禰 三十四 翼 三十五 究 三十六 牟 三十七 究
羅 三十八 波羅 三十九 首迦 四十 差 四十一 初 四十二 阿
三摩 三十三 佛馱 三十四 菩提 三十五 薩埵 三十六 利 三十七 達摩 三十八 波利
羯 三十九 僧伽涅 四十 瞿 四十一 沙 四十二 婆 四十三 舍婆 四十四 舍 四十五 輪
地 四十六 曷哆 四十七 羅 四十八 曷哆 四十九 羅 五十 夜多 五十一 三 五十二 佉
五十三 阿婆盧 五十四 阿摩 五十五 若 五十六 那多 五十七 伽 五十八 阿
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝隨念擁護此法師故說是陀羅
尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀

20

屈指數生多所饒益今時多施書寫白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等
伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤（鞞婆反）羅（一）摩訶痤羅（二）郁枳（三）目枳（四）阿羅
（五）阿羅婆第（六）涅羅第（七）涅羅多婆第（八）伊
緩（猪緩反）抳（九）羅緩抳（十）首緩抳（十一）涅羅墀抳（十
二）涅羅墀婆底（十三）
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為憐愍衆生擁護此法師故說是
陀羅尼即說呪曰
阿梨（一）那梨（二）毘那梨（三）阿那盧（四）那復（五）拘那盧（六）
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患今時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰（一）伽禰（二）瞿利（三）乾陀利（四）栴陀利（五）
摩蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎抳（八）頻底（九）
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時

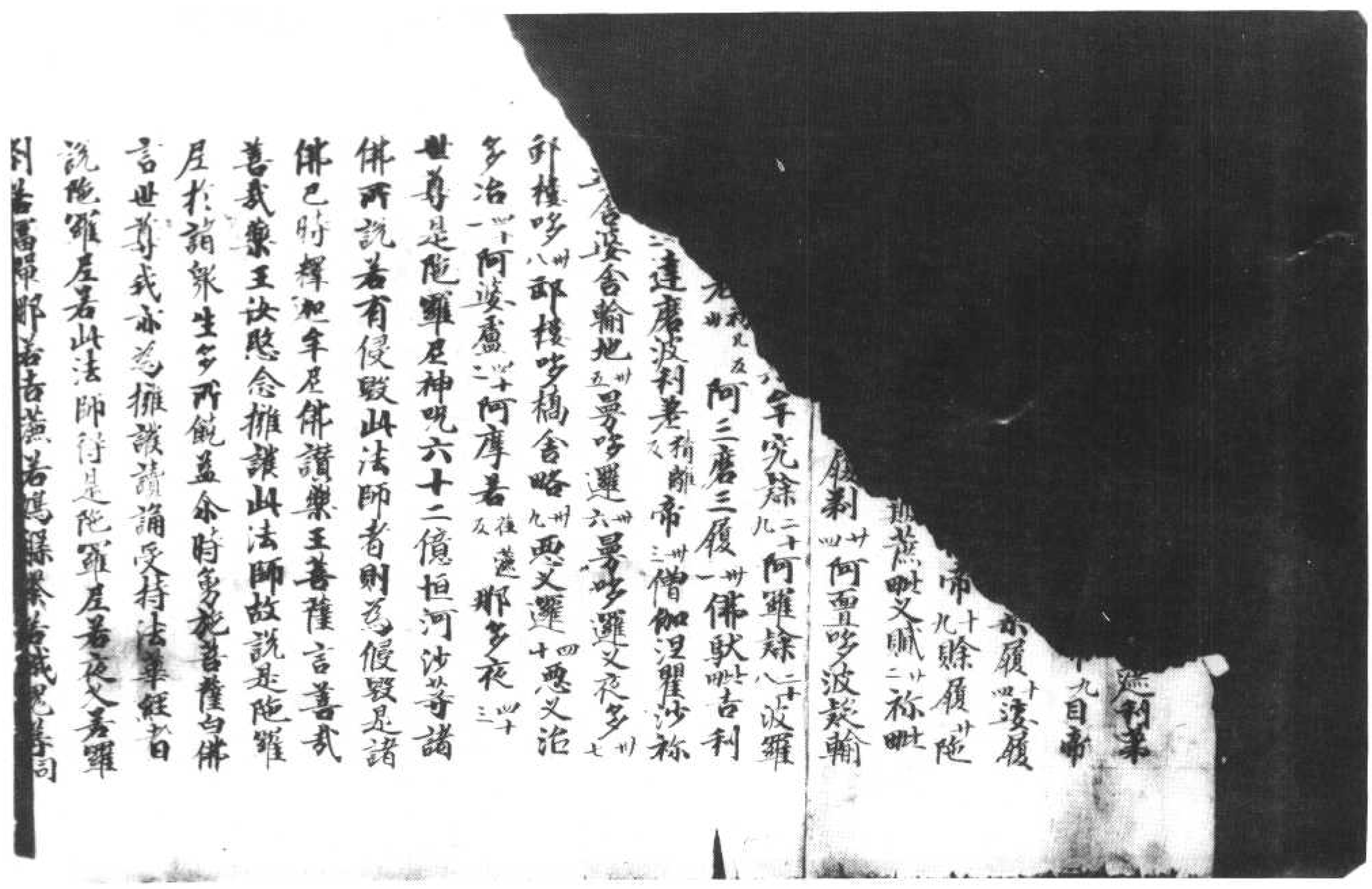
摩蹬耆六常求利七浮樓莎抳八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名睪帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷
屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提犍（一）伊提泯（二）伊提犍（三）阿提犍（四）伊
提犍（五）泥犍（六）泥犍（七）泥犍（八）泥犍（九）泥犍
（十）樓醯（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多
醯（十六）多醯（十七）兜醯（十八）袁醯（十九）
常上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍駄若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男
形童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前
而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　針刺眼睛人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

如鉢文殊羅　亦如鬱油酥　針鞞歌誦人　調達祇僧羅
化此法師者　當得如是酥

諸聲剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香
塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢弗汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿三



尼於諸衆生少所饒益余時多羅尼菩薩白佛
言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者
說陀羅尼若此法師得是陀羅尼者夜叉羅
刹毘舍闍鬼若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺
求其短无能得便即於佛前而說呪曰

安住（反）隸一摩訶摩隸二摩目帝三摩目帝四阿隸五阿
摩隸六涅隸第七涅隸多婆第八伊緻（猶反）抳
九喜緻抳十目緻抳十一涅隸墀抳十二涅犁墀婆
底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀
羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二尼那梨三阿那盧四那履五拘
那履六

世尊以是神呪擁護師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患余時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四摩陀利五摩
蹬耆六常求利七浮樓莎提八頞底九

陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四摩陀利五摩
蹬耆六常求利七浮樓莎提八頞底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名睿帝十名奢一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊提履
五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履十樓醯十
一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多醯十
六多醯十七晡醯十八兜醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
鳩摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

鳩摩勒伽若尼跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

※若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿利樹枝
如蘖叉母罪　亦如壓油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈薝蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見佛法中有王名妙莊嚴

舍輸把三下　勇吵羅三下　天庭多七卻橋吵八
卻橋吵橋舍略三十九　憍尸迦二　治多治吵十　斤本集二十二
阿齊者復蔗反　那多從三十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙諸佛
所說者有侵毀此法師則為侵毀是諸佛
已尒時釋迦牟尼佛讚諸菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒施善薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若以法師得是陀羅尼者從又若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺
求其短无能得便即於佛前而說呪曰
塵陀羅反　除一齊訶塵除二郁枳三目枳四阿除五
阿羅婆第六涅除第七涅除多婆第八伊緞復反
拔九羅緞拔十首緞拔一涅除婆拔十二涅利婆婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為哀愍衆生擁護此法師故說是陀羅尼
即說呪曰
阿梨一那梨二遮那梨三阿那盧四那復五拘那復六
世尊六是神呪擁護法師我亦自當擁護衆

亦為說令衆生護持此法師故說是陀羅尼
即說呪曰
阿婆一那婆二 毘那婆三 阿那盧四 那履五 拘那履六
世尊六是神呪護持法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五 摩
登耆六 常求利七 浮樓莎拔八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有使毀此法師者則為使毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名半支常十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
諸誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊提履五
阍履六 阍履七 阍履八 阍履九 阍履十 樓醯十一
樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六
多醯十七 兜醯十八 兜醯十九 多醯十九
寧上氏爾上受拙於法師若從又若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵駄若
烏摩勒伽若阿跋摩若夜叉若羅若人若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蘇父非羅 亦如雞油殃 外秤取誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身
自擁護受持諸誦備行是經者令得安隱離
諸衰患消除毒藥佛言諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者當常以汝等及眷屬當擁護如是法師
況是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
主莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及諸念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言爾母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當更念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中住行坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及諸念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言爾母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當更念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中住行坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現

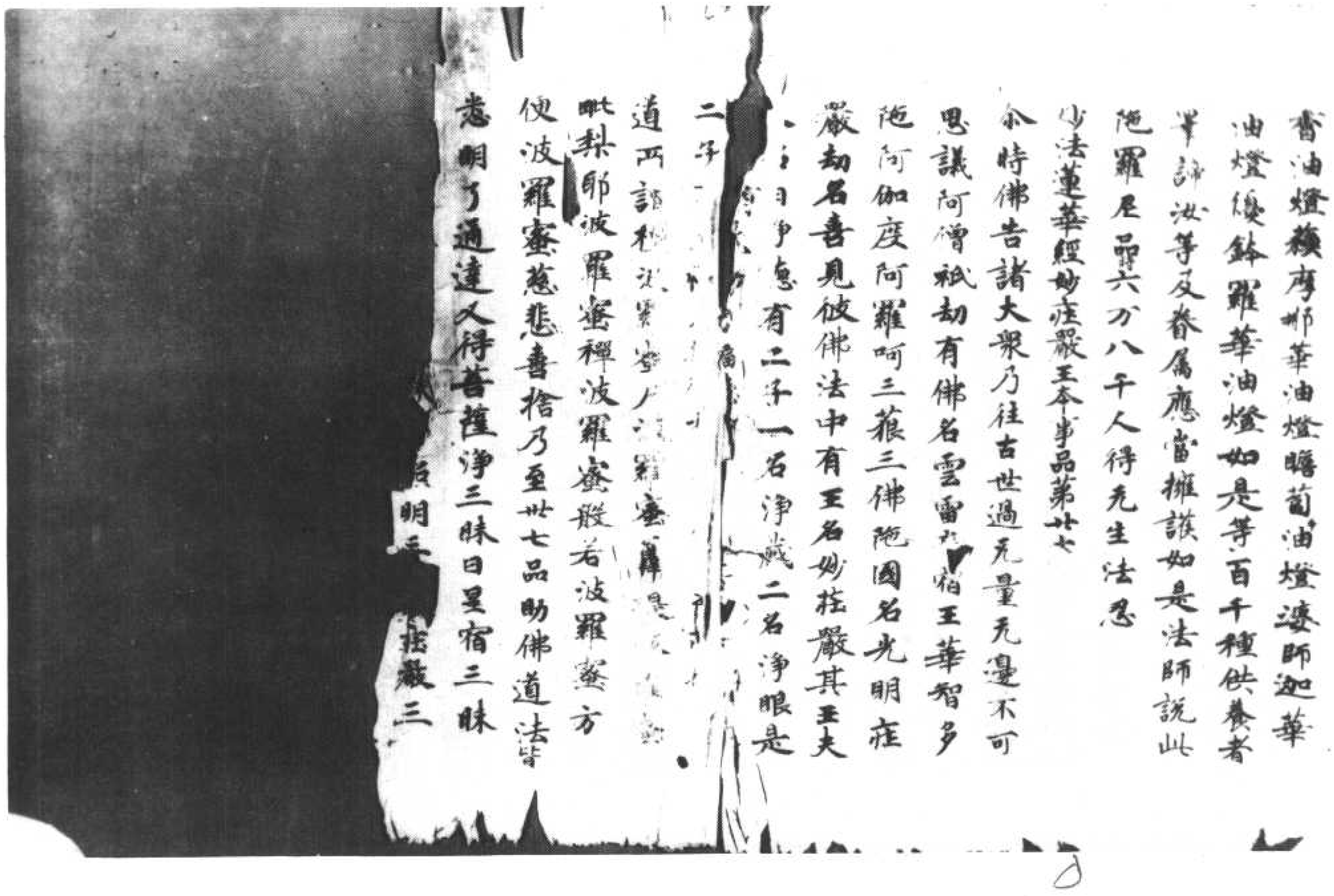
世尊是陀羅尼神呪　二恒河沙諸佛
所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得
是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若薩
若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短元得便即
於佛前而說呪曰
痤（擔麥反）隸一摩訶痤隸二郁枳三目枳四阿隸
五阿羅婆羅六涅隸羅七涅隸多婆羅八伊
（緒賀反）梨九羅緻梨十旨緻梨十一涅隸墀梨十二
涅槃墀婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為慈

北六一〇二號（鳥九十五）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至妙莊嚴本事品第二十七

皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為慈
念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰
阿梨一那梨二拘那梨三阿那盧四那履五拘
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是
經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四旃陀利五摩
蹬耆六常求利七浮樓莎拘八頞底九
世尊是陀羅尼神呪二億諸佛所說若有
侵毀此法師者即為侵毀是諸佛已
尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七
名无厭足八名持瓔珞九名畢陵伽十名奪一
切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

世尊是池羅尼神呪世二億諸佛所說若有
毀此法師者即為毀毀是諸佛已
尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七
名无厭足八名持瓔珞九名奪一
切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提履
五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓醯
十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多醯十六多醯
十七兜醯十八兜醯
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉遮若毗陀羅若揵陀若
鳩槃茶若阿跋摩羅若夜叉若人吉
遮若熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢見亦復莫惱即於佛前而說
偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如煞父母罪 亦如押油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如此殃

犯此法師者當獲如此殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈諸
香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔油燈婆師迦華
油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者
羅睺汝等及眷屬應當擁護如是法師說此
陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫
人名淨眼是
二子名淨藏二名淨眼
道西語和法華經 [illegible]
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至廿七品助佛道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
莊嚴三



陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利
五摩蹬耆六常求利七浮樓莎抳八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷
屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十樓醯一樓醯二樓醯三樓醯四多醯十五多
醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼等富單那若吉蔗若毗陀羅若揵駄若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若人若

饑鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
鳩摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦須莫惱即於佛前
而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
如況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者華帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

妙法蓮華經莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智佛
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜禪波羅蜜毘耶波羅蜜般若波羅蜜
慈悲喜捨乃至三十七助道法
達又得菩薩淨三昧日星宿三
色三昧淨照明三昧長莊嚴
昧於此三昧亦悉通達尒
嚴王及愍念衆生故說
二子到其母所合十
雲音宿王華智佛
礼拜所以者何
妙法蓮華經宜應聽受
尒羅門法汝

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
鳥摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復冀惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安
隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善
哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡
末香塗香燒香憐蓋種種燒香燃油燈
諸香油燈酥燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者當帝釋等及眷屬應當擁護如是
法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生
法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

說是陀羅尼品時六万八千人得无生
法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
*
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行
之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
亦告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見豪母告
子言汝等當憐愍念女人身見事父母告

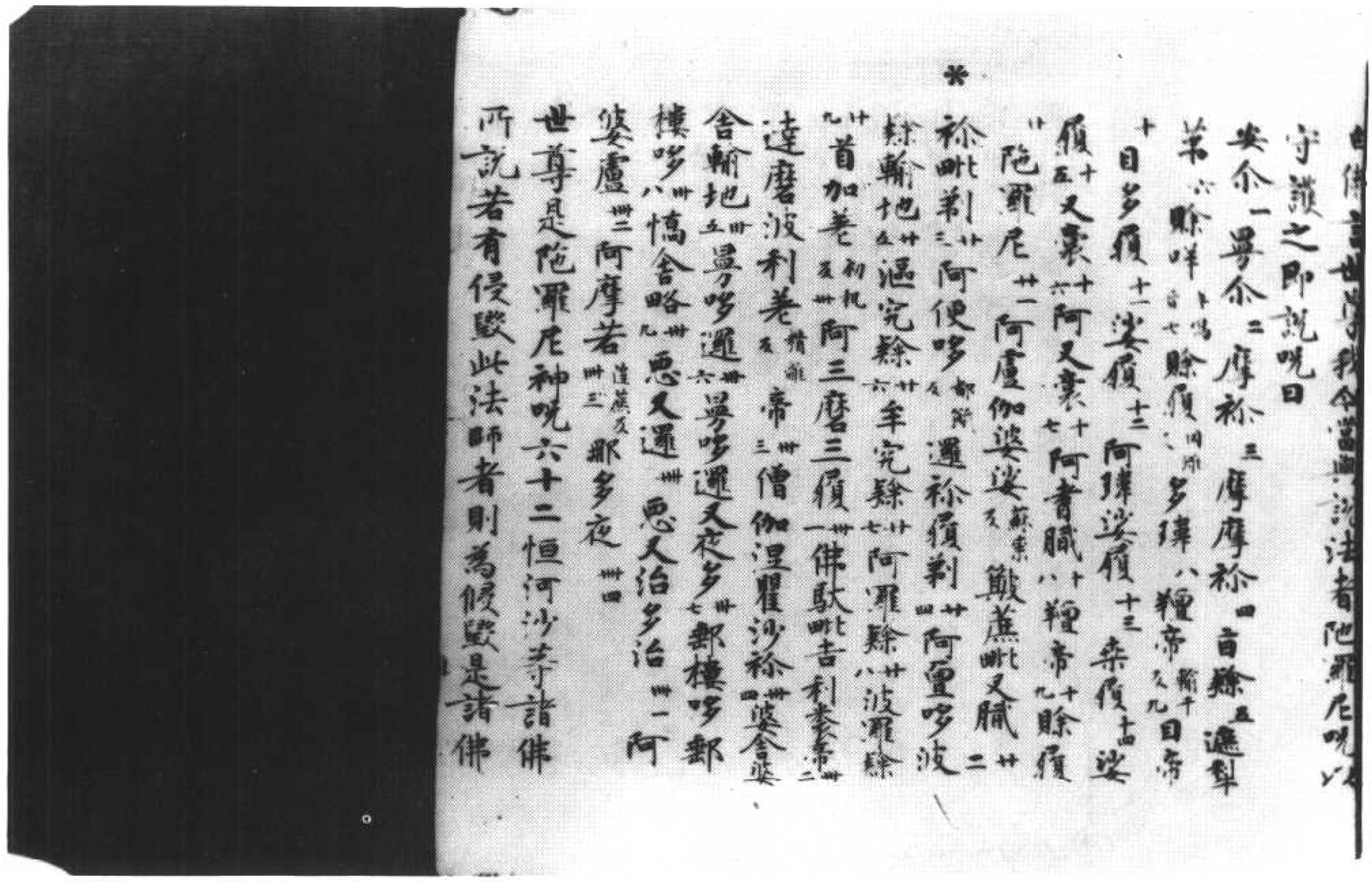
指爪掌白言願毋往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
亦告子言汝父信受外道樂著婆羅門法汝
等應往白父興共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踴在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而演
現小小演現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經若讀誦通利若有書寫經卷得
幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養
八百万億那由他恒河沙等諸佛於意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮梨
第六賒咩七賒履八目帝九目帝
十目多履十一娑履十二阿羅婆履十三桑履十四婆
履十五又夜十六阿又夜十七阿耆膩十八檀帝十九賒履
廿陀羅尼廿一阿盧伽婆婆蘇素廿二毗黎蘇毗黎廿三膩
尒毗利廿四阿便多都婆羅尒履利廿五阿便多履

16

△
1



北所得福與為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨
第六 賒咩七 賒履八 多履九 目帝十
目多履十一 婆履十二 阿羅婆履十三 桑履十四 婆
履十五 又裏十六 阿又裏十七 阿耆膩十八 鞞帝十九 賒履
二十 陀羅尼二十一 阿盧伽婆婆二十二 毗羅蔗蔗二十三 毗叉膩二十四
禰毗利二十五 阿便哆二十六 鄔盧哆二十七 遮禰禰利二十八 阿羅波
隸輸地二十九 溫究隸三十 阿羅隸三十一 波羅隸三十二
首加耆三十三 阿三磨三三十四 佛馱毗吉利蔡帝三十五
達磨波利蔡三十六 僧伽涅瞿沙禰三十七 婆舍婆
舍輸地三十八 曼哆曼哆曼哆曼哆曼哆曼哆曼哆曼哆曼哆
樓哆三十九 憍舍略四十 惡叉邏四十一 惡叉治多治四十二 阿
婆盧四十三 阿摩若四十四 那多夜四十五
世尊是陀羅尼神呪六十二恒河沙等諸佛
所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛

第八除阿[illegible]多[illegible]八[illegible]帝九目帝十
日多履十一婆履十二阿[illegible]婆履十三[illegible]履十四
婆履十五又高十六阿又高十七阿者臘十八[illegible]
帝十九[illegible]履二十阿盧伽婆婆[illegible]
蘇毗又臘二十一阿便哆都[illegible]又邏[illegible]
利二十二阿[illegible]哆[illegible]波[illegible]輸地[illegible]
[illegible]二十六阿[illegible]二十七[illegible]
[illegible]二十八[illegible]二十九首迦差[illegible]
阿三磨三履一佛馱毗吉利[illegible]帝三十二達磨波利
[illegible]帝三十三僧伽涅[illegible]沙[illegible]三十四婆舍婆
舍輸地三十五[illegible]哆邏三十六[illegible]多三十七
[illegible]三十八[illegible]哆舍略三十九悪又邏四十悪
又治多治四十一阿婆盧四十二阿摩[illegible]那多
夜四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說者有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益況復施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀

子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多
尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陀羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一[illegible]摩訶首[illegible]
遮梨第六[illegible]咩羊鳴音七[illegible]履[illegible]及多履八[illegible]
帝九目帝十目多履十一婆履十二阿[illegible]婆履十三[illegible]
履十四婆履十五又[illegible]十六阿又[illegible]十七阿者臘十八[illegible]帝
十九[illegible]履二十阿[illegible]伽婆婆[illegible]
又臘二十一[illegible]毗[illegible]
阿[illegible]哆[illegible]及[illegible]邏[illegible]
阿[illegible]哆波[illegible]輸地[illegible]二十五[illegible]究[illegible]二十六[illegible]
阿[illegible]二十七波[illegible]二十八[illegible]二十九首迦差[illegible]三十阿三磨三履
三十一佛馱毗吉利[illegible]帝三十二達磨波利[illegible]帝三十三
僧伽涅[illegible]沙[illegible]三十四婆舍婆舍輸地三十五[illegible]哆邏
三十六[illegible]哆邏又夜多三十七[illegible]摩訶[illegible]
舍略[illegible]三十九悪又邏四十悪又治多治四十一阿婆盧
四十二阿摩若[illegible]那多夜四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所共護故此[illegible]

偈請解義如說備行功德甚多

尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陁羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一 曩尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨第六 隸咩七 隸履反多履八 種輸反帝九 帝十 目多履十一 婆履十二 阿履婆履十三 婆履十四 履十五 婆履十六 阿婆履十七 種帝十八 隸履十九 阿婆履二十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆婆反羅禁反 羯蒙反磔反 賦又二十二 禰磔反刺底二十三 阿便哆都餘反 邏禰履反刺二十四 阿曇哆波隸輸地逢賈反二十五 漚究隸二十六 牟究隸二十七 阿羅隸二十八 波羅隸二十九 首迦差初九反三十 阿三 磨三十一 履三十二 佛馱毗吉利袠帝三十三 達磨波利差 猶離 帝三十四 僧伽涅瞿沙禰三十五 婆舍婆舍輸地三十六 曩哆邏三十七 曩哆邏又夜多三十八 即樓哆憍舍略柔加反十九反 悉又邏四十 悉又治四十一 阿婆盧四十二 阿摩若菩薩反 那多夜四十三

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陁羅尼

尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陁羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一 曩尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨第六 隸咩七 隸履反多履八 種輸反帝九 帝十 目多履十一 婆履十二 阿履婆履十三 婆履十四 履十五 婆履十六 阿婆履十七 種帝十八 隸履十九 阿婆履二十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆婆反羅禁反 羯蒙反磔反 賦又二十二 禰磔反刺底二十三 阿便哆都餘反 邏禰履反刺二十四 阿曇哆波隸輸地逢賈反二十五 漚究隸二十六 牟究隸二十七 阿羅隸二十八 波羅隸二十九 首迦差初九反三十 阿三 磨三十一 履三十二 佛馱毗吉利袠帝三十三 達磨波利差 猶離 帝三十四 僧伽涅瞿沙禰三十五 婆舍婆舍輸地三十六 曩哆邏三十七 曩哆邏又夜多三十八 即樓哆憍舍略柔加反十九反 悉又邏四十 悉又治四十一 阿婆盧四十二 阿摩若菩薩反 那多夜四十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陁羅尼

尒時毗沙門天王謂世尊白佛言世尊我亦為慈念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即說呪曰

阿梨一 那梨二 尼那梨三 阿那盧四 那履五

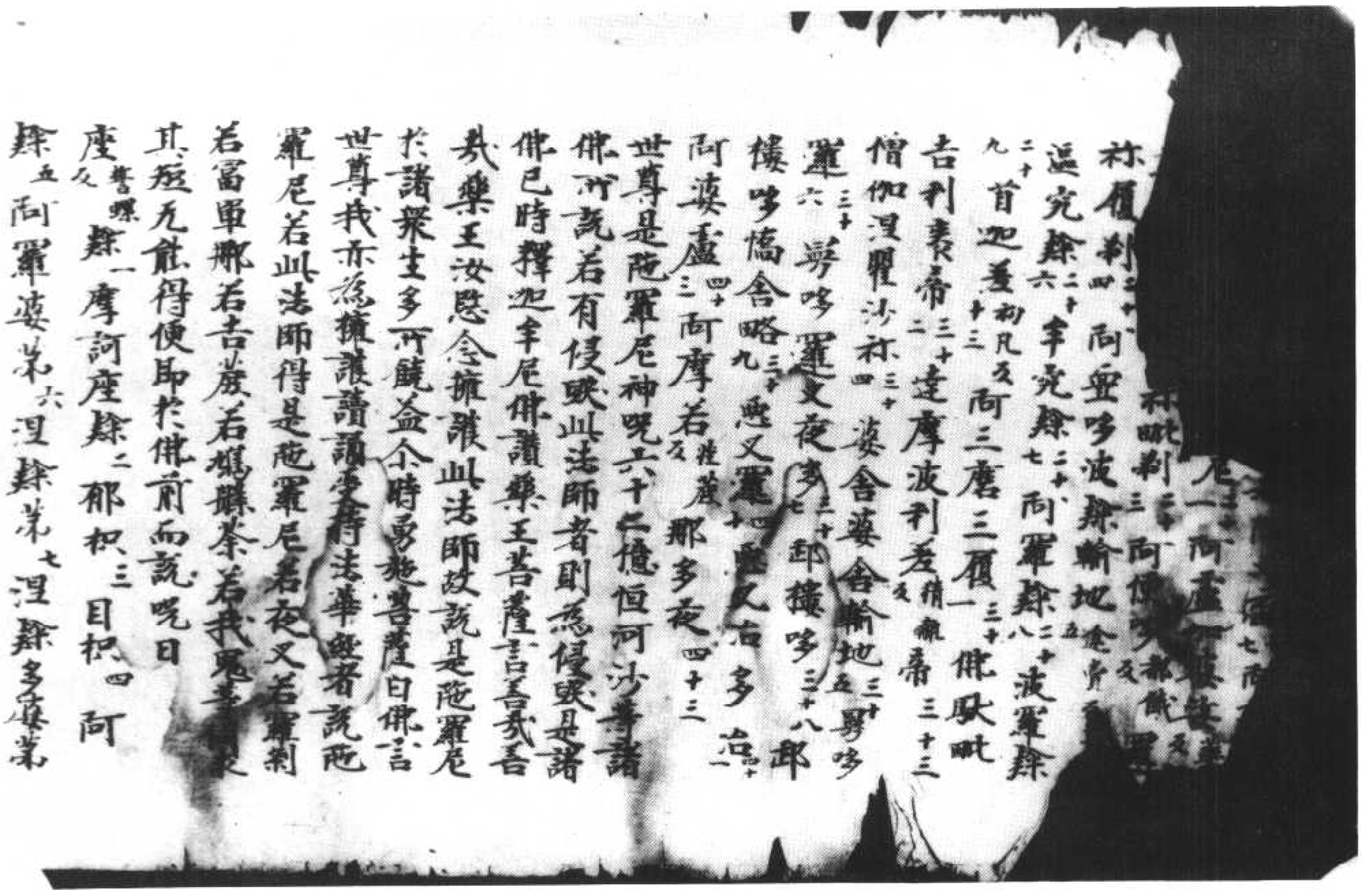
已時釋迦牟尼佛讚樂王菩薩言善哉善哉
樂王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀尼若夜叉若羅刹若
富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其
短无能得便即於佛前而說呪曰
痤[illegible]羅 [illegible]摩訶痤 二 郁枳 三 目枳 四 阿隸 五 阿
羅婆 六 涅隸 七 涅隸多婆 八 伊緻 猪履反 九 羅緻抵 十 旨緻抵 十一 涅隸墀抵 十二 涅槃墀婆
底 十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為
愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿[illegible] 一 那[illegible] 二 [illegible]那[illegible] 三 阿那盧 四 那履 五 拘那
履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
持是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛
言世尊我亦以陀羅尼神呪擁持法華經

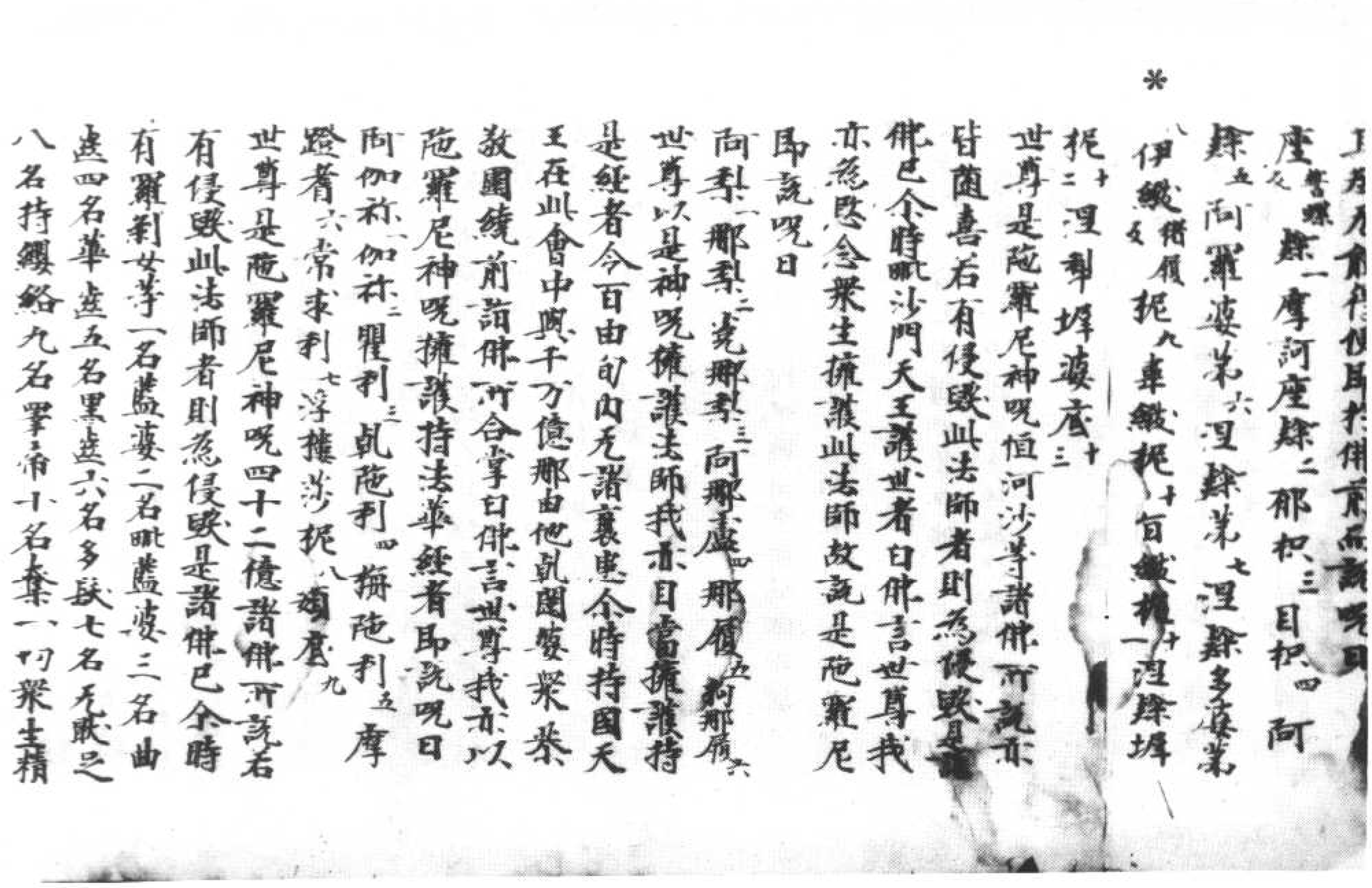
*

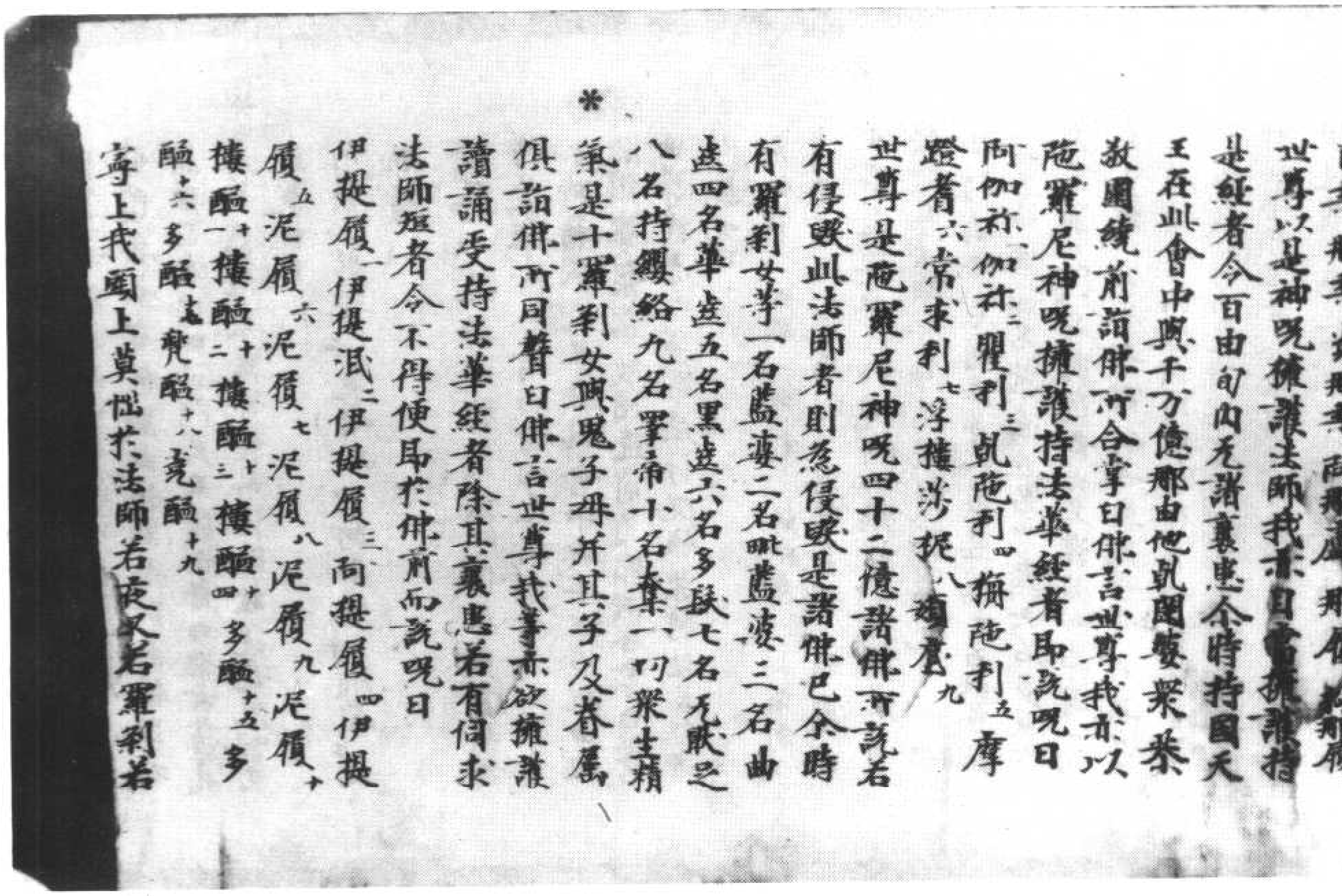
愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿[illegible] 一 那[illegible] 二 [illegible]那[illegible] 三 阿那盧 四 那履 五 拘那
履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
持是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛
言世尊我亦以陀羅尼神呪擁持法華經
者即說呪曰
阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陀利 四 旃陀利 五 摩
[illegible]者 六 常求利 七 浮樓莎抵 八 頻底 九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有毀毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名睿帝十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若
有伺法師短者令不得便即於佛前而說呪
曰

子
誦解脫文
白佛言世尊我
守護之師說呪曰
安尒一暮尒二摩祇三摩祇四旨隸五遮
隸六隸呼隸七隸呼隸八隸九帝
目帝十目多羅十婆履十阿婆履十阿婆履十安
履十又裔十阿又裔十阿耆臘十禮帝十隸履
十陀羅尼十阿羅婆蘇耆敗蘇十又臘十
祇帝十阿便哆都鞞羅祇履利十阿豆哆波
隸愉地十遍究隸十辛究隸十阿羅隸十波羅隸
十道迦老十阿三磨三履十佛馱毗吉利袠帝
十達磨波利差十僧伽涅瞿沙祇十
婆舍婆舍愉地十舍哆羅十婆哆羅十夜多
十鄔樓哆鄔樓哆十偷舍略十惡叉羅十
惡叉治多治十阿婆盧十阿摩若十那
多夜十
世尊毘陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚歎王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多有饒益
*時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀

世尊毘陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚歎王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多有饒益
*時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉遮
若餓鬼等伺求其短元能得便即於
佛前而說呪曰
座隸一摩訶座隸二郁枳三目枳四阿
隸五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八伊
緻諦第九摩緻摩緻十目緻摩緻十一涅隸摩緻十二
皇隸摩婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿那　那那　那　那那　那　阿那盧　那那履　那
那那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千方諸鬼

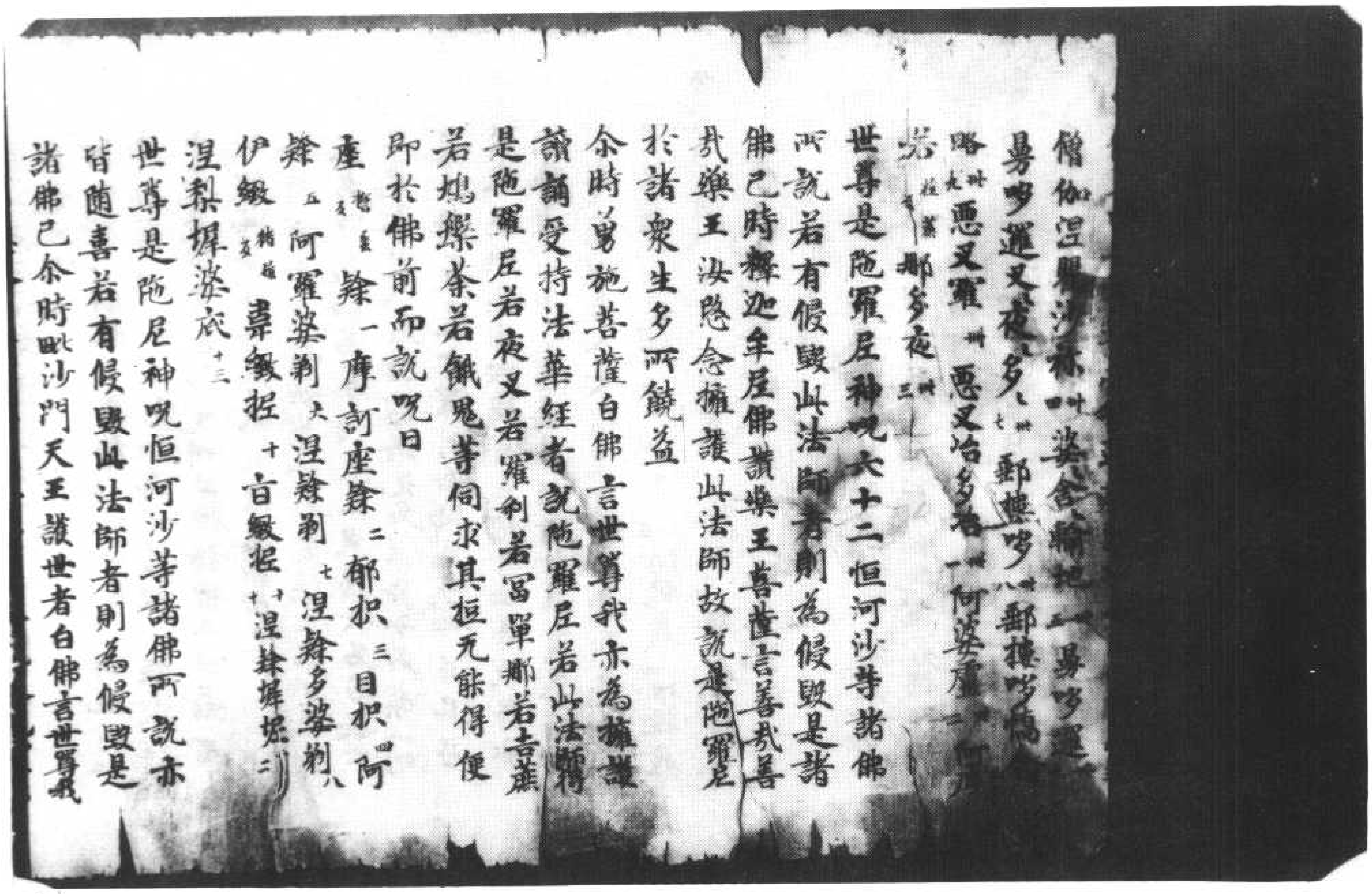






阿梨一 那梨二 㝹那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乹闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乹陁利四 栴陁利五 摩
蹬耆六 常求利七 浮樓莎柅八 頞底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆生精
氣是十羅剎女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊提
履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十
樓醯一十 樓醯二十 樓醯三十 樓醯四十 多醯十五 多
醯十六 多醯十七 兜醯十八 㝹醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若

▼北六一一一號（芥　五）妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六



僧伽涅瞿沙祢廿四 婆舍輸地廿五 曼哆邏
曼哆邏叉夜多廿七 郵樓哆廿八 郵樓哆憍
略廿九 惡叉邏卅 惡叉冶多冶卅一 阿婆盧卅二 阿
若荏蔗 那多夜卅三
世尊是陁羅尼神呪六十二恒河沙等諸佛
所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護
讀誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得
是陁羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗
若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短无能得便
即於佛前而說呪曰
痤隷一 摩訶痤隷二 郁枳三 目枳四 阿
隷五 阿羅婆剃六 涅隷剃七 涅隷多婆剃八
伊緻柅九 韋緻柅十 旨緻柅十一 涅隷墀柅十二
涅梨墀婆底十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我

涅槃娑婆 十三

世尊是陁尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有假毀此法師者則為假毀是諸佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為慈念衆生擁護此法師故說是陁羅尼

即說呪曰

阿梨 一 那梨 二 兜那梨 三 阿那盧 四 那履 五 拘那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患

今時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者

即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陁利 四 稱陁利 五 摩蹬者 六 常求利 七 浮摟莎揭 八 頻底 九

世尊是陁羅尼神呪卅二億諸佛所說若有假毀此法師者即為假毀是諸佛已

今時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔路九名奢侈十名奈一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提泥 二 伊提履 三 阿提履 四 伊提履

世尊我亦以陁羅尼神呪擁護於法華經者

即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陁利 四 稱陁利 五 摩蹬者 六 常求利 七 浮摟莎揭 八 頻底 九

世尊是陁羅尼神呪卅二億諸佛所說若有假毀此法師者即為假毀是諸佛已

今時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔路九名奢侈十名奈一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提泥 二 伊提履 三 阿提履 四 伊提履 五 泥履 六 泥履 七 泥履 八 泥履 九 摟醯 十 摟醯 十一 摟醯 十二 摟醯 十三 摟醯 十四 多醯 十五 多醯 十六 多醯 十七 兜醯 十八 兜醯 十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵陁若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉遮若人吉遮若熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢見亦復莫惱即於佛前而說

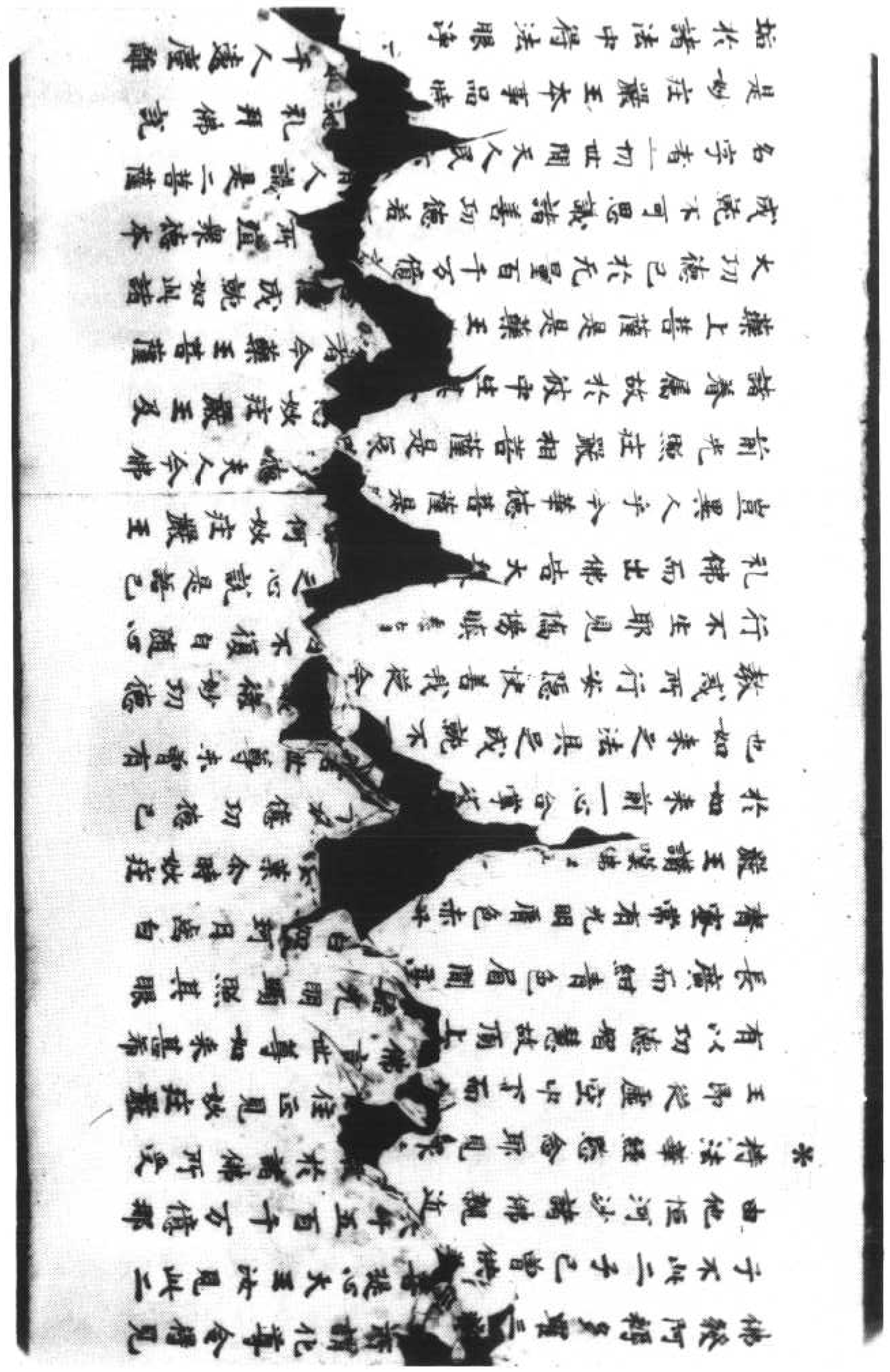
偈言

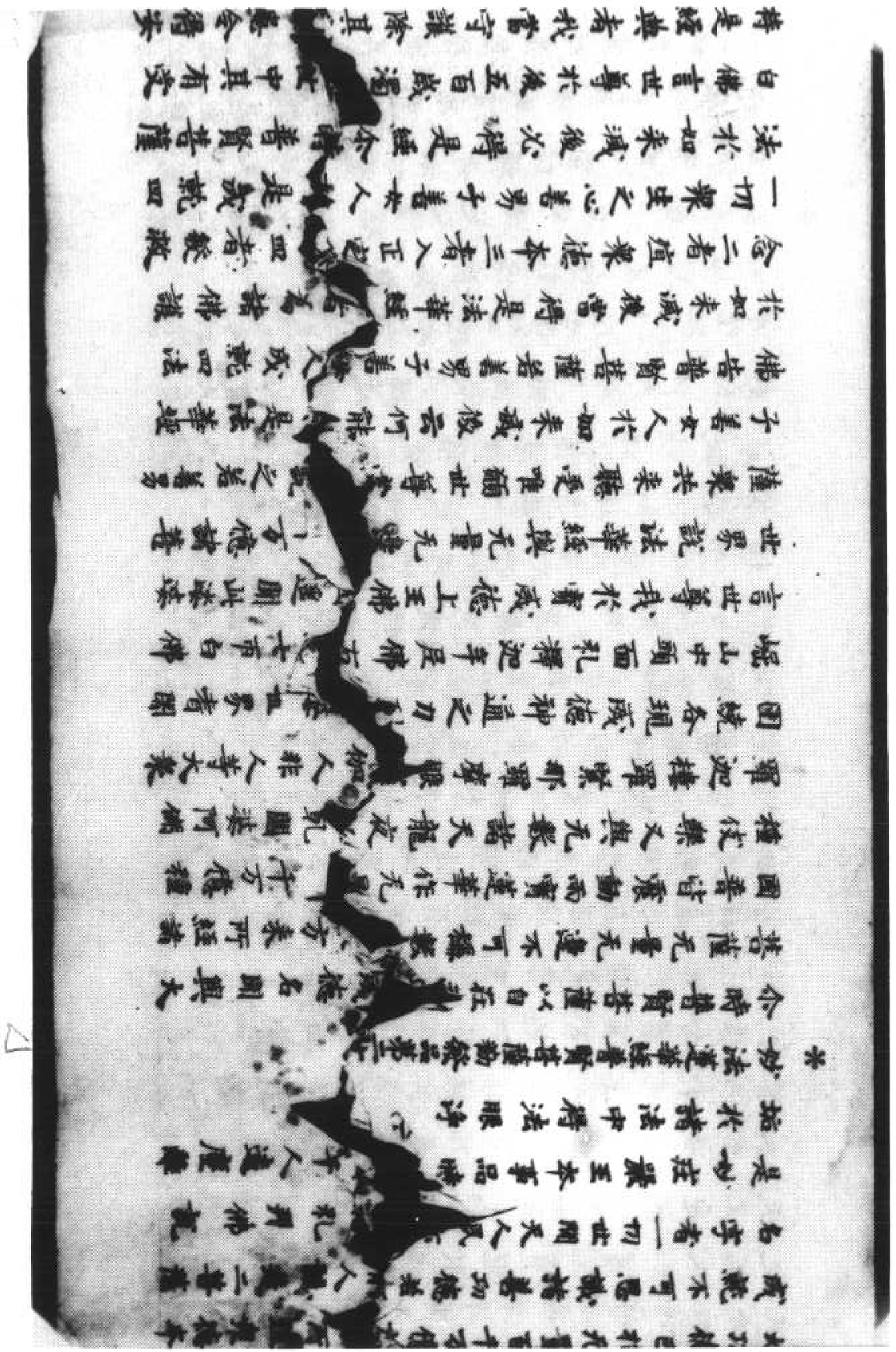
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名惡見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念

等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊出虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履
水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷

如優曇波羅 值佛復難是 脫諸難亦難 難脫出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已
通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通
達離諸惡趣三昧能令一切衆生離諸惡趣故
其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之
藏二子如是以方便力善化其父令心信解
好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱
淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤佛道法
當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高
王其娑羅樹王佛壽无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正如德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近其所於諸佛所受
持法華經悉令聞見是妙莊嚴王於我前合掌立





*

法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安
隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女
若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若
鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅
等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩眾俱詣其所
而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切眾生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑

160

*

以一切眾生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地途賣反一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍隸四
檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅婆底七 佛
䭾波羶禰八 薩婆陀羅尼阿婆多尼九 薩
婆婆沙阿婆多尼十 修阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇十四
僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略盧遮反
波羅帝十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七 薩婆
達磨修波利刹帝十八 薩婆薩埵樓䭾憍舍略
阿㝹伽地十九 辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作眾伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若

160

天上是時八万四千天女作衆伎樂來迎之其人即著七寶冠於彼女中娛樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若

※有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率上彌勒菩薩所彼勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中住有如是等功德利益是故阿難若有人書受持讀誦正憶念如說修行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經當以神通力守護能受持普賢若有受持讀誦正憶念修習是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣覆如是之人不復貪著世樂不好外道典亦復不憙親近其人及諸惡者若

如是之人不復貪著世樂不好外道亦復不憙親近其人及諸惡者若

※若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢是人少欲知足能修普賢之行普賢若如來滅後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角脣身體臭穢齆鼻膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍

佛其稱南無不久必得成之言汝但人耳空低
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有僧
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實不實此人現世
得白癩病若輕嘆之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
瘡腫面水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
薩勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼罪尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

是二子有大神力福德智慧久植善根
行之道而訶責波羅奈人波羅奈人聞是
妻此梨耶波羅奈聽說波羅奈婦
受持是經者出其過惡若實不實此人現世
得白癩病若輕嘆之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
瘡腫面水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見
受持是經者當起遠迎當如敬佛說是菩
薩勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼罪尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

故頭在空空高七多羅樹現種種神變於
空空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿空空中已復還
小小還現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父母心
淨信解
時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合
掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白
言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩
提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣
說法華經是我等師我是弟子父語子言我
今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從
空中下到其母所合掌白母父王今已信解
堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為
父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 脫諸難亦難 願聽我出家
母即音言聽 汝出家所以 者何佛難值
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等當福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王復言八萬四千人皆悉
堪任受持上法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已道達淨眼等所已於無量百千萬億劫
道達神通為欲令一切衆生離諸惡趣故喜王夫人得聞佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子知是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮衆女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特威德
第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中住比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛其國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及聲聞
衆其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修

法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有也

密常有光明唇色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如来之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自随心行
不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本
成就不可思議諸善功德若有人識是二
菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜
佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠
塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世

圓繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是
經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方

失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法示
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀鳩陀隸 五 鳩陀隸 六 鳩陀羅
婆底 七 佛馱波羯禪 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 鳩阿婆多尼 十一
僧伽婆履 又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽兜略 盡 遮 反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨鳩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿耨伽地 十九 羊 阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦

阿耨伽地　九章阿耨音利地帝

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
住此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經

通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不惡親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢耶慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛如是普

若是經者此人現世當得白癩病若輕咳之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角眇身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

虛空中行住坐卧身上出水
下出水身上出火或現大身滿虛空
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神通
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母敎我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木

即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悪
堪任受持是法華經淨眼善達於法華三昧
久已通達淨藏善薩已於无量百千万億劫
通達離諸悪趣三昧欲令一切衆生離諸悪
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大

高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即將以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悉令具足行慈悲心大王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯曜其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊

特法華經隱令耶見衆生令住正見妙莊嚴
王時從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有世間德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是衰隱妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅加人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發無
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱諸其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘

法華經故是人若坐思惟此經尒時我復令
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂或身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達磨反 一 檀陀婆帝 二 檀陀婆地 三 檀地
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
僧伽婆伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽呬 盧迦反 略
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍舍略
阿耨伽地 十九 韋阿毗吉利地帝 二十

波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍舍略
阿耨伽地 十九 韋阿毗吉利地帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知菩賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若

所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲於久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提誓願饒益是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若

有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊肆幻師[illegible]女色是人心意質直
有正憶念[illegible]人不為三毒所惱亦
不為嫉妒[illegible]上慢所惱是人少欲
知足能[illegible]若如來滅後後五
百歲[illegible]誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上菩賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現

後世[illegible]衣者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其神通力有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀隨羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具菩賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

小小復現大於空中誠心恭敬在地入地如承
復水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其所頭面禮足白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
修道余時二子欲重宣其以偈白母
願母聽我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經伸眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫

堪任受持是法華經伸眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二
子與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面余時彼佛為王說
法示教利喜王大歡喜余時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
雲空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明余
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不與王於我法中作比丘精勤備習助佛道法
當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大面
王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八萬四千歲常勤精進修行
妙法華經通達已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令

時佛告諸宣高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐愍眾生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如阿月照皎齊
密帝有光明層色柔好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王
豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛
前光照莊嚴相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸

豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛
前光照莊嚴相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所謂諸
國普皆震動而雨寶蓮華住无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各隨威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛各繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一
切衆生之心若男子善女人如是成就四法

命二者殖衆德本三者入菩提聚四者發救一
切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後能得是經今時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是
經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求持其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立諸誦此經
我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
今時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後百五歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼咒得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人願世尊聽我說此

故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人願世尊聽我說此

陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍
欲四檀陀備陀欲五備陀婆底六備陀羅婆底七
佛馱波羅帝八薩婆陀羅尼阿婆多尼九
薩婆婆沙阿婆多尼十備阿婆多尼十一僧伽
婆履叉尼十二僧伽波伽尼十三阿僧祇十四僧伽
波伽地十五帝隸阿惒僧伽兜略毘迦蘭帝十六波羅帝十七
薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆達磨備波利
刹帝十八薩婆薩埵樓駄憍舍略阿羅伽地十九
羅帝阿毗吉利地帝十二

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說備行當知是人
行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女衆為而於中生

薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆達磨倶伽羅利
刹帝十八薩婆薩埵樓駄憍舍略阿羅伽地十九
章阿毗吉利地帝十二
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說備行當知是人
行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女衆屬而在中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多

虛空中行住坐卧身上出水身下出火
下出水身上出火現大
現諸神通變化
水猶火如地現
心中喜踊時父見子神力如是大歡喜待未
曾有合掌向子言汝等師為是誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝師可共往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　我諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇從時妙法蓮華王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經御眼菩薩才法華三昧

優曇波羅華又如一眼之龜値浮木孔
而我等宿福深厚生値佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難値時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱
淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法示
教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸眞珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千
万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒時妙
莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第
一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言
汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於
我法中作比丘精勤修習助佛道法當得作佛號
娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛
有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其
王卽時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中
出家修道王出家已於八万四千歲常勤精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧卽昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此

王卽時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中
出家修道王出家已於八万四千歲常勤精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧卽昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生我
家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言
如是如是如汝所言若善男子善女人種諸
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王卽從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴王
讚歎佛如是等无量百千万億功德已於如
來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈

其所行處隱蔽善我從今日不復自隨心行
不生邪見嫉妒慳惜諸惡之心說是語已礼
拜而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙法蓮華經時八万四千人遠塵離垢

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世
尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界
說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆
共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為
旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀
羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲
濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求
佛子受持者讀誦者書寫者欲備習是法華
經於三七日中專精進滿三七日已我當
乘白象王與大菩薩而自圍繞以一切
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念
二者植衆德本三者入正定聚四者發救一切
衆生之心善男子善女人如是成就四法於
如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為
旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀
羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百
歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求
佛子受持者讀誦者書寫者欲備習是法華
經於三七日中專精進滿三七日已我當
乘白象王與大菩薩而自圍繞以一切

子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
[illegible] 欲見汝等師可共俱往於是
二子於空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事[illegible]聽於彼佛所出家
脩道今[illegible]二子[illegible]重宣其意以偈白母
[illegible]母放我等出家作沙門諸佛甚難值我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 既諸難亦難願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音[illegible]華智佛所親近供養所以者何佛難
遇值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

20

北六一一七號（二十二張）妙法蓮華經卷第七妙莊嚴王本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第二十八

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足[illegible]却住一面尒時彼佛為王說
法[illegible]大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戍
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高正真淨羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三

22

道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德知慧故頂上肉髻光明顯照眞明
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教

於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
国普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼佛在世尊前合掌向佛言

圓滿令現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼拜迦葉佛右繞七帀白佛言
世尊我於寶塔德上至佛圓道聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告藥王菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經令時藥王菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我令時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經令時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

令時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所應見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達賣反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羯蹬 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧迦反
婆羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略

達磨俱蘇利帝十八薩婆薩埵樓炭憍舍略
阿毘伽地十九阜阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知善賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是善賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上孫
勒菩薩所孫勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若

意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供

服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

175

▼北六一一八號（二十七號）妙法蓮華經卷第七妙莊嚴王本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第二十八

等悉又已作佛事願母見聽於彼佛所出家偈道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願慈哀我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等亦當學
優曇波羅　值佛復難遭　脫諸難甚難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛祕密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上

21

四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞
佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教
利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其夫人
*解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正以德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道
王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故来生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示

我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
*教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經悲愍衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月鼻自齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如来之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱使善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
光照莊嚴相菩薩是耶悲妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議薄善功德若有人識是二菩薩

光照莊嚴相菩薩是衆悉妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛石繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法

於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名
為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便
陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教

而自現身供養尊重讚歎慰其心亦為供養
法華經故是人若生恩惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利今
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名
悉達陀羅尼百千萌億旋陀羅尼法音方便
陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教
利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀
陀鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀
羅婆帝 七 佛陀波檀 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
僧伽波伽地 十四 帝隸阿惰僧伽兜略 盧迦反

112

▼北六一一九號（七十六崑）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第

任
作佛事願
二子欲重宣
頻婆娑羅我等出家
如優曇波羅值佛俱難是
脫諸難亦難願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是
二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華經
久已通達淨藏菩薩之於无量百千萬億
[illegible]諸惡趣三昧欲人一切衆生離諸惡
[illegible]人得聞佛菩提三昧能令
二子如是以方便力善[illegible]
[illegible]解於樂佛法於是妙莊嚴王願[illegible]
俱神通力令夫人與後宮眷屬女等皆俱[illegible]

解妙聚佛法於是妙莊嚴王與諸眷屬
俱淨德夫人與諸宮婦女眷屬
[illegible] 二千人俱一時詣於諸佛所到已頭面
[illegible] 佛三匝卑在一面
佛爲王說法示教利喜王大歡悅
[illegible] 及其夫人解頸真珠瓔
散佛上於虛空中化成[illegible]
[illegible] 九寶床敷百千萬天衣其上有佛
[illegible] 放大光明命時妙莊嚴王作是念
[illegible] 此最殊特故現此瑞第一微妙[illegible]
[illegible] 番問五華智佛告四衆言汝等見是淨德
王於我前合掌立不以王於我[illegible]
精進備習佛道法當得作佛號娑羅樹王佛有无
量名大光如百大高王其國嚴淨琉璃爲地寶樹
莊嚴菩薩衆又无量聲聞其國平正功德如是
其王即時以國付弟與夫人二子
於佛法中出家備道王出家已於八萬四
千歲常精進備行妙法華經過是已後得一切
淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹
白佛言世尊此我二子已作佛事以神通力
化轉我邪心令得安住於佛法中得見佛
此二子者是我善知識爲欲教起宿世因
緣故令我善知識爲欲教起宿世因
緣故令我得聞此法華經壽命長遠
[illegible] 佛告妙莊嚴王言
是妙莊嚴王善男子善女人種善根
故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心[illegible] 如是見此二子
不以二子已曾供養六十五百千萬億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華能令聞見乃至一偈妙二[illegible]
從座而起[illegible] 下一心合掌[illegible]
功德無量故頂上肉髻光明[illegible]
而紺青色眉間白毫相如[illegible]月淨白齒密常
有光明舌色赤好如頗梨[illegible]
尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬
億功德已於如來前一心合掌願白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議
微妙功德教所行安隱快善我從今日不
復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心
說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙
莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人今佛前光照莊嚴相者是淨德夫人
王及諸眷屬故於佛中立其二子者今藥王

說是諸比丘比丘尼及諸大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人今佛前現莊嚴相菩薩是其妙莊嚴
王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王
菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如
此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖
衆德本成就不可思議諸善功德若有人識
是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千
人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七迊白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救

但陀羅尼仍如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經者於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象王與无量菩薩而自
圍遶以一切衆生所喜見身現其人前而為
說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀
羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之
所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我
說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩
舍隸 檀陀脩陀隸 脩陀隸 脩陀羅婆
底 佛馱波禪 祇 薩婆陀羅尼阿婆多尼 薩婆
婆沙阿婆多尼 脩阿婆多尼 薩婆
僧伽涅伽陀尼 阿僧祇 僧伽婆履叉尼
隸阿脩僧伽兜略 盧遮 波羅帝 薩婆僧伽三摩地
伽蘭地 薩婆達摩脩波利刹帝 薩婆薩埵樓馱
憍舍略阿耨伽地 阿毗吉利地帝
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作是念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利

124

正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女住樂伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來教阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者若有受持讀誦正憶念脩習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛

145

如佛口開山如佛所讚知是人佛歡迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者
若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦復不為嫉妬我慢那慢增上
慢所惱是人少欲知足能備善賢之行
普賢若如來　後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中
師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經
典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終无所證如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於
今世得現果報若復見有受持是經者出其
過惡若實若不實此人現世得白癩病若有
輕嗤之者當世世牙齒踈缺脣平鼻手脚
瞤戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹
拘氣諸惡重病是故普賢若見受持是經者
當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒

增益諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中
師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經
典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終无所證如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於
今世得現果報若復見有受持是經者出其
過惡若實若不實此人現世得白癩病若有
輕嗤之者當世世牙齒踈缺脣平鼻手脚
瞤戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹
拘氣諸惡重病是故普賢若見受持是經者
當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒
河沙等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼
三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說
是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及
諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持
佛語作禮而去

智光明淨 值佛復是脫諸難 無數億衆
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達雜諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王三子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足遶佛三迴却住一面
尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直
百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺
中有大寶牀數百千万天衣其上有佛結跏
趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身
希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雷

百千万億佛上於虛空中化成四柱寶臺臺
中有大寶牀數百千万天衣其上有佛結跏
趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身
希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雷
音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴
王於我前合掌立不此王於我法中作比丘
精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王
國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无
量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是
其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬
於佛法中出家脩道王出家已於八万四千
歲常勤精進脩行妙法華經過是已後得一
切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹
而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通
變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世
尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善
根饒益我故來生我家
尒時雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言若善男子善女人種善根
故世世得值善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙等諸佛親覲恭敬於諸佛所受

發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙等諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經隱念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王則從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓
尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議
微妙功德教式所行安隱快善我從今日不
復自隨心行不生邪見憍慢嗔恚諸惡之心
說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙
莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人令佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴
王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王
菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如
此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖
衆德本成就不可思議諸善功德若有人識
是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八方四千

人遠塵離垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華住无量百千万億種
種伎樂又興无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界者闍堀
山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七迊白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念
二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一
切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經
尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若毗陀羅等諸惱人者皆不得便是人若
于道路讀誦此經我尒時乘六牙白象王與

那若華陀羅等諸惡人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟
此經尒時我復乘白象王現其人前其人若
於法華經有所忘失一句一偈我當教之與
共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經者於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象王與无量菩薩而自
圍遶以一切衆生所喜見身現其人前而為
說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀
羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之
所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我
說此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍
隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅婆底 七 佛
馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆
沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二

僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽婆伽地 十五 帝 十六 薩婆僧伽三
隸阿惰僧伽兜略 虞迦反 波羅帝 十七 薩婆僧伽三
摩地伽蘭地 十八 薩婆達摩脩波利刹帝 十九 薩
婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 十九 幸阿耨吉利
地帝 廿
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知菩薩
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕

書若使人書受持讀誦正憶念如說修行如
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕

※ 尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者
若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦復不為嫉妬我慢邪慢增上
慢所惱是人少欲知足能備普賢之行
普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆之
中師子法坐上普賢若於後世受持讀誦是
經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生

154

輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆之
中師子法坐上普賢若於後世受持讀誦是
經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生
之物所願不虛亦於現世得其福報若有人
輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如
是罪報當世无眼若有供養讚嘆之者當
於今世得現果報若復見有受持是經者出
其過惡若實若不實此人現世得白癩病若
有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手
脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹
桓氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典
者當起遠迎當如敬佛說是普賢菩薩品時恒
河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼
三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛
說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞
及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受
持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

169

於今世得現果報若復見有受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕咲之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹桓氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢歡發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

▼北六一二一號（結十七）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第

八十二

訶優曇波羅　值佛復難是
母即告言聽汝出家
是二子白父母言善
哉宿王華智佛所親近
得值如優曇波羅華又
而我等宿福深厚
聽我等令得出家所以者何
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生諸
趣故其王夫人得諸佛智
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其

與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時雲雷音宿王華智佛為妙莊嚴王說法
示教利喜妙莊嚴王大歡悅尒時妙莊嚴王與其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戎
毗第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
諸衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我耶心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事

家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密
亦有光明唇色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

光賢莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今樂王菩薩樂上
菩薩是是樂王樂上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大菩
薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國
普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍
繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛
山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念
二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一

佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念
二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一
切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是
經典者我當守護除其衰患令得安隱使无
伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱
人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我
尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所
而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白
象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名
為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便
陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五
百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求
索者受持者讀誦者書寫者欲備習是法
華經於三七日中應一心精進滿三七日已

百千濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求
索者受持者讀誦者書寫者欲備習是法
華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法示
教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陁
羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（定者反一）檀陁婆地（二）檀陁婆帝（三）檀陁鳩舍
隸（四）檀陁修陁隸（五）憍陁隸（六）憍陁羅婆底（七）
佛馱波羅禰（八）薩婆陁羅尼阿婆多尼（九）薩婆
婆沙阿婆多尼（十）憍阿婆多尼（十一）僧伽婆履
叉尼（十二）僧伽涅伽陁尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽波
伽地（十五）帝隸阿惏僧伽兜略（當遮反）波羅帝（十六）薩
婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達磨循波
利剎帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地
（十九）阿毗吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如

神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉
利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授
手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒
菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝
能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者普賢若有受持讀誦正憶念備習
書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛

陸若者普賢若有受持讀誦正憶念備習
書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者
屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢
惱是人少欲知足能備菩薩之行善賢若
如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法
華經者應作是念此人不久當詣道場破諸
魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法
鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座
善賢若於後世受持讀誦是經典者是人
不復貪著衣服卧具飲食資生之業行
不虛亦於現世得其福報若有人輕毀言
汝狂人耳空作是行終无所得當世世
世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現
果報若復有人受持是經典者出其惡言
若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者

世世手指疎缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目
角眇身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重
病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎
當如敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等
菩薩得百千万億旋陀羅尼三千
千世界微塵等諸菩薩具善賢道佛說是
時善賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及
天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛
語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

時妙莊嚴王作是念佛難可值諸惡鬼魔及諸煩惱
說第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
諸眾言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此國於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王劫名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八萬四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家令時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

北六一二二號（寒三八）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第

八十二

示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經聰念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆菓今時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等無量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法身之成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢惡毒諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民無應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離

※

絕不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民如應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千萬億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千萬億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心也為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法亦教利喜也復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者也不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍隸 四

爾時學無盡意菩薩白佛言世尊是人應得何等福德
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀地鳩含羅四
檀陀婆羅五 檀陀婆羅尼六 修陀羅七 佛馱波羅禪八
修陀羅尼九 修陀羅婆底十 僧伽涅瞿沙 阿婆多尼十
一 僧伽婆羅尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 僧伽婆
僧伽波伽地十四 帝隸阿惟僧伽波伽 略尼遮十五 阿羅帝波羅帝十六
修陀羅婆僧伽三摩地十七 伽蘭地十八 修陀羅婆底 波利利帝十九
修陀羅婆修陀羅 摩訶修陀羅 摩訶伽伽那 禁忌 阿婆盧訶那 地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟

書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
諸文不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬羊鷄狗若獵師若淫賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能修普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而
法而當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現

百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法而當坐天人大衆中師子法座上菩薩若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺黑醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是

普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩合利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

144

▼北六一二三號（為三十八）　妙法蓮華經卷第八妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第

此第一微妙之色時雲雷音王佛於我前合掌五
四衆言汝等見是妙莊嚴王本事品不是二子
下此王於我法中作比丘精懃備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛其國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及無量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八萬四千歲常懃精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入可耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億

當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養於十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隨喜聽聞見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明眉色赤好如頻婆菓於時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自恣心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出
佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无
量百千萬億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴

藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无
量百千萬億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴
王本事品時八萬四千人遠塵離垢於諸法
中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞興
大菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千萬億
種種伎樂又與无數諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千萬億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
故一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經

護念二者殖諸德本五者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經
※ 尒時會賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟
此經尒時我復乘白象王現其人前其人若
於法華經有所忘失一句一偈我當教之與
共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者
得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千萬億
旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅
尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者
書寫者欲修習是法華經於三七日中應一
心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍繞以一切衆生所樂見身現

78

書寫者欲修習是法華經於三七日中應一
心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍繞以一切衆生所樂見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅
尼呪得是陀羅尼故若有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯
願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪
曰
阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍隸四
檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅婆底七 佛馱波禪那八
薩婆陀羅尼阿婆多尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十
修阿婆多尼十一 僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇十四
僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略十六 阿羅帝波羅帝十七
薩婆僧伽三摩地伽蘭地十八 薩婆達磨修波利刹帝十九
薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地二十 阿耨菩提毘利刹帝二十一
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作是念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來
手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天
上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於婇女中娛樂之樂何況

79

手摩其頭者但書寫是人命終當生忉利天
上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於眷屬中娛樂快樂何況
※受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彼物菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕
爾時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
於時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者音聲若有受持讀誦正憶念備習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪世樂不好外

※
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪世樂不好外
道經書手筆亦復不親近其人及諸惡者
若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢
所惱是人少欲知足能備普賢之行普賢若
如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法
華經者應作是念此人不久當詣道場破諸
魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法
鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法
座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是
人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願
不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言
汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當
世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得
現果報若復見受持是經者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當
世世牙齒疎缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角
睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病
是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當
如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量

不虛於現世得其福報若有人毀呰
法經人目空作是行報无所得如是罪報當
世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得
現果報若復見受持是經者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當
世世牙齒踈缺脣平鼻手脚繚戾眼目角
[illegible]臭穢惡膿血水腹短氣諸惡重病
是故菩薩若見受持是經者當起遠迎當
如敬佛說是菩賢勸發品時恒河沙等无量
无邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千
世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時
普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍
人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作
禮而去

妙法蓮華經卷第八

145

▼北六一二四號（洪八十八）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第

於當得作佛号娑羅樹王佛名大光劫名
大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无
量聲聞其國平正功德如是其王即將以國
平與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
子已作佛事以神通變化轉我邪心令
住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明巍巍其

21

[illegible]千五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明爾照真
紫磨色眉間豪相白如珂月齒白齊密
密常有光明眉色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心就是語
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛
前光照莊嚴相菩薩是袁隱妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德奉成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大

垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華從无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安
隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女
若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩
槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅
等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦

隱使无緣求得其便者若魔若魔子若魔女
若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩
槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若單越羅
等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
今時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所惡見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達賀反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀

亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達賀反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
婆底 四 佛馱波羯蒙 五 僧陀羯 六 僧陀羯
婆羯 七 佛馱毘昌 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 僧阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惒僧伽兜略 盡這反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩
婆達磨悉波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍
舍略阿耨伽地 十九 羊阿耨吉利帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說備行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉
利天上是時八万四千天女往衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆

受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
亦復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪曼增上慢所惱是人少欲

羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪曼增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而
法而當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人可空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

141

▼北六一二五號（帝 十 八）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第

有也如來之法真實不虛不可思議
德教哉所行去隱快善我從今日不復自
心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊
豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
前光照莊嚴相菩薩是衰惱妙莊嚴王
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆
成就不可思議諸善功德若有人識
菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜
說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵
離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍

20

14

[illegible]又與无數[illegible]文軌圍繞而備
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七匝白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與無量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後之何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉遮若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘

所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍隸
檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅婆底七 佛馱波羯蹄八
薩婆陀羅尼阿婆多尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十
修阿婆多尼十一 僧伽婆履 又尼十二 僧伽涅伽陀尼十三
阿僧祇十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿惏 僧伽兜略波羅帝
十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七 薩婆達摩修波利帝

備阿婆多尼十一僧伽婆履又尼十二僧伽涅伽陀尼十三
阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝隸阿惰僧伽吒略波羅帝
十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆達摩備波利帝
十八薩婆薩埵樓駄憍舍略阿羅伽地十九
羊阿耨吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有卅二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安隱益汝已成就不思議功德深

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有卅二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安隱益汝已成就不思議功德深

與人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
現然莊嚴相菩薩是衰惱妙莊嚴王[illegible]
爲說於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵
離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩
薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍神　又乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩
薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍神　又乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使

大衆於妙莊嚴王佛
令善德菩薩是其淨德夫人今佛前
見熙妙莊嚴和善薩是兩子妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中主其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
堀山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆

19

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
堀山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一
切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心為供養法
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

38

法華經佛說是人現生耳鼻舌身意
四為五現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所樂見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀羅
毒底 七 佛馱波羯帝 八 薩婆陀羅尼阿婆
多尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 反反
十六 毘履帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩

婆訶 十九 僧伽婆履叉尼 二十 僧伽涅伽陀尼 二十一 阿僧祇
二十二 僧伽波伽地 二十三 帝隸阿惰僧伽兜略 反反
二十四 毘履帝 二十五 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 二十六 薩
婆訶 二十七
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知是
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作是念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天
上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多

※

滅我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當
知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典
當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚
善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭
當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復
不惡親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊鷄狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不
為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知
足能修普賢之行普賢若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣

足能修普賢之行普賢若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣

※

服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

光照莊嚴相菩薩是衆隱妙莊嚴王發願
屬故於彼中生其二子者今藥王藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四

△9

世界說法華經與无量无邊百千万億諸善
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩
槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅
等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世

一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經余時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩
槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅
等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我余時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經余時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利余時受持讀誦法華經者得見我身是人
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為施陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求聲聞者求辟支佛者求菩薩者讀誦者書寫者欲修習
[illegible]經第三七日

43

▼北六一二九號（芥五十三）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第

技
行不
礼佛而出佛告大
異人乎今華
光照莊嚴相菩
薩故於彼中生其二
菩薩是是樂王樂上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八
余時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩

22

△13

耆山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此法婆
世界說法華經與九萬億百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若冒單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後

喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者供養者欲
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與九萬菩薩而自圍繞
以一切衆生所樂見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故九有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀
鳩舎隸 檀陀鳩隸 修陀隸 修陀羅
婆底 佛馱波檀祇 薩婆陀羅尼 阿婆多
尼 薩婆婆沙阿婆多尼 修阿婆多尼
曾伽婆履 尼僧伽涅伽陀尼 阿僧祇
僧伽波伽地 帝隸阿脩僧伽兜略
波羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆
達磨修波利刹帝 薩婆薩埵樓駄憍舎
略阿羞伽地 阿毗吉利地帝
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普

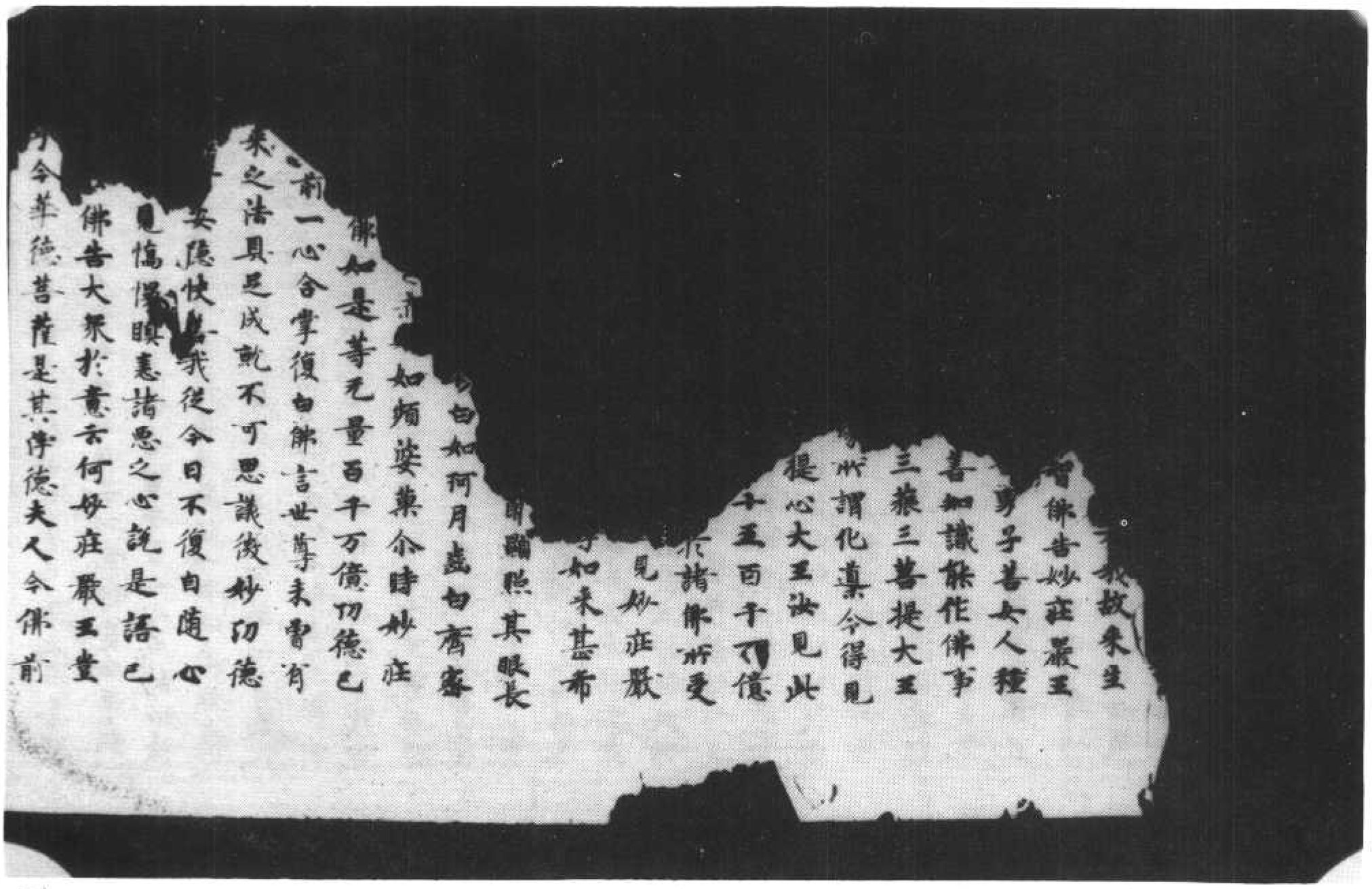
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護是經令多
所衆生安樂利益決已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其

頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能修普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢忿
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩

下為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能消普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作禮而去

114

▼北六一三〇號（薑九十八）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七至普賢菩薩勸發品第



95

[illegible]一心合掌復白佛言世尊未曾有
來之法具足成就不可思議微妙功德
安隱快樂我從今日不復自隨心
見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
有相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
不可量百千萬億諸佛所殖衆德本成
可思議諸善功德若有人識是二菩薩
者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所遶諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七遶白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經

菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心若善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼諸音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶

優陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶
以一切衆生所應見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 逡隸 反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅婆
底 七 佛馱波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九
薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一 僧伽
婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽
波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 蚤遮 反及 波羅帝
十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達磨修
波利剎帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿蔯伽
地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎

賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於娑婆國土
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢名者普賢若有
受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當
知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典
當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復
不惡親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊
雞狗若獵師若行婬女色是人心意直有

不惡親近其人及諸惡者若屠兒若言豬羊
雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有
正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不
為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知
足能修普賢之行普賢若如來滅後後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念
此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法雨
當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服
卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經典者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經典者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

如聽佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華
智多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光
明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴
其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名
淨眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至卅七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母
告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此耶見家母告子
言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其

白母我等是法王子而生此耶見家母告子
言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛猶難遇　脫諸衆苦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三時欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數
百万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特威
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是以後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善智識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已

法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是以後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善智識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已

那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密
常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前光
照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

經時淨藏淨眼二子到其母所合
掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝等信受外道深著婆羅門法
汝等應往白其父俱去淨藏淨眼合十指
白母我等是法王子而生此邪見家母
告言汝等當尊念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身出水身下出火
下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王此是雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子

二子白言大王當音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母敎我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇鉢華 值佛復難是 說諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇及時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆老堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信

通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮足
繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
靈鷲山中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道
王出家已八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨莊嚴三
昧即昇靈鷲高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令

與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道
王出家已來八十四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識作能佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千萬億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯眼其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有

妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯眼其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成不可思議微妙功德教
戒所行安隱忍善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而去
佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊
嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无
量百千萬億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王
本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得
法眼淨

學白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念父為現种變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種种變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種种變令其父王
心淨信解時父見子种力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

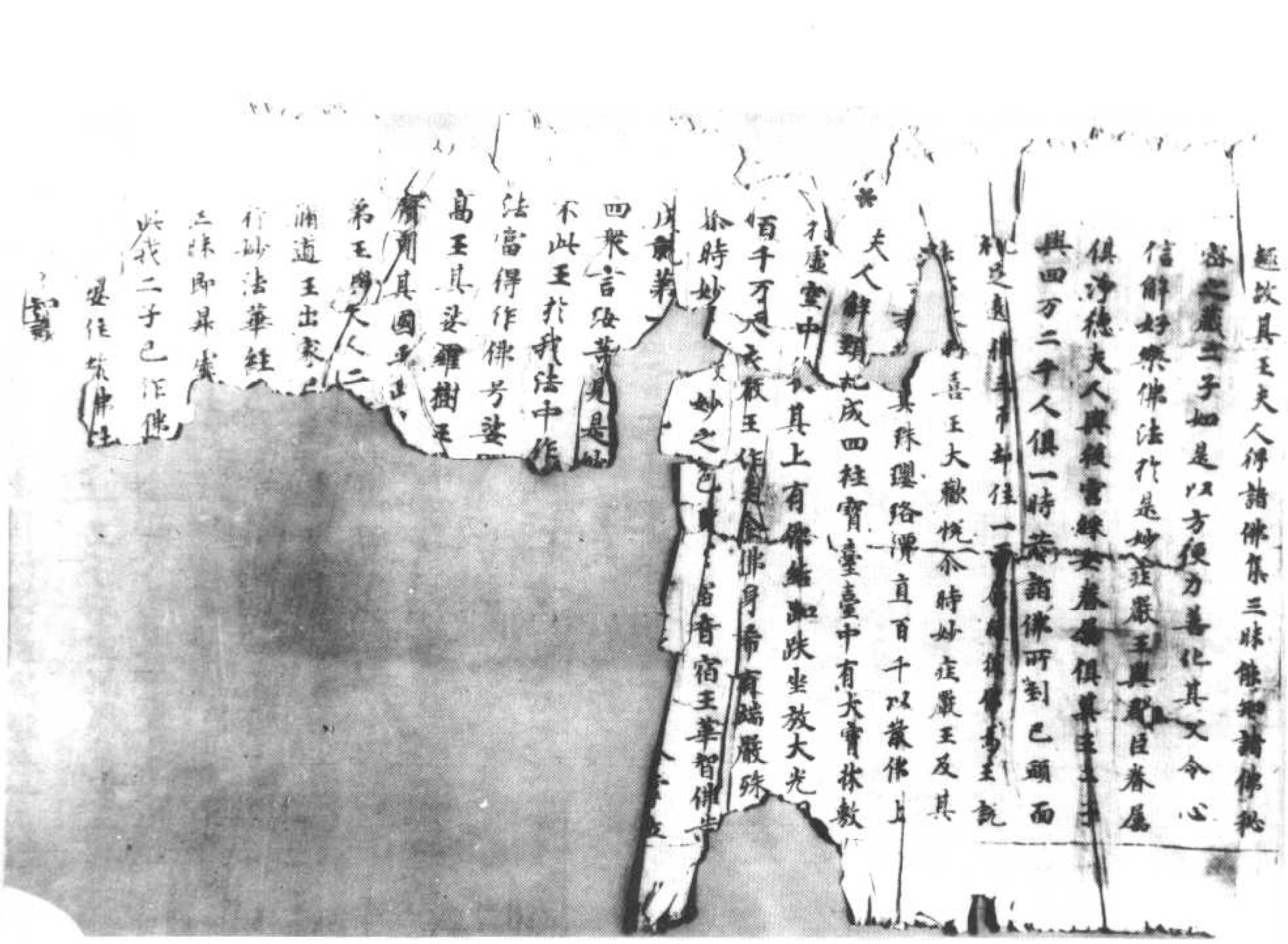
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學

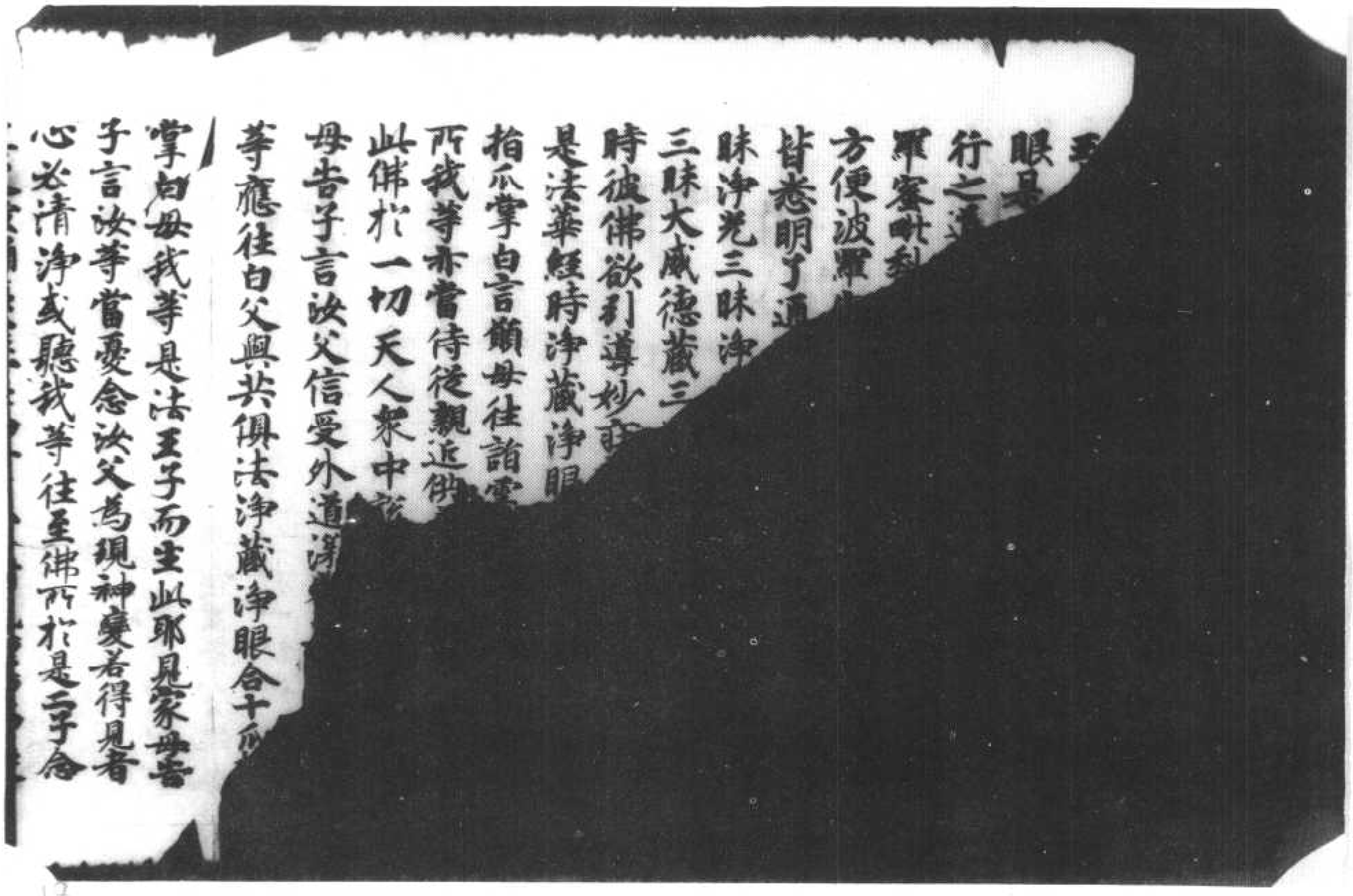
北六一三三號（師二十三）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七

已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學

如優曇波羅華值佛復難是脫諸難等願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養復以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難過從時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣次其王夫人得諸佛集三昧佛知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王夫人
與四万二千人俱一時恭諸佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面佛為王說
法令喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解瓔珞價直百千以散佛上
心成四柱寶臺臺中有大寶牀敷





等應往白父母共俱法淨藏淨眼合十而
掌白母我等是法王子而生此耶見家學善
子言汝等當憂念汝父為現神變者得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
優曇波羅 值佛須臾間 脫諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷

水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
優曇波羅 值佛須臾間 脫諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何諸佛難值時亦
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧

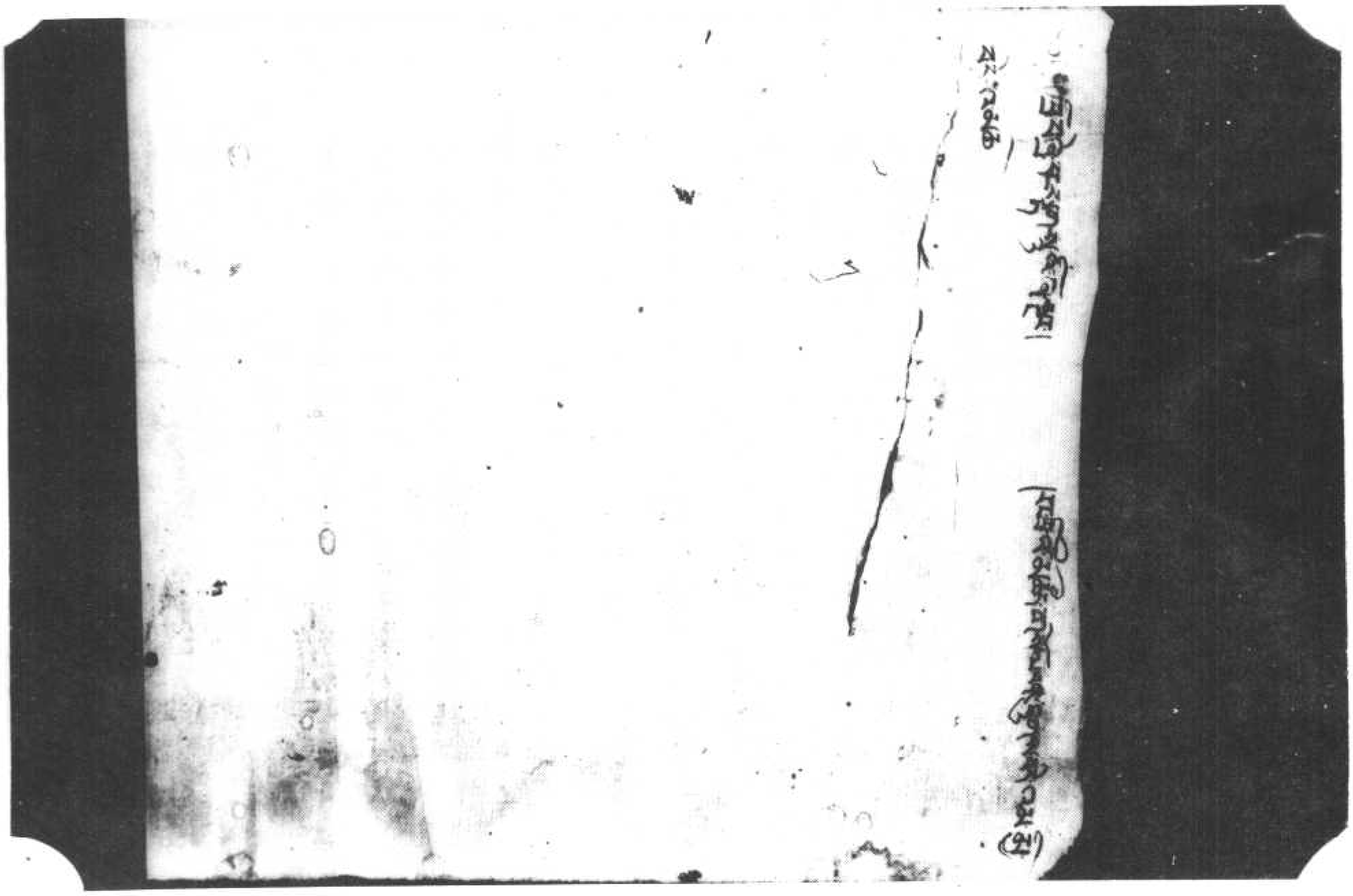
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現地是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其所而合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家備道尒時二子欲重宣其意而偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值
如優曇鉢華　值佛復難是　欲諸難亦難
願聽我出家　無即告言聽汝出家所以者何佛難值故於

家備道尒時二子欲重宣其意而偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值
如優曇鉢華　值佛復難是　欲諸難亦難
願聽我出家　無即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒

孔而我等宿福深厚生值佛法是故又告
聽我等今得出家而以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼善薩於法華三昧
久已通達淨藏善薩已於無量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛衆三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千萬天衣牀上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王[illegible]

39

▼北六一三五號　背　　面　　吐蕃文兩行



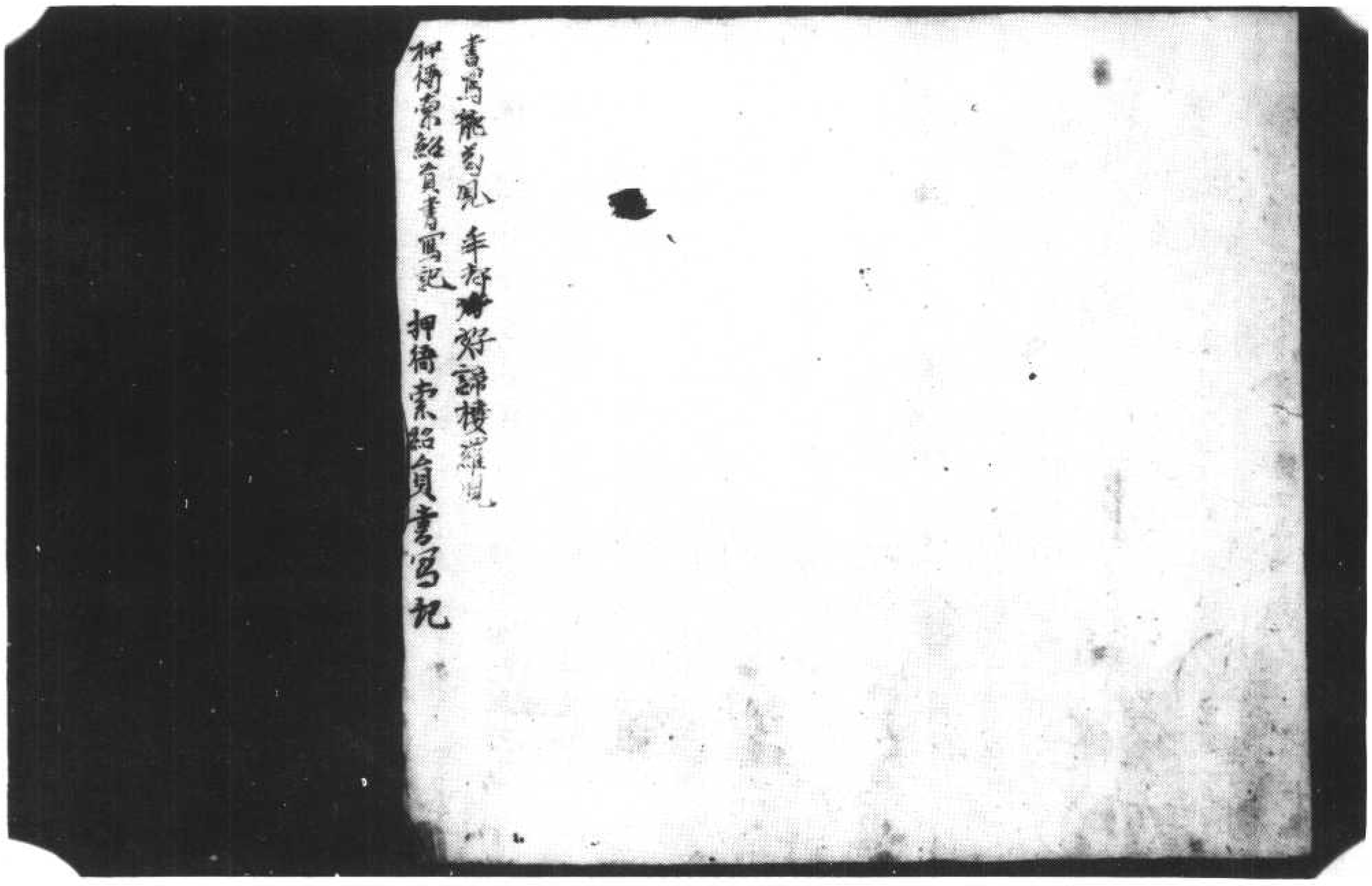
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已任佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重其意以偈白母
願母放我等　出家任沙門　諸佛甚難值　我等隨學
優曇波羅　值佛猶難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言　善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華經
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三迴劫住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其

俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三迴劫住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺中有大寶床敷百
千万天衣其有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戌
就第一微妙之色時雲雷音宿王華佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无
量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故
來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王

弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已於佛事以神通變化轉我邪心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故
來生我家令時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓令時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱使善我從今日不復自隨心作

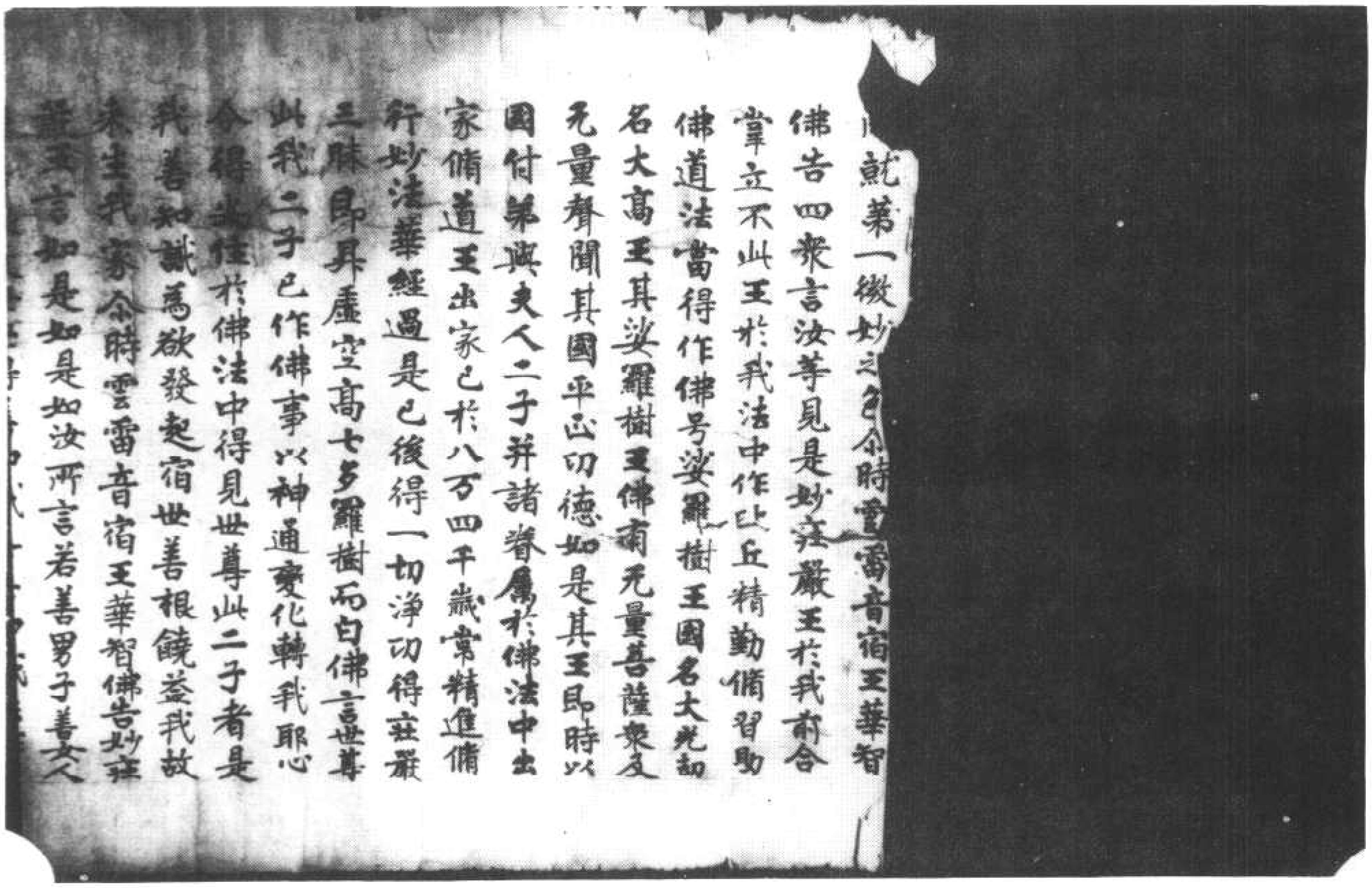
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
修道令時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢花　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
二子白父母言養我父母願時往詣委雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇鉢羅花又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫通
達諸悪趣三昧欲令一切衆生離諸悪趣
故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱
詣佛所爾時佛為王說法晝
夜六万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
遶佛三迴却住一面令時彼佛為王說法晝
夜六万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
利喜王大歡悅令時妙莊嚴王及其夫人群

過後時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫通
達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人將諸婇女二萬三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱
淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
遶佛三匝却住一面令時彼佛為王說法教
利喜王大歡悅令時妙莊嚴王及其夫人解
頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中
化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百千万天
衣其上有佛結跏趺坐放大明令時妙莊
嚴王見諸菩薩
寫經書手索押倚見龍菊見家
衣其上有佛結跏趺坐放大明令時妙莊



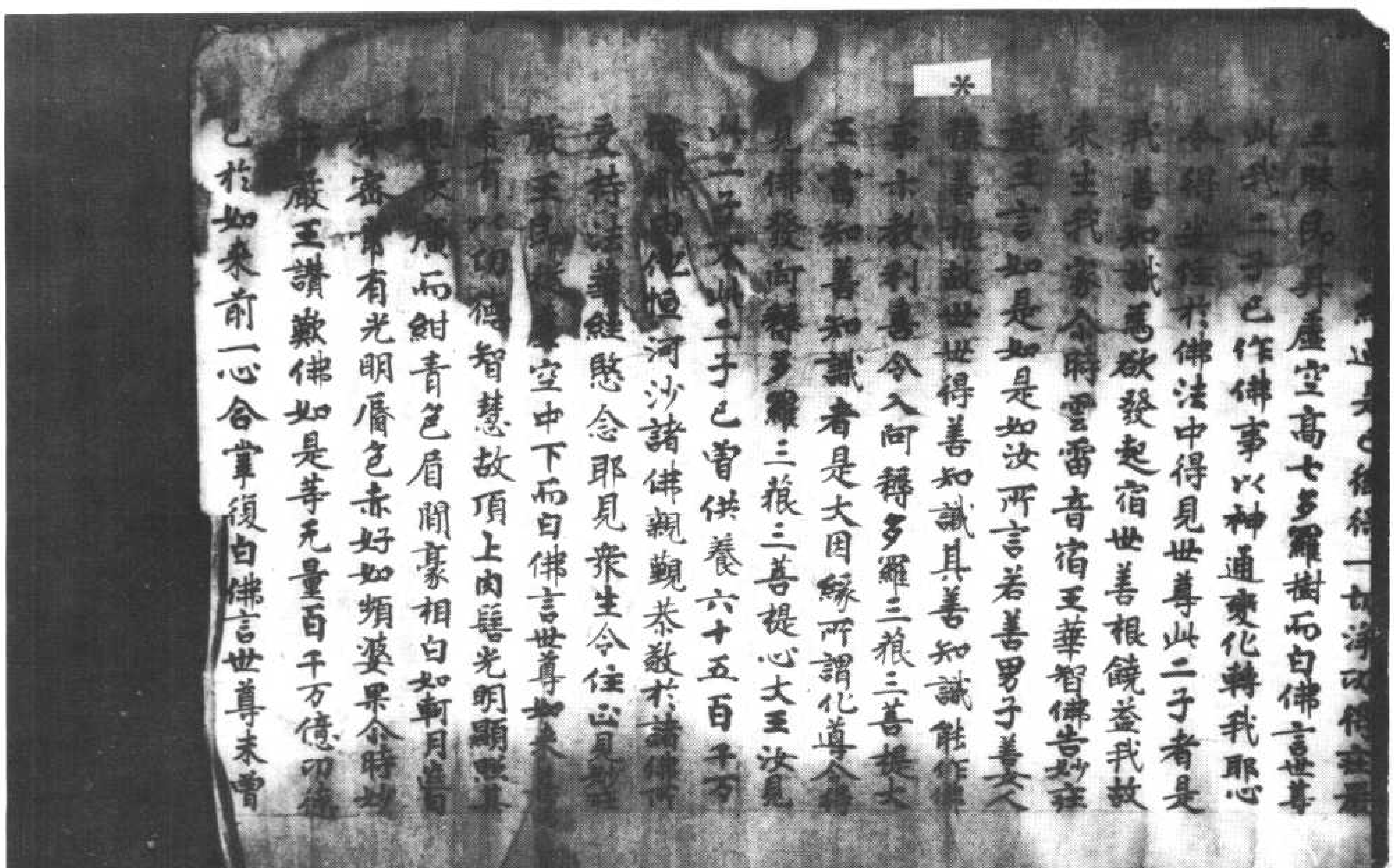
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶林數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大

法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶林數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子



就第一微妙之色尒時雲雷音宿王華智
佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合
掌立不此王於我法中作比丘精勤脩習助
佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫
名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及
无量聲聞其國平正功德如是其王即時以
國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出
家脩道王出家已於八万四千歲常精進脩
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故
來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊
嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人

北六一三九號（龍二十五）　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴本事品第二十七



[illegible]是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故
來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊
嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人
種善根故世世得善知識其善知識能作佛
事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大
王當知善知識者是大因緣所謂化導令得
見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見
此二子不此二子已曾供養六十五百千万
億那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所
受持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒
白齊密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙
莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人尊大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若有善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受

持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅尊諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱諸天亦為供養其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂

一切衆生所愛見身現其人前而為說法亦
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地一香途賣反 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩
舍隸四 檀陀脩陀隸五 脩陀隸六 脩陀羅波底
七 佛馱波羯禰八 薩婆陀羅尼阿波多尼九
薩婆婆沙阿婆多尼十 脩阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略盧遮反
阿羅帝波羅帝十六 薩婆婆伽三摩地伽蘭地十七
薩婆達摩脩波利刹帝十八 薩婆薩埵樓駄憍
舍略阿耨伽地十九 萃阿毗吉利地帝廿

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知眷屬
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌

勒菩薩所彌勒菩薩有卅二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有
受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當知
是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典
當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚
善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當
知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不
復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不
喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞
狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正
憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為
嫉妬我慢增上慢所惱是人少欲知足
能隨順普賢之行普賢若如來滅後後五百歲

狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正
憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為
嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少欲知足
能備普賢之行善賢若如來滅後後五百歲
若有人見受持讀誦法華經者應住是念此
人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三
藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法雨雷
坐天人大衆中師子法座上善賢若於後世
受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧
具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其
福報若有人輕毀之言汝狂人耳空住是行
終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養
讚歎之者當於今世得現果報若復見受持
是經者出其過惡若實若不實此人現世得
白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜
脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢
勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千
万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

讚歎之者當於今世得現果報若復見受持
是經者出其過惡若實若不實此人現世得
白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜
脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢
勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千
万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第六

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而雨蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍神及乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人能成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於
如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使

一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於
如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼

是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 迦旃反 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩
舍隸 檀陀脩陀隸 脩陀隸 脩陀羅婆
底 佛馱波羅禰 薩婆陀羅尼 阿婆多
尼 薩婆婆沙阿婆多尼 脩阿婆多尼
僧伽婆履 僧伽漚伽陀尼 阿僧祇
僧伽波伽地 帝隸 阿惒僧伽兜略 廣遠反 阿羅
帝波羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地
薩婆達磨脩波利 剎帝 薩婆薩埵樓馱
憍舍略阿耨伽地 阿毗吉利地帝

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎

正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行
若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經
令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普
賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華
經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其

經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人須貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能修菩薩之行善賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是

世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是

菩薩具善賢道佛說是經時善賢等諸菩薩摩訶薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第八

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千萬億諸
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我
尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所

北六一四二號（一十八河）妙法蓮華經卷第七普賢菩薩勸發品第二十八

民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我
尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所
而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白
象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求素者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所惠見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達摩反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀備陀隸 五 備陀備陀隸 六 備陀羅
婆底 七 佛馱波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆婆沙阿婆多尼 十 備阿婆多尼 十
一

烏舍鞞四檀陁備陁鞞五備陁鞞六備陁羅
婆底七佛馱波羅檀八薩婆陁羅尼阿婆多
尼九薩婆婆訶阿婆多尼十備阿婆多尼一
十僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陁尼十三阿僧祇
十四僧伽波伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略十六
波羅帝十七薩婆僧伽三摩地伽蘭地十八薩婆
達磨備波利刹帝十九薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿羅伽地十九章阿耶吸音利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所稱勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利蓋是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼

書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢者
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆知是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世

兩當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

屈烟山中頭面禮敬世尊居
言世尊我於寶成德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若爲魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若若薰若若冒單那若寒陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘

經我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而現身佛供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人臨坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
今時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為提陀羅尼百千万億提陀羅尼法音方
便陀羅尼譬如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所樂見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 達賀反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅
婆底 七 佛馱波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇

婆履 十四 佛馱波羯蒙 十五 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
僧伽婆履 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮反
阿羅帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地
十七 薩婆達磨修波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍
舍略阿耨伽地 十九 羯阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
住此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕今時釋迦牟

書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能住是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持善賢菩薩名者善賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人爲釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不愚親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不爲三毒所惱亦
不爲嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備善賢之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應住是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣

知足能備善賢之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應住是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空住是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩會
佛等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會大歡喜受持佛語作礼而去

言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆

北六一四四號（呂六十一）　妙法蓮華經卷第七普賢菩薩勸發品第二十八

仁王般若波羅蜜經卷第[illegible]見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所應見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羯禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮反 十六
波羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆
達磨脩波利剎帝 十九 薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿兜伽地 二十 辛阿毗吉利地帝 二十一
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

達摩備諦利帝八薩婆薩埵樓炭悩舍
略阿毘伽地七身阿叱音利地帝二十
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知音賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
※作此念皆是善賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即着七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絶令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能住是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若

14

深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能住是神通之願守護是經我當以
※神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆知是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不空亦現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見

75

知是能備菩賢之行菩賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上菩賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕賤之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼及三千大千世界微塵等諸菩
薩具菩賢道佛說是經時菩賢等諸菩薩會
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會

是經典者我當守護除其衰惱令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白
象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
義求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所憙見身現其人前而為說法亦
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂

元

新寫妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八

為王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
末求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所憙見身現其人前而為說法示
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 途賣反一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩
舍隸四 檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅婆
底七 佛馱波禪祇八 薩婆陀羅尼阿婆多

无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗[illegible]華陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法

無問求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅
說惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安穩其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我須乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時
受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
轉須精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為
旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀
羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五
百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我
當乘六牙白象與無量菩薩而自圍繞以一切

尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我
當乘六牙白象王現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪
阿檀地　檀陀婆娑摩　檀陀婆娑摩　三　檀陀
鳩舍隸　四　檀陀鞞陀隸　檀陀羅
婆底　七　佛馱波　多
尼　九　薩婆婆　十
僧伽婆伽波　十一　婆戈尼　十
十二　僧伽涅伽地　十三　帝隸阿羅婆
十四　曾伽波伽地　十五　帝隸阿羅婆

百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我
當乘六牙白象與無量菩薩而自圍繞以一切
衆生所喜見身現其人前而為說法示教利
喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故設有
非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身
亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼
即於佛前而說呪曰
阿檀地（唐云施一）檀陀婆帝（三）檀陀鳩舍
隸（四）檀陀修陀隸（五）修陀羅婆底（六）
佛馱波羅禰（八）薩婆陀羅尼阿婆多尼（九）薩
婆婆沙阿婆多尼（十）修阿婆多尼（十一）僧伽
婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽
波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（唐云多）阿羅帝婆
羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達摩
修波利刹帝（十八）薩婆薩埵樓駄憍舍略阿毘伽
地（十九）辛阿毘吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正
憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如

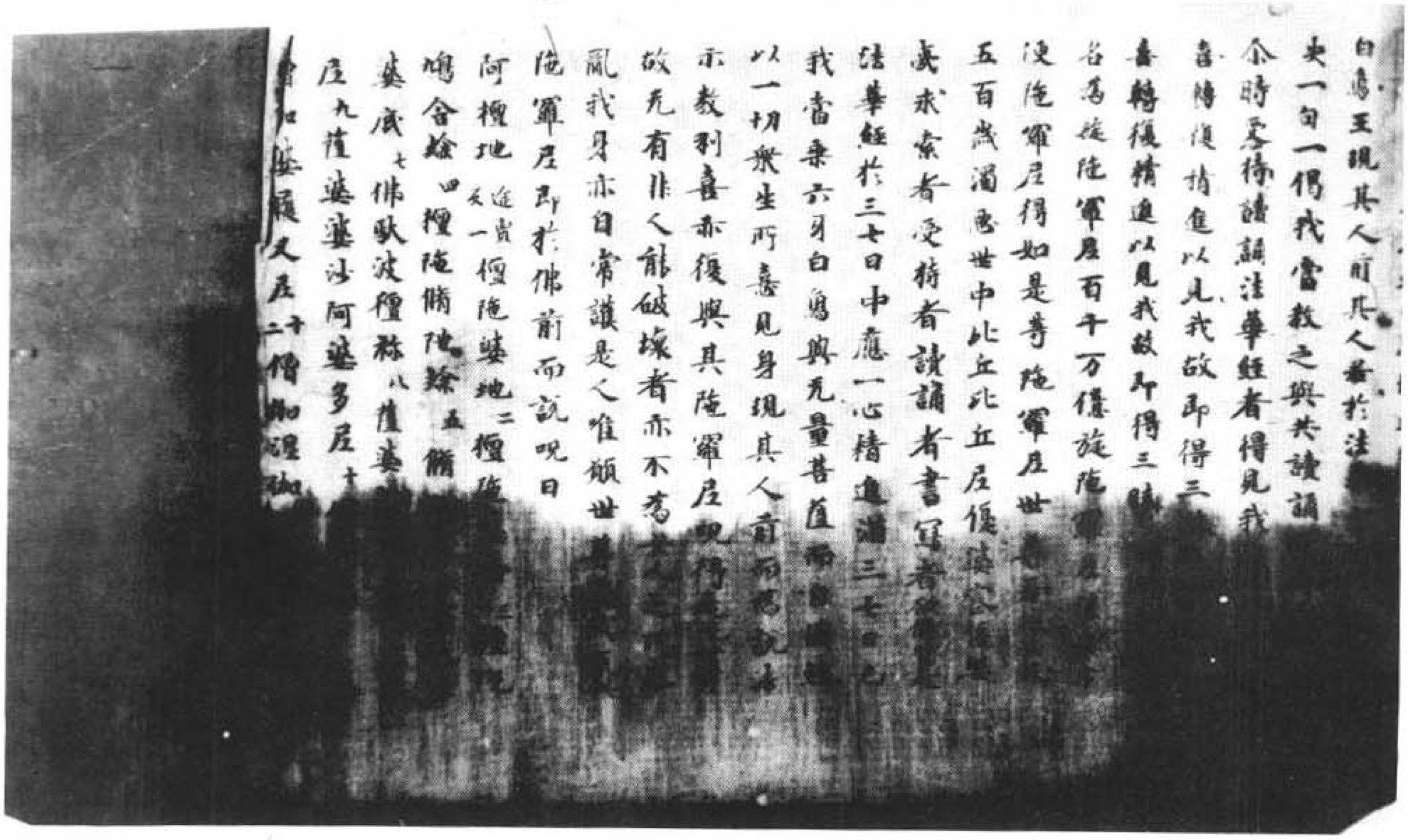
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正
憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人共養釋迦牟尼佛當知是人佛

若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當
知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人
不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不
喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能順普賢之行善賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應住
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終無所獲如是罪報當世世無眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕嗤之者當世世牙齒
踈缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體

羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終無所獲如是罪報當世世無眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕嗤之者當世世牙齒
踈缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體
臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬
佛說是普賢勸發品時恒河沙等無量無
邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世
界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經
時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及
諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持
佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

北六一四八號（師三十）　妙法蓮華經卷第七普賢菩薩勸發品第二十八



命時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼
名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方
便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所意見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陁羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 遠賣反 一 檀陁婆地 二 檀陁婆帝 三 檀陁
鳩舍隃 四 檀陁備陁隃 五 備陁隃 六 備陁羅
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 備阿婆多尼 十
一 僧伽婆履叉尼 十 二 僧伽涅伽陁尼 十 三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隃阿惰僧伽兜略盧 遠反
阿羅帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地
十七 薩婆達磨備波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄
憍舍略阿耨伽地 十九 羊阿耨菩利地帝 廿
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫供

是法華經於三七日中應一心精進已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

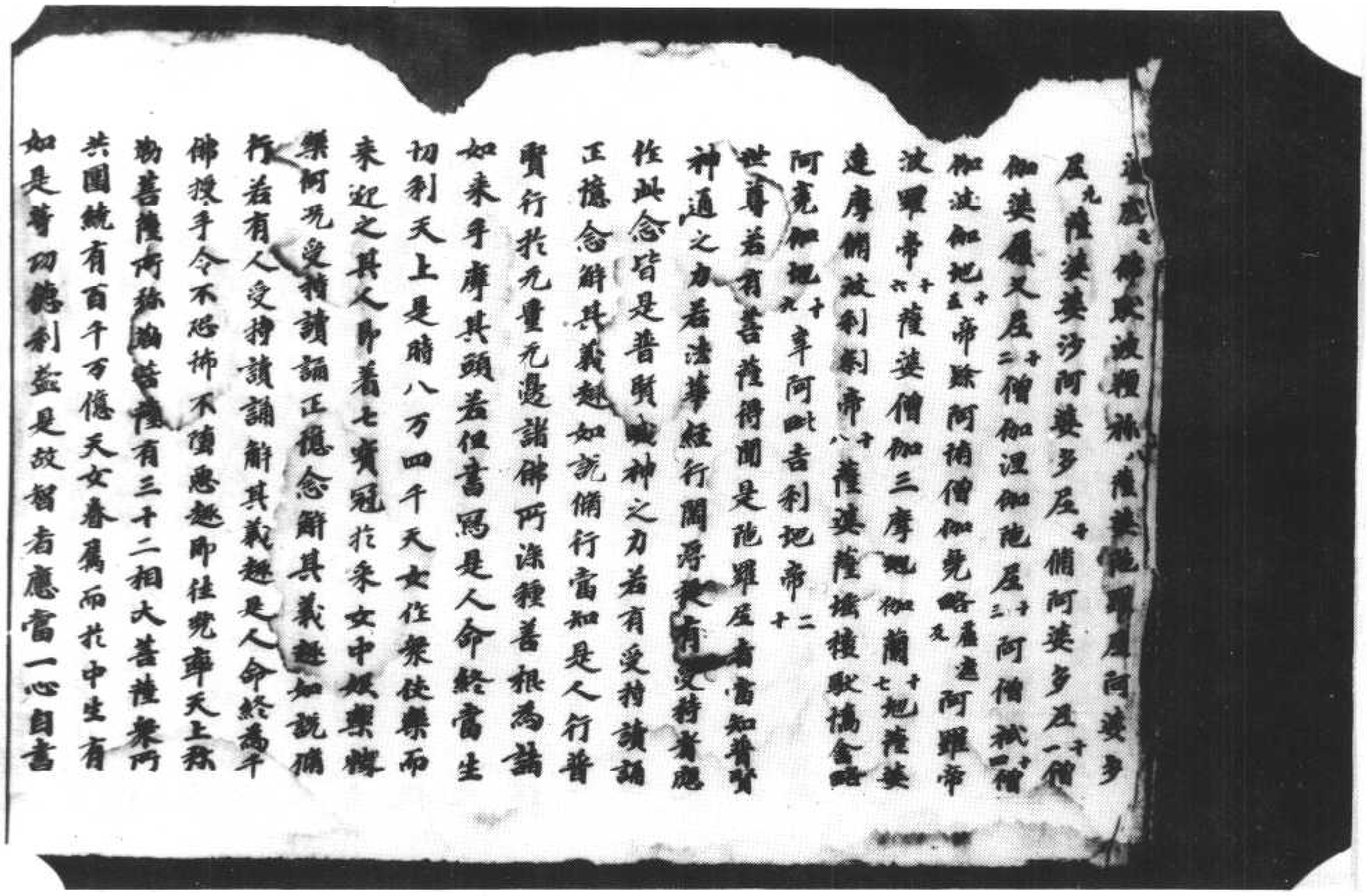
阿檀地 一 檀陀婆帝 二 檀陀婆地 三 檀陀鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅婆底 七 佛馱波羅禰 八 薩婆婆婆尼 九 薩婆婆訶阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 十六 阿羅帝波羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆達磨修波利刹帝 十九 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 二十 辛阿毗吉利地帝 二十一

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普

十一 僧伽波伽地 十二 帝隸阿惰僧伽兜略阿羅帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆達磨修波利刹帝 十九 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 二十 辛阿毗吉利地帝 二十一

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念如說修行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令

*



樂阿兜羅婆提羅尼阿婆多
尼九薩婆婆沙阿婆多尼十僑阿婆多尼十一僧
伽婆履叉尼十二僧伽涅伽施尼十三阿僧祇十四僧
伽波伽地十五帝隸阿僧伽兜略十六阿羅帝
波羅帝十七薩婆僧伽三摩地伽蘭十七地薩婆
達摩僧波利刹帝十八薩婆薩埵樓駄憍舍略
阿亞伽地十九辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生
忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而
來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂嬉
樂阿況受持讀誦正憶念解其義趣如說備
行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
佛授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書

樂阿況受持讀誦正憶念解其義趣如說備
行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
佛授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安隱利益汝已成就不可思議功德深大
慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意
而能作是神通之願守護是經我當以神通

力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受
持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當知
是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當
知是人能養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善
哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知
是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復
貪著世樂不好外道經書手筆亦復不意親
近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞狗若
獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念
有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我
慢耶陵增上慢所惱是人多欲知足能備善

貪著世樂不好外道經書手筆亦復不愛親
近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雜物若
獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念
有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我
慢耶陽增上慢所惱是人少欲知足能備菩
薩之行普賢若如來滅後後五百歲若有人
見受持讀誦法華經者應住是念此人不久當
詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提
轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆
中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經
典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過
惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕
嗤之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚
繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹
短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典
者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時
恆河沙等无量无邊菩薩得百千萬億陀羅
尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢
道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸
聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜

物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過
惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕
嗤之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚
繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹
短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典
者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時
恆河沙等无量无邊菩薩得百千萬億陀羅
尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢
道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸
聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜

受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

婆羅帝六十薩婆僧伽一摩地伽蘭地七十薩
婆達摩僧波利剎帝心薩婆薩埵婆悉檀會
略阿耨伽地九十阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生切利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂伎樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所

書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚
善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知
是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復
貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近
其人及諸惡者若屠兒若畜猪手雞狗若獵師
若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福
德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪
慢增上慢所惱是人少欲知足能順普賢之行普
賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦
法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸
魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓
吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢
若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著

魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓
吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢
若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復有見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

多所利益世樂利益於已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我
當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普
賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華
經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現

是合此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而
法而當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若
見受持是經典者當起遠迎當知敬佛說是
善賢勤發跋陀河沙等无量无邊菩薩得
百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具善賢道佛說是經時善賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

35

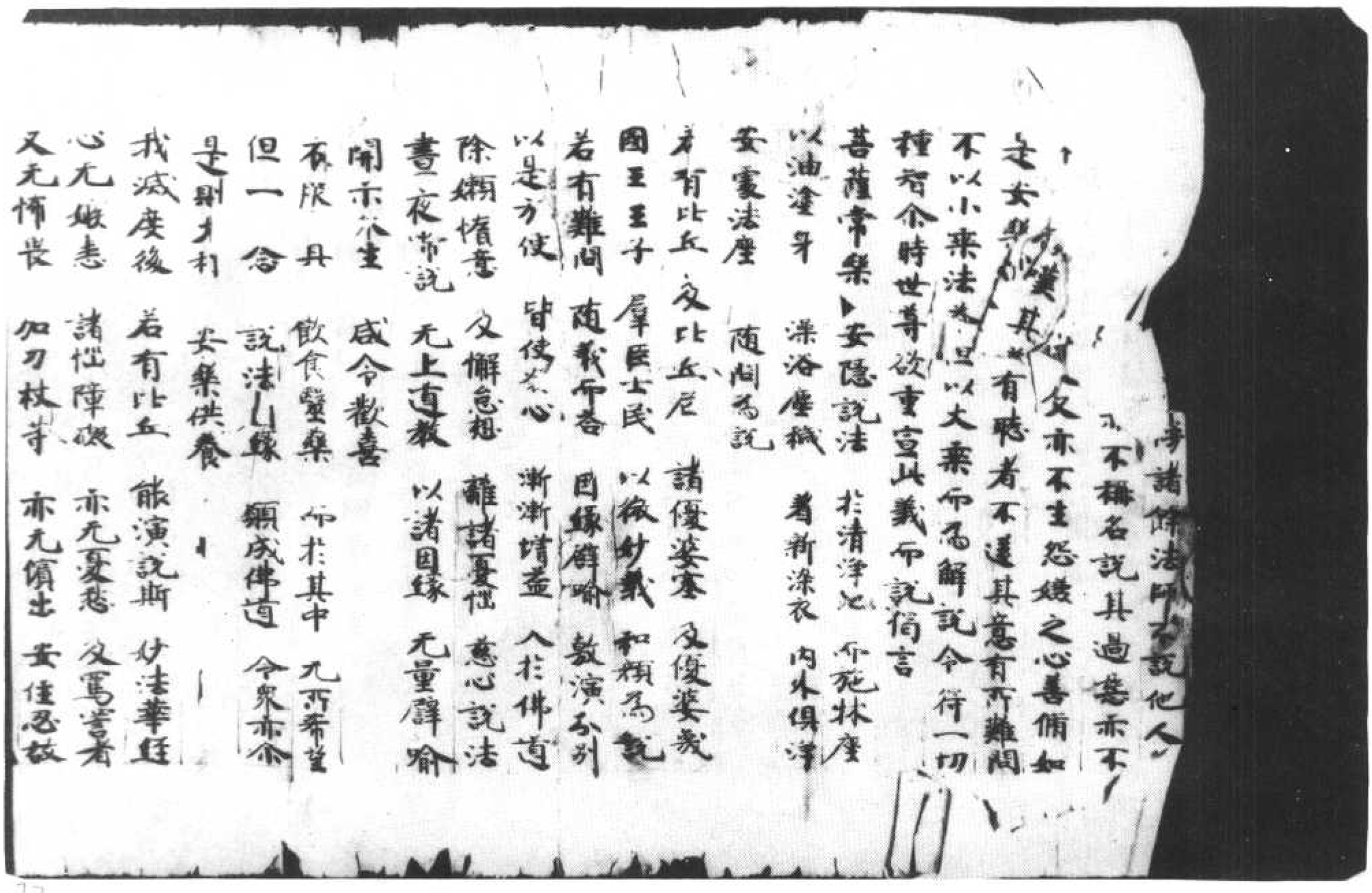
若受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
當知是人則見釋迦牟尼佛當知是人佛
所遣之所護念是人法華經者當知是人佛
知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不
復貪著世樂不好外道經書手筆亦須不
惡親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊鷄
狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有
正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為
嫉妒我慢增上慢所惱是人少欲知足
能修普賢之行普賢若如來滅後後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
而當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有

能備普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而雨甘露天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎是行經者出其過惡若實若不實人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當知佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大衆聞佛所說歡喜受持佛語作禮而去

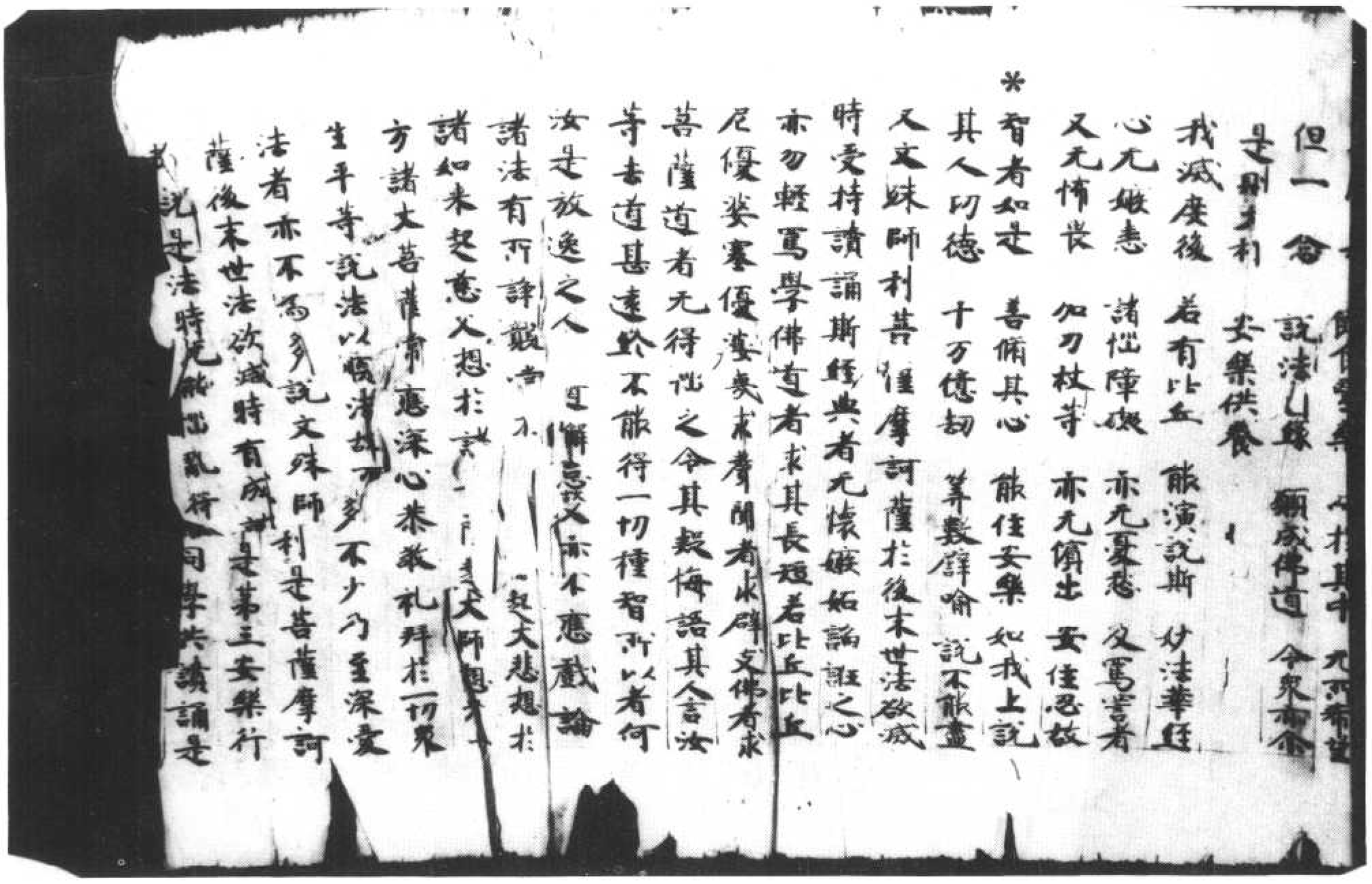
佛說善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備普賢之行普若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎是經典者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺

於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經典者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七



等諸餘法師為說化人
又不稱名說其過惡亦不
是女身以美其有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法為但以大乘而為解說令得一切
種智余時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法　於清淨地　布施林座
以油塗身　澡浴塵穢　著新染衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說
有比丘及比丘尼　諸優婆塞　及優婆夷
國王王子　羣臣士民　以微妙義　和顏為說
若有難問　隨義而答　因緣譬喻　敷演分別
以是方便　皆使發心　漸漸增益　入於佛道
除嬾惰意　及懈怠想　離諸憂惱　慈心說法
晝夜常說　无上道教　以諸因緣　无量譬喻
開示衆生　咸令歡喜
飲食醫藥　而於其中　无所希望
但一念　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養
我滅度後　若有比丘　能演說斯　妙法華經
心无嫉恚　諸惱障礙　亦无憂悲　及罵詈者
又无怖畏　加刀杖等　亦无擯出　安住忍故



若稱名著於此恐賊當得解脫衆高人聞
發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解
无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力如是

※ 如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡若多[illegible]
便得離疾无盡意觀世音菩薩有如是大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音
生福德智慧之男設欲求女便生端正
女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩
如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩
薩復盡形供養飲食衣服卧具醫藥
云何是善男子善女人功德多不无盡
甚多世尊佛言若復有人受持觀世
名号乃至一時礼拜供養是二人福正
異於百千万億劫不可窮盡无盡意
世音菩薩名号得如是无量无邊福德
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方

便无盡意一時礼拜供養是二人福正
異於百千万億劫不可窮盡无盡意
世音菩薩名号得如是无量无邊福德
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方

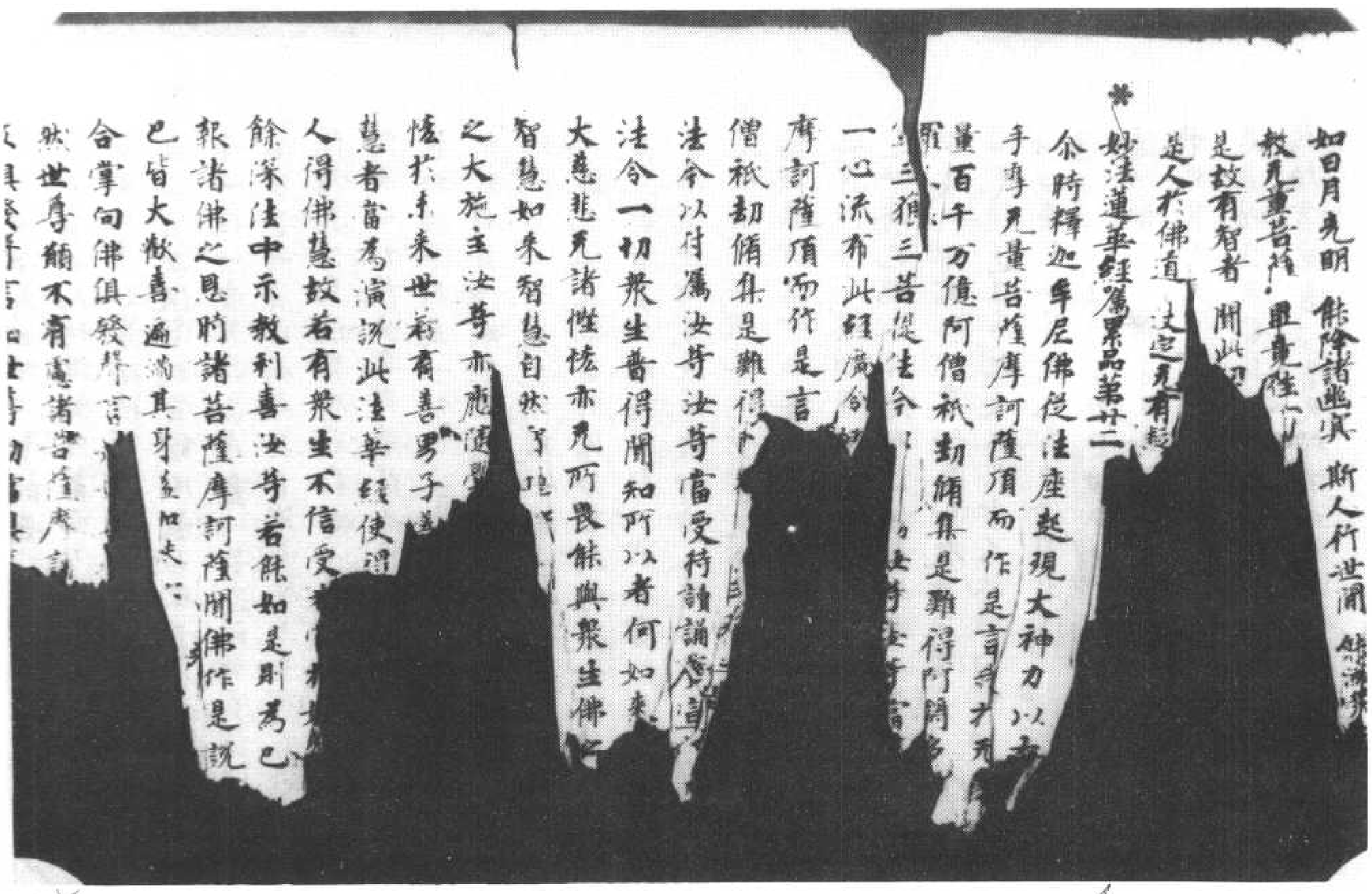
※ 其事云何佛告无盡意菩薩善男子
主衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
佛身而為說法應以辟支佛身得度者
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
梵王身而為說法應以帝釋身得度者
帝釋身而為說法應以自在天身得度者即
自在天身而為說法應以天自在天身得度
者即現大自在天身而為說法應以天大
將軍身得度者即現天大將軍身而為說法
應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為
說法應以小王身得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度者即現長者身而為
說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身
而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身而為說法應以長者居士宰官婆羅門

而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
※女身得度者即現婦女身而為說法應以童男
童女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即現身而為
為說法應以執金剛身神得度者即現執金
神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是
功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即
頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以与之作是
言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩
不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者
愍我等故受此瓔珞

尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
※多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨
願我為汝略說　聞名及現身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空

24 第品薩菩音妙至一十二第品力神來如七第、六第卷經華蓮法妙　（二十二陽）號八五一六北



25

已皆大歡喜遍滿其身歡喜踊躍
合掌向佛俱發聲言世尊如來
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶
※及俱發聲言如世尊勅當具
願天有慮余時釋迦牟尼佛令十方來諸
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方見量小身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
行等見遍阿僧祇菩薩大衆會
四衆及一切世間天人阿修羅
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩品第廿三

余時佛告華宿王菩薩藥王菩薩之
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行喜哉世尊願
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿
緊那羅摩睺羅伽人非人等又
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜余時
華宿王菩薩乃往過去見量恒河沙劫有佛号
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解見上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩
國見有女人地獄餓鬼畜生阿
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊

△
54

67

聞衆佛壽四万二千劫菩薩
國見有女人地獄餓鬼畜生阿
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊
※上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界平寶
臺一樹一臺其樹去臺畫一箭道此諸寶樹
皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養余時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及諸
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩
行於日月淨明德佛法中精進經行
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於空
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末
旃檀滿虛空中如雲而下又雨depsilon此岸
之香此香六銖價直娑婆世界以供養
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香木栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油
通力願而自然身光明遍照八十億恒
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀

90

通力願而自然身光明遍照八十億恒
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第
之施於諸施中最尊最上以法供養諸
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸菩
勤行大精進　捨所愛之身

說是偈已而白父言日月淨明德佛今現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高
羅樹往到佛所頭面禮足合十指爪以偈
佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親覲

尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般
涅槃又勑一切衆生喜見菩薩善男子我以
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切
衆生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
諸聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿修羅等見其身臂久而不
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我

三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无辟憂惱
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒辟身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩辟必當得佛金色之身若實不虛令我兩
辟還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切天人得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足之一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寛多宿王華辟如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如

山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之
父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩
薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦
復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞
所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書

客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能斷一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燔香衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後
五百歲中若有女人聞是經典如說備行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍遶住寶蓮華中寶座之上不復爲貪欲
所惱亦復不爲瞋恚愚癡所惱亦復不爲憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿

廣聞增益死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其
便宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則爲閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
共散其上散已作是念言此人不久必當取
華坐於道場破諸魔軍當吹法螺釋大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

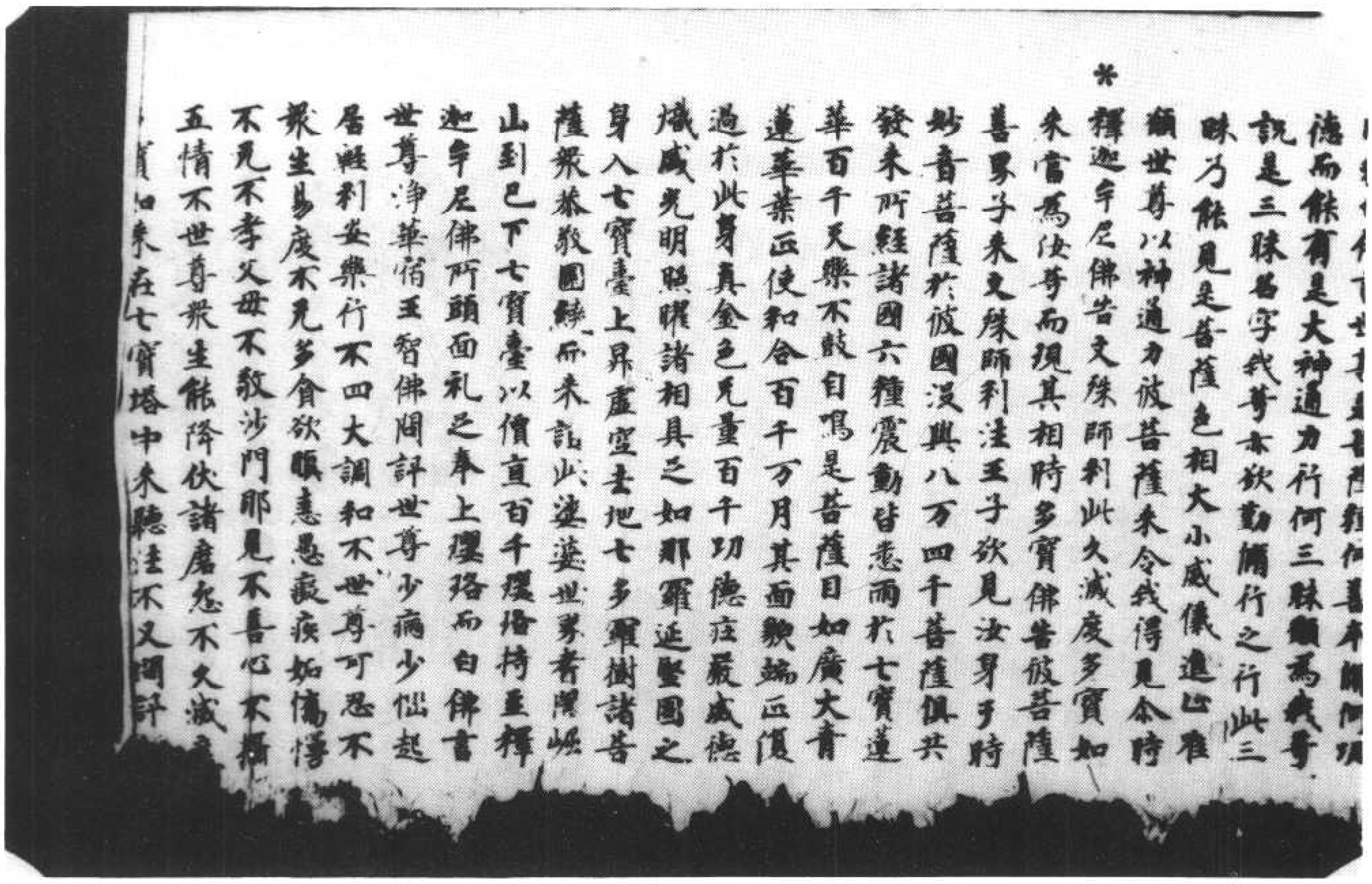
尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放

[illegible]佛相迦牟尼佛如此之事
利益見量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊爲見量見邊菩薩大衆恭
敬圍遶而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利
法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡光滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小

[illegible]上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡光滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國王生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金爲莖
白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶
以爲其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願爲我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此人久成菩薩



雨潤是一　佛亦如是　世間出於世
譬如大雲　為諸衆生
分別演說　大聖世尊
一切衆中　於諸天人
出于世間　我為如來
皆令離苦　兩足之尊
諸天人衆　我為世尊
我為大衆說　以一妙音
我觀一切　我見會者
如為一人　去來坐立
貴賤上下　亦見限礙
亦見聊見　一切衆生
或處人天　知見滿法
獨處山林　求世尊愛
又諸佛子　決定見疑
度見量億

雨者潤茂　普覆一切
諸法之實　而宣是言
猶如大雲　得安隱樂
一心善聽　見能及者
甘露淨法　演暢斯義
普皆平等　亦見限礙
衆多亦然　終不疲厭
持戒毀戒　威儀具足
利根鈍根　聞我法者
轉輪聖王　能得涅槃
常行禪定　我當住佛
專心佛道　是名小樹
常行慈悲　自知住佛
安住神通　轉不退輪
如是菩薩　名為大樹
普潤一切　枯槁衆生
及涅槃樂　覲見上尊
故現於世　解脫涅槃
其法一味　常為大乘
而住因緣　愛憎之心
平等說法　曾見他事
如雨普潤　及不具足
而見懶惰　住於諸地
隨力所受　是小藥草
及得三明　是中藥草
得精進定　是上藥草
自知住佛　安住神通
轉不退輪　名為大樹

此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光莊嚴
大莊嚴佛壽十二小劫正法住二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堪埠瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
百千萬億那由他恒河沙等諸大弟子亦復无數无有魔事魔及
魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說
偈言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於未來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛實塔　淨修梵行
供養最上　二足尊已　於最後身　得成為佛　其國嚴淨
於最後身　得成為佛　其國嚴淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子
乃以天眼　不能數

常出好香　散衆名華　種種奇妙以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子
乃以天眼　不能數

正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不轉睫即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍於一切　而為佛事故
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饌　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心常懷憂懼　如未敢食　乃使世尊
大雄猛世尊　常欲安心
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常行菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來
遍知明行足善逝世間解
天人師佛世尊劫名大寶莊嚴
正頗梨為地寶樹莊嚴

是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎佛隨梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名大莊嚴
※正頗梨為地寶樹玻璃為地周遍清淨
便利之機寶華覆地周遍清淨其劫莊嚴
衆寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊不數
譬喻所不能知菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二劫像法
亦住二十小劫
脫无量菩薩及聲聞衆
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
於後身得 三十二相
其佛 莊嚴
佛於其中 [illegible]
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 [illegible]
正法住世

※尒時世尊復告諸比丘我今 [illegible] 走大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末
香繒蓋幢幡
二万億那由他 金光如來應供
道當得作佛号曰 [illegible]
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正廣博為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道 [illegible]
羅道多有天人 [illegible]
億莊嚴 [illegible] 二十
小劫像法亦住二十小劫 [illegible] 尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 [illegible] 以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅 [illegible] 起七寶塔 [illegible]
其塔後 [illegible]
[illegible] 无量
佛之光明 [illegible] 河餘光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國

諸佛滅度之後　其家後身　無量無數
佛之光明　所化　菩薩聲聞　斷一切有
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高
由旬以金銀
合成衆華

供養
處浮金光
光量無數　莊嚴其國
之香

用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正
華周遍清淨
其衆无
小劫像法亦住四十小劫像世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　諸佛滅後　起塔
而以供養

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　諸佛滅後　起塔
而以供養　之香
於意樂國　而
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志願精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦
我諸弟子　德具足
於未來世
吾今當說
妙法蓮華經化
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊
比丘彼佛滅度
千世界所有妙
東方千國土
土復下一點如是展轉盡地種盡於海等
云何是諸國土若磨為師善磨為師
於如是數下下乃至盡皆以為塵過千國

千世界所有地種 過於千國
東方千國土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若等師若等師弟子能將邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫波佛滅度
已來復過是數無量無邊阿僧祇
劫我以如來知見力於此諸國土
尒時世尊欲重宣此義 大通智勝
我念過去世 皆悉以為墨
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 波佛滅度來 如是無量劫
如來無礙智 知彼佛滅度
諸比丘當知 佛告諸比丘 爾得阿
那由他劫其佛本所
轉多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座為一
座當得阿耨多羅
諸梵天王雨衆

去姜華更雨新
於佛乃至滅度常
佛常擊天鼓其餘諸天住天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六王子
者名曰智積諸子 皆共圍
聞父得成阿耨
往詣佛所 皆悉以為墨
王與一百大臣及餘百
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉
究竟永寂滅
我等得善利 稱慶大善
不識善盡道 不知求解脫 長夜處惡趣 減損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸住是言
諸天人民重

不識菩薩道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從瞋入於瞋　永不聞佛名　今佛得家土　安隱无漏法
我等及天人　亦得家大利　是故咸稽首　歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸住是言　諸天人民衆
世雄无比倫　是智慧
度脫於我等　及諸衆生類
若我等得佛　衆生亦復然　世尊若知　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及備福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十六[illegible]
震動其國中[illegible]
照而皆大明其
此中云何忽生衆[illegible]　殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各住是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相[illegible]
衆中有一大梵[illegible]
說偈言
我等諸宮殿光

天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各住是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相[illegible]
衆中有一大梵[illegible]
說偈言
我等諸宮殿光

為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相是大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞之見十六[illegible]
時諸梵天王[illegible]
而散佛[illegible]
菩提樹其菩提樹[illegible]已各以
宮殿奉上彼佛而住是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生
我等所從來　並百万
我等先世福　宮殿
尒時諸梵

世尊甚希　難可得值遇　具足功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生
我等所稽首　共百万
我等先世福　宮殿
尒時諸梵
尊轉於法輪　度脫衆生
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘衆
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔不曾見此相　一心求
各相詣共議此
名曰大悲為
是事何因緣而現
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中主　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬禮
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過無佛時
三惡道滿
世間所歸
我等宮殿
尒時諸梵天王
尊哀愍一切轉於法輪
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道者生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘衆
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
明照曜昔

▼北六一六一號（雨九十九）妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一

說念妙法華經品

牟尼世尊如所說者皆悉
時四衆見大寶塔住在空中聞塔中
出音聲皆得法喜拔未曾有從座而起恭敬
合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂
說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出
又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩
此寶塔中有如來全身乃往過去東方无
量千萬阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛
※多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛
滅度之後於十方國土有說法華經處我之
塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言
善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中
言諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起
大塔其佛以神通願力十方世界在在處處
若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前
全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今
寶如來塔聞說法華經故從地踊出讚言善
哉善哉是時大樂說菩薩以如來神力故白
佛言世尊我等願欲見此佛身佛

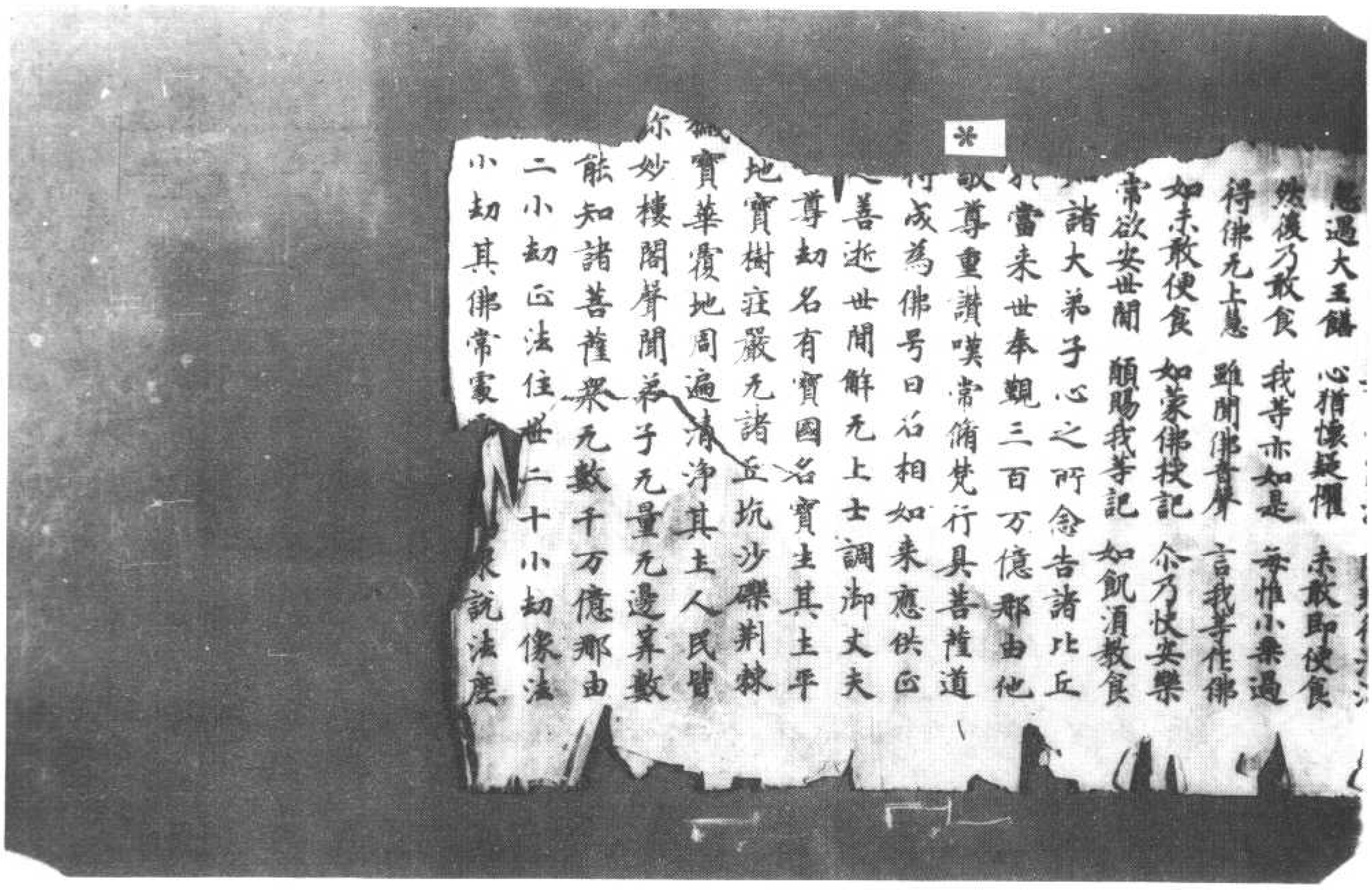
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百萬億阿僧祇世界六趣
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形
想无想非有想非无想无足二足四足多
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲
樂之具皆給與之一一衆生興滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎魄諸妙珍寶及
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主
是布施滿八十年已而作是念我已施衆
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老
過八十歲白面皺背死不久我當以佛法
訓導之即集此衆生宣布法化亦教利喜
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿
漢道晝諸有漏於深禪定皆得自在具八
解於女意云何是大施主所得功德寧為
不多勅白佛言世尊是人功德甚多无量

過八十劫白面皺將死不久我當以佛法
訓導之即集此衆生宣布法化示教利
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為
不弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无
何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功
不如是第五十人聞法華經一偈隨
喜於不及其一乃至第
如是第五十人展
轉乃至遠阿僧祇

26

得成為佛其土清淨瑠璃為地
行列道側金繩界道見者歡喜
散衆名華種種奇妙以為莊嚴
无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
逮大神通奉持諸佛大乘經典
无漏後身法王之子亦不可計
不能數知其佛當壽十二小劫
住世二十小劫像法亦住二十小劫
尊其事如是
大目揵連須菩提摩訶迦栴延等皆悉
心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
偈言
諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲
見為授記者如以甘露灑除熱得清涼
忽遇大王饍心猶懷疑懼未敢即使食
然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過
得佛无上慧雖聞佛音聲言我等作佛
如未敢便食如蒙佛授記今乃快安樂
常欲安世間願賜我等記如此須教食
如諸大弟子心之所念告諸比丘
汝當來世奉覲三百万億那由他

21



我等雖說佛法寶藏　自无志願　亦無
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復心
而自於法　謂是究竟
我等長夜　備習空法　得脫三界　若惱
住最後身　有餘涅槃　佛所教化　得
則為已得　報佛之恩　我等雖為　諸
說菩薩法　以求佛道　而於是法　永
尊師見捨　觀我心故　初不勸進　說有
如富長者　知子志劣　以方便力　乘伏
然後乃付　一切財寶　佛亦如是　現
知樂小者　以方便力　調伏其心　乃
我等今日　得未曾有　非先所望　而
如彼窮子　得无量寶

則為已得報佛之恩我等雖為諸
說菩薩法以求佛道而於是法未
達師見捨觀我心故初不勸進譬如
如富長者知子志劣以方便力暫伏
其後乃付一切財寶佛亦如是現
知樂小者以方便力調伏其心乃
我等今日得未曾有非先所望
如彼窮子得无量寶
世尊我今得道得果於无漏法得證
我等長夜持佛淨戒始於今日得
法王法中久備梵行今得无漏无
我等今者真是聲聞以佛道聲
我等今者真阿羅漢於諸世間
普於其中應受供養世尊憐愍以
憐愍教化利益我等无量億劫
手足供給頭頂礼敬一切供
若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫
又以美膳无量寶衣及諸卧具
牛頭旃檀及諸珍寶以起塔

妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五
尒時无盡意菩薩即從座起
向佛而作是言世尊觀世音
名觀世音佛告无盡意菩薩
量百千万億衆生受諸苦惱
薩一心稱名觀世音菩薩即
得解脫
若有持是觀世音菩薩名
能燒由是菩薩威神力
其名号即得淺處若
金銀瑠璃車渠馬瑙
於大海假使黑風吹
其中若有乃至一人
諸人等皆得解脫羅

於大海假使黑風吹其中若有乃至一人稱諸人等皆得解脫羅

※世音

若復有人臨當被害稱所執刀杖尋段段壞

國主滿中夜叉羅刹

音菩薩名者是諸惡

況復加害

設復有人若有罪若

身稱觀世音菩薩名

若三千大千國土滿中

商人賫持重寶經過險

言諸善男子勿得怨

世音菩薩名号是菩

汝等若稱名者於此

聞俱發聲言南无觀

得解脫无盡意觀世

之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常

便得離欲若多瞋恚

便得離瞋若多愚癡

便得離癡无盡意觀

國土滿中夜叉羅刹

音菩薩名者是諸惡

況復加害

設復有人若有罪若

身稱觀世音菩薩名

若三千大千國土滿中

商人賫持重寶經過險

言諸善男子勿得怨

世音菩薩名号是菩

汝等若稱名者於此

聞俱發聲言南无觀

得解脫无盡意觀世

之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常

便得離欲若多瞋恚

便得離瞋若多愚癡

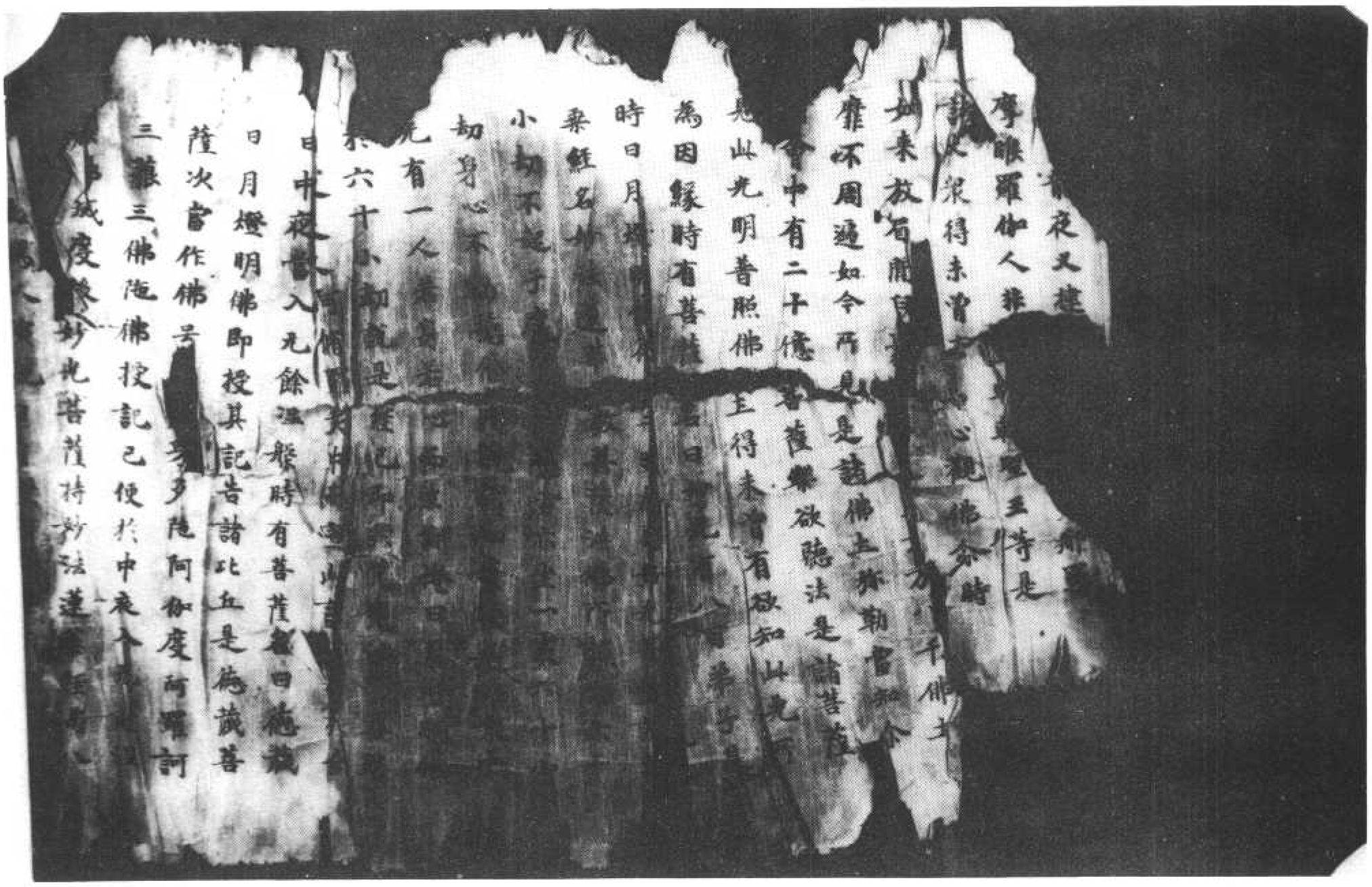
便得離癡无盡意觀

※威神力多所饒益是故

若有女人設欲求男礼

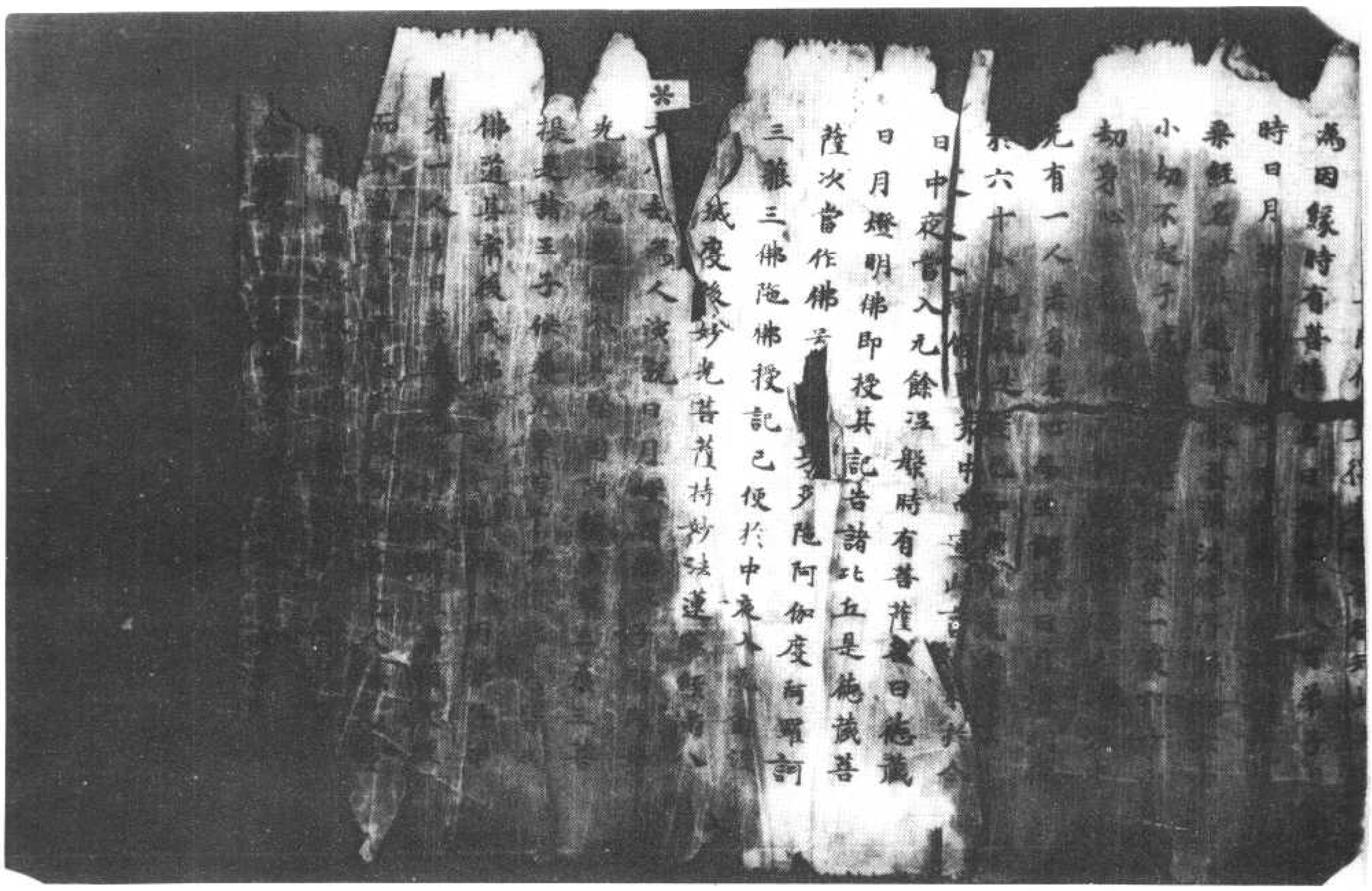
便生福德智慧之男

相之女宿殖德本衆



19

北六一六六號（出　二）妙法蓮華經卷第一序品第一



27

北六一一六七號（五十四號）　妙法蓮華經卷第一序品第一

妹沙華而散佛上及諸大衆普佛世
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王是諸
大衆得未曾有歡喜合掌一心愜佛尒時佛
放一眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天宮
界盡見彼五六趣衆生又見彼五濁
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸備行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛設大
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩
念今者世尊現神變相以何因緣而有
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等
念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆曾之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相

*

文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照
雨曼陀羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 万八千土 皆如金色
從阿鼻獄 [illegible]
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 備種種行 求无上慧 為說淨[illegible]
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
[illegible]

文殊師利 我住於此 見聞若斯及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金銅諸珍 奴婢車輿
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 新飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妻
剃除鬚髮 而披法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深備禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 獅吼寂寞
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具足 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱地
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又一菩薩 雜諸戲笑 及癡眷屬 親近智者

三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 新飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妻
剃除鬚髮 而披法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深備禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 獅吼寂寞
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具足 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱地
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又一菩薩 雜諸戲笑 及癡眷屬 親近智者

得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火
能燒由是菩薩威神力故若為水大所漂
其名号即淺得處若有百千萬億衆生為求
金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等
令大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國
中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸
人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世
音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者
彼所執刀仗尋段段壞而得解脫若三千
大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀
世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼
視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻
械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉
斷壞即得解脫如三千大千國土滿中怨賊有
一商主將諸商人齎持重寶經過嶮路其中
一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應
一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以無

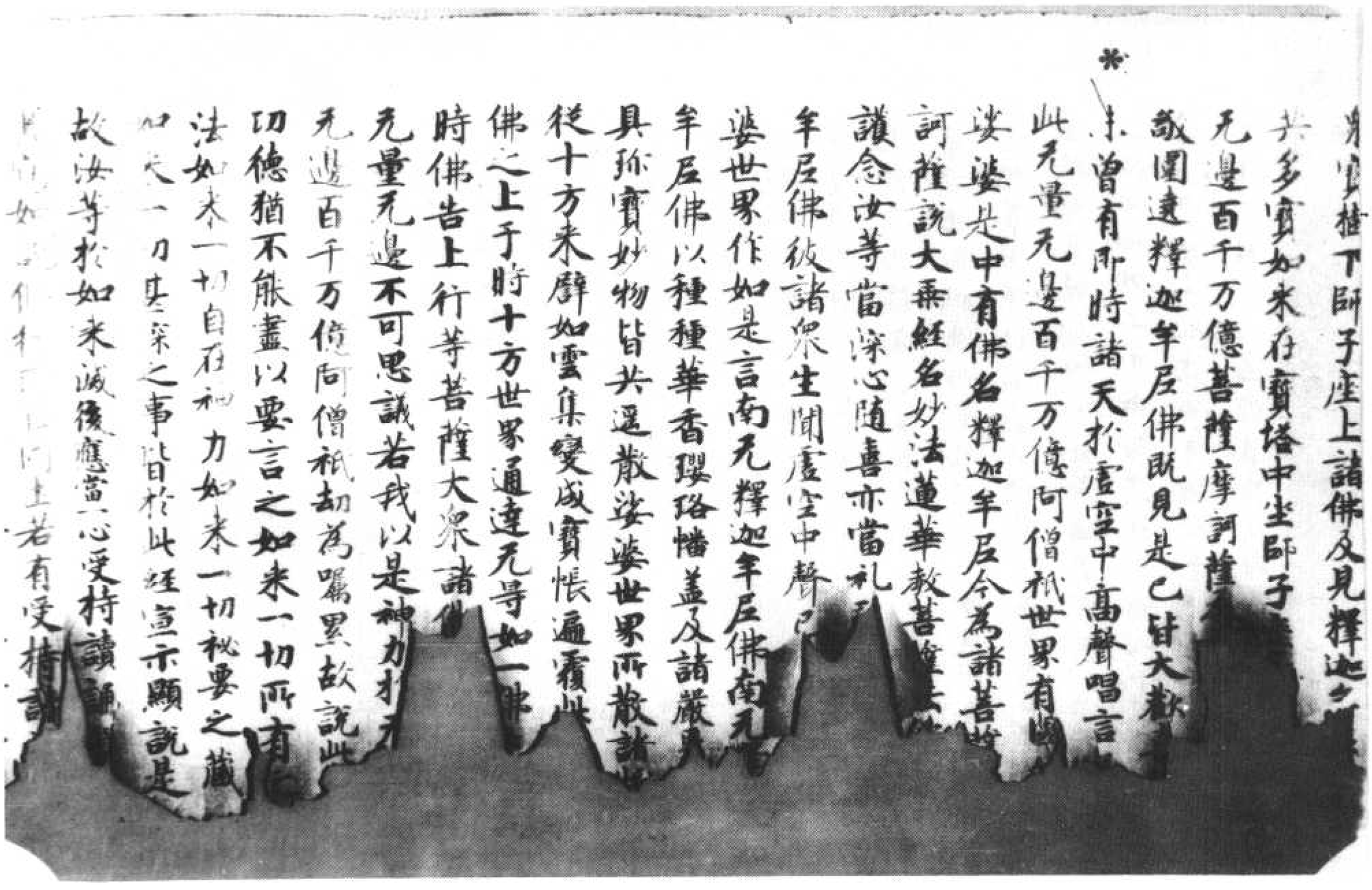
畏施於衆生若稱名者於此怨賊當
解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩
薩名故即得解脫无盡意觀世音菩
薩威神力故若為淫欲多婬欲常念恭敬觀世
音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀
世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬
觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩
薩有如是大威神力多所饒益是故衆生常
應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音
菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生
福德端正相貌之女宿殖本衆人愛敬无盡意
菩薩有如是力若衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩者福不唐捐是故衆生皆應受持觀世
菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙
菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
藥汝意云何是善男子善女人功德多
不意言甚多世尊佛言若復有人受持

意言是菩薩世尊佛言若復有人受持
菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
等无異於百千萬億劫不可窮盡
持觀世音菩薩名号得如是无量无
之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩
薩遊此娑婆世界云何而為衆生說法方
力其事云何佛告无盡意菩薩善男
國土衆生應以佛身得度者觀世音
現佛身而為說法應以辟支佛身得
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得
即現聲聞身而為說法應以梵王
即現梵王身而為說法應以帝釋
即現帝釋身而為說法應以自在天
者即現自在天身而為說法應以大
身得度者即現大自在天身而為
天大將軍身得度者即現天大將
說法應以毗沙門身得度者即現毗
而為說法應以小王身得度者即現
而為說法應以長者身得度者即

救國純而為說
聽其國令時一切
名曰妙音火已殖衆
千万億諸佛而悉
三昧法華三昧淨德三昧
三昧智印三昧解一切衆生語
切功德三昧清淨三昧神通遊戲
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨
共三昧日旋三昧得如是百千万
等諸大三昧釋迦牟尼佛光融
華宿王智佛言世尊我當往
拜親近供養釋迦牟尼佛及見
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生劣想

北六一七〇號（三十六薑）　妙法蓮華經卷第六、第七如來神力品第六至妙音菩薩品第二十四



如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應當一心受持讀誦
書寫如說修行所在國土若有受持讀誦
*說書寫如說修行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉
諸佛於此而般涅槃尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛警誡聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　稱
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛及諸分身
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无礙
因緣又次第隨

名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切
於如來滅後　知佛所說經　因緣又次第隨
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆
*教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定
妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我
量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之
大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
於未來世若有善男子善女人信如來
者當為演此法華經使得聞知為令其
得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
[illegible]

得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
深妙法中示教利喜汝等若能如是則為
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如
及俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等
聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛
說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華
菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月
淨明德如來應供正遍知明行足善逝世

101

△
93

菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月
淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等佛
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及諸
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶繒
上垂寶華惜寶瓶香鑪周遍國界
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒
為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲
說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
於日月淨明德佛法中精進經行一
滿万二千歲已得現一切色身三昧得
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
三昧皆是得聞法華經力我今當供
日月淨明德佛及法華經即時入是三
空中而雨陀羅華摩訶曼陀羅華細末
里栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸
之香此香六銖價直娑婆世界以供
是供養已從三昧起而自念言我雖

之香此香六銖價直娑婆世界以供養
是供養已從三昧起而自念言我雖
供養於佛不如以身供養即服諸香
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙世
界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生
為其父而說偈言
大王今當知我經行彼處即時得一切現諸身三昧
勤行大精進結所受之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼我共養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼及聞是法華經八百千萬億那由他甄迦羅

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦羅
頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此
佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙光明照十方我適嘗供養今復還親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告
一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅槃
又勑一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此栴檀為積供養佛身而以
燒之令身火滅後取舍利作八萬四千寶瓶以

於佛即以海此沉栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表剎莊嚴番諸
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
念言我雖作是供養心猶未足我今當重
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養
无數求聲聞衆无量阿僧祇人皆阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂愁
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提

身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提
者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中所
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖
王最為第一此經亦復如是於衆經中最為
其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復
如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之
父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩
薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲

陀心者之又如一切凡夫人中須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持此經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
切群聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書
所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經養華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋
衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油
婆羅那由燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那
婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿
華右有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无

婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿
華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无
量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事
品能受持者盡是女身於不復受若如來滅
後後五百歲中若有女人聞是經典如說修行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍遶住處生蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚痴所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能盡汝今已能
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善
男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等
佰王華此菩薩成就如是功德智慧之力
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善
者之人當世世口中常出青蓮華香身毛孔

者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔常出牛頭栴檀之香所得功德
如上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事
品囑累於汝
我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提
无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等
得其便也
宿王華汝當以神通之力守護是經所以者
何此經則為閻浮提人病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿
王華汝若見有受持是經者應以青蓮華
盛滿末香供散其上散已作是念言此人不
久必當取草坐於道場
破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆
生老病死海是故求佛道者見有受持是
經典人應當如是生恭敬心
說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩
皆得一切衆生語言陀羅尼
多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善
哉善哉
宿王華汝成就不可思議功德乃能問釋迦
牟尼佛如此之事利益无量一切衆生
妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四
尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆
恭敬圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明
遍照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢
相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共
三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
事親近供養釋迦牟尼佛又見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行菩薩淨行菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時

那就近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石
山穢惡丘陵佛身卑小諸菩薩衆其形亦
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世
界皆是如来之力如来神通遊戲如来功德
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金剛為鬚甄叱迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叱迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍遶而来至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊

八万四千菩薩圍遶而来至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止願
世尊以神通力彼菩薩来令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如来
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子来文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
来所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威光
威光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍遶而来詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
如法易化衆生多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋

居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不見多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋
不見不孝父母不敬沙門邪見不善心不和五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身願世尊示我今見令時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
[illegible]音菩薩汝善哉汝能為供養
釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此令時華德菩薩白佛言世尊是妙
音菩薩種何善根修何功德有是神力修菩
華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿
度阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
喜見妙音菩薩於万二千歲以千万種伎樂
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力華
德於汝意云何令時雲雷音王多陀阿
度阿羅呵三藐三佛陀告諸天人大衆
[illegible]是妙音菩薩當供養
寺百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩

音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾
供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙
等百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩
薩其身在此而是菩薩現種種身處處為諸
衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或現
自在天身或現大自在天身或現天大將軍身或
現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或現諸小王
身或現長者身或現居士身或現宰官身或
現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身或現長者居士婦女身或現宰官婦女
身或現婆羅門婦女身或現童男童女身
或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸
有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是右應以聲聞形得度者現聲聞形而
為之說[illegible]應以佛形得度者現辟支佛形
[illegible]應以菩薩形得度者現菩薩形而

復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
※ 若應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度者而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所遊
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時無
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
又他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界礼
益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜
供養又見文殊師利法王子及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩淨德菩薩
薩摩訶薩供養諸

是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時無
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
又他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界礼
益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜
供養又見文殊師利法王子及見藥王菩
得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四
※ 千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
來往品時四万二千天子得无生法忍華
菩薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第七

於諸佛世尊　生无上又想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲
將滅時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不問不信不解其人雖不問不信不
解得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
諸佛通力智慧力引之令得住是法中
師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎靈鷲
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
又文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不聞何況得見受持讀誦文殊師利
轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
不順其命時轉輪王起種種兵而往
於衆戰有功者即大歡喜隨功賞

轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
不順其命時轉輪王起種種兵而往
於衆戰有功者即大歡喜隨功賞
或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙牀座
或為象車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之何以者何獨王頂上有此一珠若以與之
餘必大驚惟文殊師利如來亦復如
是智慧力得法國王王於三界而諸
有順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆得
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王衆有大功者心甚歡喜以此難信
之髻中不妄與人而今與之如來亦
三界中為大法王以法教化一切
賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
大功勳滅三毒出三界破魔網令將如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
甚深未後賜與如彼強力之王久護
乃與之文殊師利此法華經諸佛如

甚深未後賜與如彼強力之王久護
乃與之文殊師利此法華經諸佛如
之藏於諸經中最在其上長夜守護
說如我今日乃與安樂而說此言
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能廣說佛所讚經
後末世時　我滅度後　於末世時　若有菩薩
持此經者　於家出家　及非菩薩
斯等不聞　不信是經　則為大失
以諸方便　為說此經　令住其中
轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
種種珍寶　奴婢財物　象馬車乘
能為難事　王解髻中　明珠賜之
為諸法王　忍辱大力　諸惡鬼魔
如法化世　見一切人　受諸苦惱
與諸魔戰　為是衆生　說種種法
說此諸經　既知衆生　得其力已
說是法華　如王解髻　明珠與之
衆經中上　我常守護　不令墮落
為欲等說　我滅度後　來佛之者
演說斯經　應當親近　如是四法
常无憂惱　又无病痛　顏色鮮白
卑賤醜陋　衆生樂見　如淨瑠璃
以為合掌　人天不加　毒不能害

諸是經者　常无憂惱　又无病痛　顏色鮮白
卑賤醜陋　衆生樂見　如淨瑠璃
衆生貪著　以為給使　刀杖不加　毒不能害
人之所敬　則開泰　趣行无畏　如師子王
為諸鬼神　惡光明　盛於夢中　但見妙事
如日之照　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法
見諸如來　又見龍神　阿修羅等　數如恒沙　各各合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　流諸法
為於衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
善　而為供養　得他羅尼　證不退智
深入佛道　即為授記　成等正覺
於善男子　當於未世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　修習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛　百福相莊嚴　開法為人說　常有是妙夢
明了無礙　檀波羅蜜　及上妙五欲　行菩薩道
菩提樹下　而為師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　經千萬億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如燈盡煙滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
妙法蓮華經後彌出品第十五
他方國土諸菩薩訶薩過八恒河
衆中起立合掌恭敬而白佛言世尊

他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙大衆中經三千大千世界合掌恭敬而白佛言世尊
在聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進讀持讀誦書寫供養是經典者當於此土
廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩善
男子不須汝等護持此經所以者何娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是人等能於
我後護持讀誦廣說此經復次若有娑婆
國土地皆震裂而於其中有
無量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明光盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一千一百況復
四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
无量无邊算數譬喻所能知是諸
從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右

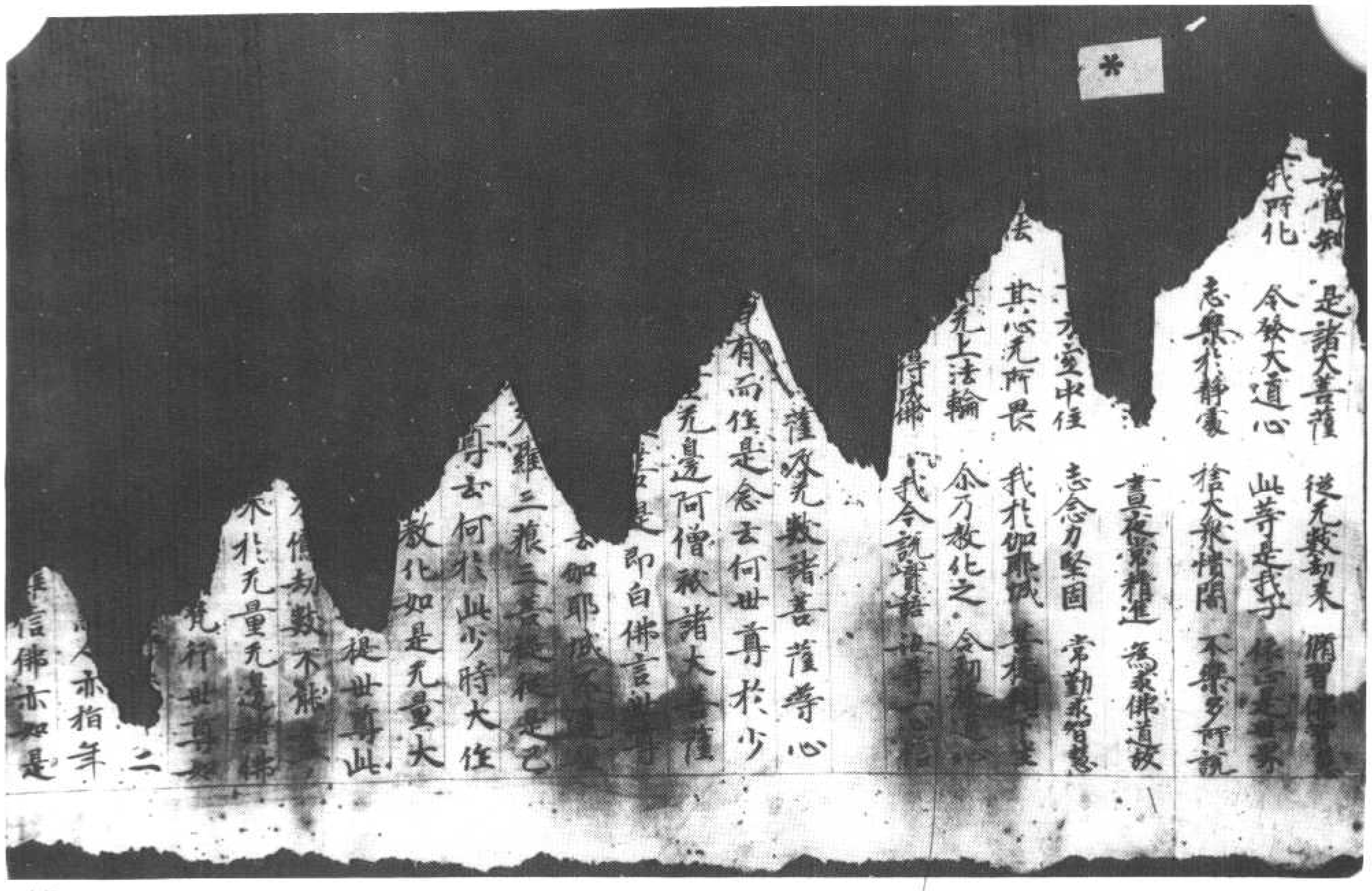
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊
菩薩從初地踊出以諸菩薩種種讚法而
如是時間經五十小劫是諸菩薩摩訶薩
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
无邊行三名淨行四名安立行是四
其衆中寓為首唱導之師在大衆
各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
於大衆中而作是言如是如
善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
信受入如來慧除先備習學小乘者如是
今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸

種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
信受入如來慧除先備習學小乘者如是
人等亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
菩薩等聞說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等聞已度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩摩訶薩衆中有恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出在世尊前合掌供養問訊安樂
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
大衆諸菩薩　昔所未曾見　願雨之尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧深思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　心求佛道
六万恒河沙　其數過於是　俱來供養佛　及聽於此經
四万及三万　二万至一万　半及三四分　億万分之一
一千一百等　及至一恒沙　万億諸眷屬　千万那由他
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至二一

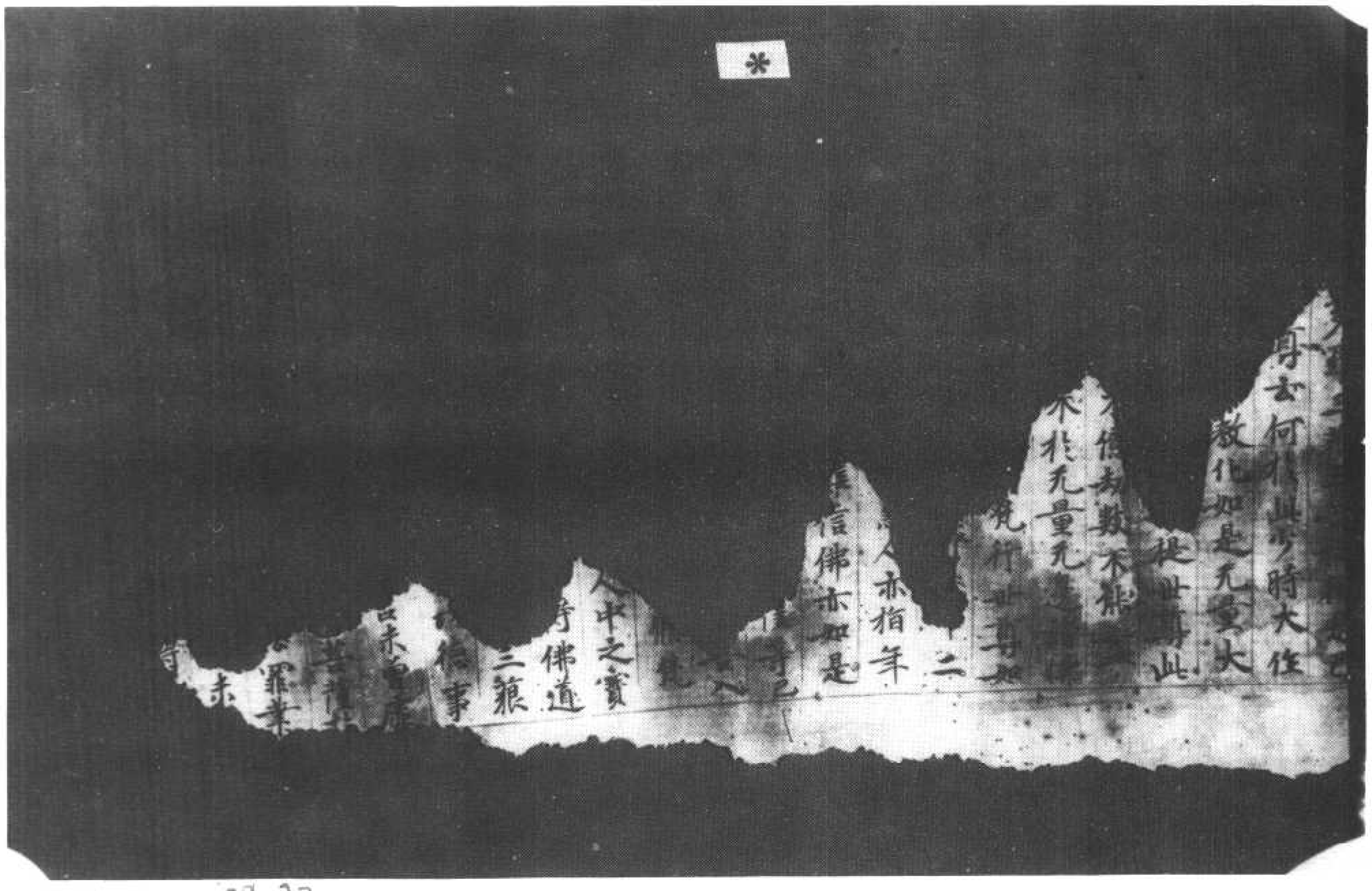
千万那由他　万億諸眷屬　及至於半偈　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至二一
供養於佛已　聞法信樂者　若人行善數　過於恒沙劫
能於此經說　於佛滅度後　誰能宣說此　諸菩薩等輩
於佛滅度後　備習何佛道　受持讀誦經　精進善權衆
如是諸菩薩　稱揚何佛法　神通大智力　四方地震裂
世尊我昔來　未曾見是事　皆從中踊出　願說其所從
因緣諸國土　未曾見是衆　願說其因緣　我於此衆中
皆欲知此事　唯願決衆疑　乃有一人　令此之大會
尒時釋迦牟尼佛示現神通力　廣長舌相　上至梵天
是諸菩薩衆　於十方之國　各於寶樹下　師子座
元量德世尊　諸天龍神等　恭敬皆合掌　而欲聞佛
尒時釋迦牟尼佛示現神通力　廣長舌相　上至梵天
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
皆坐其佛侍者各各思是菩薩大衆
大千世界四方從地踊出住虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇
菩薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸
眷屬且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛令
我等自當因是得聞令時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事安樂行者當共一心被精進鎧發堅固
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神

是大事 汝等當共一心被精進無懈怠
如來今欲顯發宣示諸佛智慧
之力諸佛師子奮迅之力諸佛無畏之勢
世尊欲重宣此義而說偈言
我欲說此事 勿得有疑惑 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑惑 佛無量無數劫 難可盡思議
諸聲聞第一法 甚深難了知 如來今當說 汝心勿驚怖
說此偈已告彌勒菩薩摩訶薩 汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
無量無數阿僧祇從地踊出 汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提教化示導是諸菩薩 調伏其心令發道
心皆住菩薩 皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住 皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住 經典讀誦通利思惟為人解說
阿逸多是諸善男子等不樂在眾多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
止住常樂深智無有障礙亦常樂於諸
心清淨求無上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

於汝意云何 是諸大菩薩 從無數劫來 修習佛智慧
我所化 令發大道心 此等是我子 住於是世界
志樂於靜處 捨大眾憒鬧 不樂多所說



於汝意云何 是諸大菩薩 從無數劫來 修習佛智慧
我所化 令發大道心 此等是我子 住於是世界
志樂於靜處 捨大眾憒鬧 不樂多所說
晝夜常精進 為求佛道故
志念力堅固 常勤求智慧
我於伽耶城 菩提樹下坐
尒乃教化之 令初發心
我今說實語 汝等一心聽
菩薩及無數諸善 菩薩等心
有所住是念云何世尊於少
無量無邊阿僧祇諸大菩薩
即白佛言世尊
去伽耶城不遠菩提樹下
三藐三菩提於是乙
尊去何於此少時大住
教化如是無量大
菩提世尊此
於佛劫數不能
來於無量無邊諸佛
無行世尊如



▼北六一七二號（龍五十八）　妙法蓮華經卷四第五、百弟子授記品第八至授學無學人記品第九

今時千二百阿羅漢心自在者作是
歡喜得未曾有若世尊各見授記
子者不亦快乎佛知此等心之所念
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陁夷優陁夷阿㝹楼馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陁莎伽陁等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明今時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　法當為宣說

國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說

※ 尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踴躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度乃知之如无智者所以者何我等應得如此智慧而便自以小智為足世尊譬如有人親友家醉酒而卧是時親友官事當行以價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力索甚大艱難若少有所得便以為足於後友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也今可以此寶貿易所須常可如意无所乏佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自滅度資生艱難得少為足一切智願猶在失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘等所得非究竟滅我久令汝等種佛善方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有可令高東四等次重宣此義而說偈言

※ 阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至
其家甚大富　具設諸飲食　以无價寶珠　繫著
嚴興而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言
得佛无上慧　今乃為真滅　我今從佛聞　授記
及轉次受決　身心遍歡喜

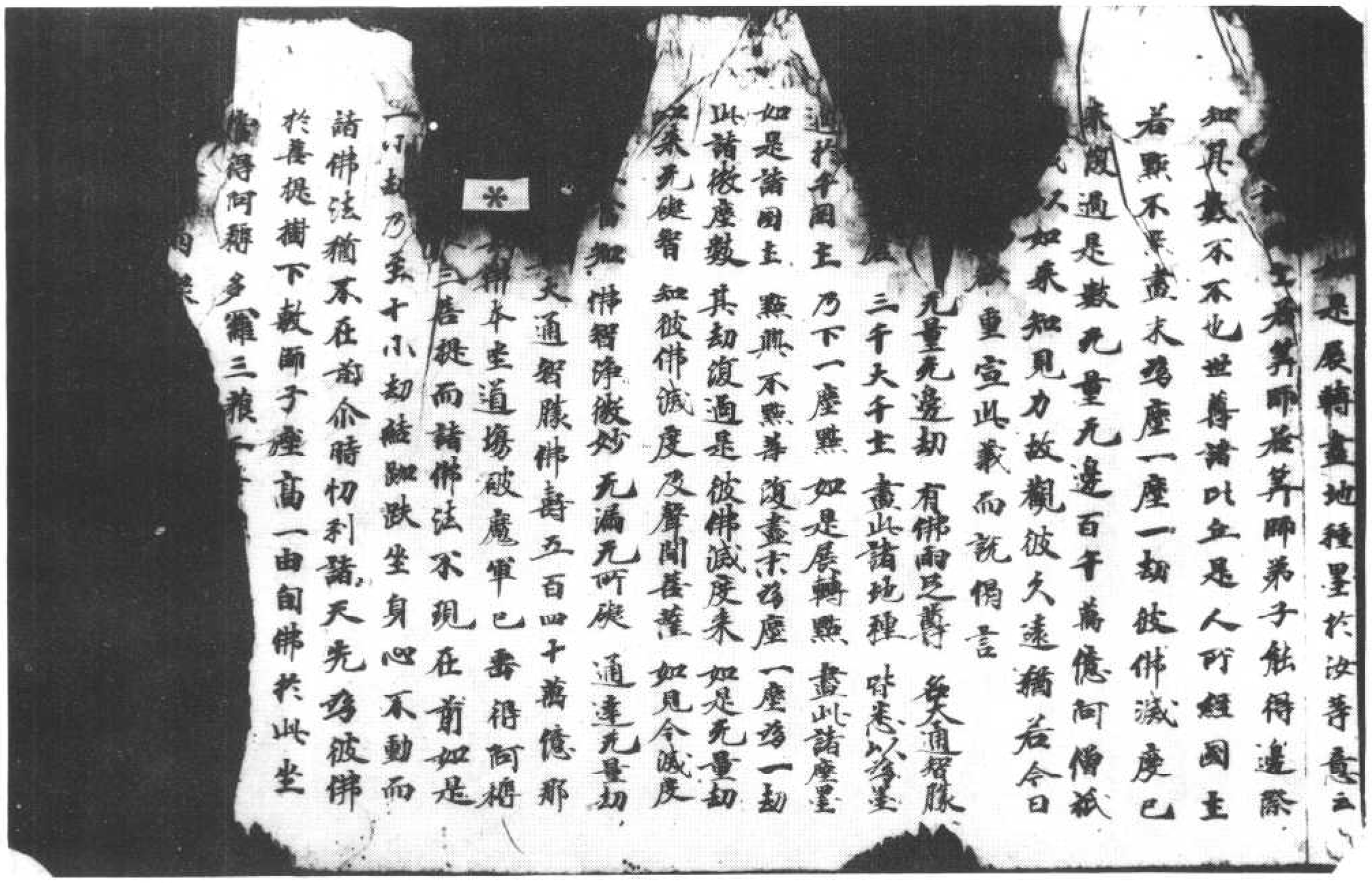
妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每設得受記不亦快乎即從座起到於面礼足俱白佛言世尊我等於此唯有如來我等所歸又我等為一切人阿脩羅所見知識阿難常為侍者藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨三菩提記者我願既滿衆望亦无學聲聞弟子二千人皆從座起偏到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來

尊其土平正頗梨為地寶樹莊
飾以界道側妙華覆地周遍清淨
見四惡道地獄餓鬼畜生阿脩羅道
及諸菩薩無量萬億莊嚴
其二小劫正法住世二十小劫像法
亦如今時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘我今告汝是大目犍連當
皆一心聽如我所說真實無異
當以種種妙好供具供養諸佛
是七寶塔亦以華香供養舍利
得佛智慧成等正覺周至清淨
諸佛之所供養
佛今為明無餘聽者其佛號曰鬪浮金光
菩薩聲聞斷一切有無量無數莊嚴其國
今時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連當
以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸佛
滿高千由旬縱廣正等五百由
瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合
成臺樓珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以用
供養過是已後當復供養二百萬億諸佛
亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上

塗香燒香繒蓋幢幡以用
佛塔廟是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
寶佛壽二十四小劫正法住世四十
劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
求此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常備梵行 於无量劫 奉持佛法
後起七寶塔 長表金剛 華香伎樂
諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
尒時 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
威得成佛 我及汝等 當世因緣
汝等善聽

阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍智明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來大久遠譬如三千大千
界有地種假使有人磨以為墨過於東
乃下一點大如微塵又過千國土
如是展轉盡地種墨於汝等意云
若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度已
來復過是數无量无邊百千萬億阿僧祇
劫以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
欲重宣此義而說偈言
无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 如彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
大智知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
大通智勝佛壽五百四十萬億那



僧坊供養聚僧況復有人能持是經兼行
施持戒忍辱精進一心智慧其德寂然
无邊譬如虛空東西南北四維上下无量
邊是人功德亦復如是无量无邊疾至一
種智若人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆
若教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆
聞衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩
功德又為他人種種因緣隨義解說此法
經復能清淨持戒與柔和者而共同住忍
辱心志念堅固常貴坐禪得諸深定精進
猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多
我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經
者復有如是諸善功德當知是人已趣道
近阿耨多羅三藐三菩提坐道場樹下阿
多是善男子善女人若坐若立若行處
使應起塔一切天人皆應供養如佛之
時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之

者復有如是諸善功德當知是人已趣道
近阿耨多羅三藐三菩提坐道場樹下阿
多是善男子善女人若坐若立若行處
便應起塔一切天人皆應供養如佛之
時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所
是則為具足一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸纓絡　天衣衆伎
燃香油蘇燈　周遍常照明　惡世法末時　能持是經
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現
牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以酥油照
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持
戒忍辱樂禪定　不嗔不惡口　恭敬於塔廟　諸下諸比
難不嗔　隨順為解

之相
觀四衆比丘比丘
龍鬼神等衆會之心
因緣而有此瑞神通之相放大
方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於
菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　導師何故　眉間白豪大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震
動四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣
若有佛子　備種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩

若人能種種供養諸佛志求聲聞法為說緣
若有佛子修種種行求无上慧為說淨道
文殊師利我住於此見聞若斯及千億事
如是衆多今當略說我見彼土恒沙菩薩
種種因緣而求佛道或有行施金銀珊瑚
真珠摩尼車渠馬瑙金銅諸珍奴婢車乘
寶飾輦轝歡喜布施迴向佛道願得是乘
三界第一諸佛所歎或有菩薩駟馬寶車
欄楯華蓋新飾布施復見菩薩身肉手足
及妻子施求无上道又見菩薩頭目身體
欣樂施與求佛智慧文殊師利我見諸王
往詣佛所問无上道便捨樂土宮殿臣妾
剃除鬚髮而披法服或見菩薩而作比丘
獨處閑靜樂誦經典又見菩薩勇猛精進
入於深山思惟佛道又見離欲常處空閑
深備禪定得五神通又見菩薩安禪合掌
以千万偈讚諸法王復見菩薩智深志固
問諸佛聞悉受持又見小子定慧具足
无量喻為衆講法欣樂說法化諸菩薩
破魔兵衆而轟法鼓又見菩薩神然寂嘿
天龍恭敬不以為喜又見菩薩處林放光
潛地獄苦令入佛道又見佛子未嘗睡眠
行林中懃求佛道又見具戒威儀无缺
以求佛道又見佛子任忍辱力
惡罵搒打皆悉能忍以求佛道
諸戲笑及癡恭屬親近智者

真珠摩尼車渠馬瑙金銅諸珍奴婢車乘
寶飾輦轝歡喜布施迴向佛道願得是乘
三界第一諸佛所歎或有菩薩駟馬寶車
欄楯華蓋新飾布施復見菩薩身肉手足
及妻子施求无上道又見菩薩頭目身體
欣樂施與求佛智慧文殊師利我見諸王
往詣佛所問无上道便捨樂土宮殿臣妾
剃除鬚髮而披法服或見菩薩而作比丘
獨處閑靜樂誦經典又見菩薩勇猛精進
入於深山思惟佛道又見離欲常處空閑
深備禪定得五神通又見菩薩安禪合掌
以千万偈讚諸法王復見菩薩智深志固
問諸佛聞悉受持又見小子定慧具足
无量喻為衆講法欣樂說法化諸菩薩
破魔兵衆而轟法鼓又見菩薩神然寂嘿
天龍恭敬不以為喜又見菩薩處林放光
潛地獄苦令入佛道又見佛子未嘗睡眠
行林中懃求佛道又見具戒威儀无缺
以求佛道又見佛子任忍辱力
惡罵搒打皆悉能忍以求佛道
諸戲笑及癡恭屬親近智者

北六一七六號（五十六制）　妙法蓮華經卷第六隨喜功德品第十八

其諸花天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集佛法
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆
於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如
復次常精進　若善男子善女人受持是經
讀若誦若解說　若書寫成就八百鼻功德
是清淨鼻根　聞於三千大千世界上
種種諸香　須曼那華香　闍提華香　末利華
瞻蔔華香　波羅羅華香　赤蓮華香　青蓮華香
蓮華香　華樹香　菓樹香　栴檀香　沉水香　多
羅跋香　多伽羅香　及千萬種和香　若末若
若塗香　持是經者　於此間住　悉能分別又
聞知其香　為香牛羊等香　男香
女香　童子香　童女香　及草木叢林香　若近
所有諸香　悉皆得聞分別不錯　持是經者
住於此　亦聞天上諸天之香　波利質多羅
拘蘇摩那華香　摩訶曼陀羅華香　摩訶曼陀羅
香　曼殊沙華香　摩訶曼殊沙華香　栴檀沉
種種末香　諸雜華香　如是等天香和合所出
之香　无不聞知　又聞諸天身香　釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂嬉戲時　香若在妙法堂
上為諸三十三天　說法時　香若於諸園遊戲時
皆聞如是展轉

說是經所以者
何此人病之良藥若人有病
得是經者應以青蓮華盛滿末香供
上散已作是念言此人不久必當取草
敷道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度
脫生老病死海是故求佛道者見有
是經典人應當如是生恭敬心說是藥
菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一切
語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚宿
王華言善哉善哉宿王華汝成就不可
思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利
益一切衆生

妙法蓮華經卷第六

藥王菩薩本事品第二十三

釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
白毫相光遍照東方八百萬億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
其國有佛号淨華宿王智如來應供
知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬而演說法釋迦牟尼佛白毫光明遍

北六一七七號（七十七制）　妙法蓮華經卷第六、第七藥王菩薩本事品第二十三至妙音菩薩
品第二十四

而演說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照此土乃至阿鼻地獄上至有頂
國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧淨華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
動三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河沙
諸三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
大菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣菩男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山光滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
身四万二千由旬我身六百八十万由
旬第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往彼國若佛菩薩及國土主下劣想
菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
礼拜供養及見文殊師利等諸菩薩
來之力如來神通遊戲如來功德智

薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
如來之力如來神通遊戲如來功德智
於是妙音菩薩不起于座身不動搖
昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時師利法王子見是蓮華而白佛言世
何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八菩薩圍遶而來至此娑婆世界供
礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
有是大神通力行何三昧願為我等
昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
佛告文殊師利此久滅度多寶如來
汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
薩俱共發

汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
於彼國没與八万四千菩薩俱共發
經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華
樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
使和合百千万月其面貌端政復過
身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
照耀諸相具足如那羅延堅固之身
臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
敬圍遶而來至此娑婆世界耆闍崛山
寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
樂行不四大調和不世事可忍不衆
度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不
孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
世尊我今欲見

長者居士宰官婆羅門妙
女身而為說法應以童男童
男童女身而為說法應以天龍
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
皆現之而為說法應以執金剛
神而為說法无盡意是觀世音
德以種種形遊諸國土度脫衆
生觀世音菩薩是觀世音
急難之中能施无畏是故此娑
婆世音菩薩即解頸衆寶珠
以與之作是言仁者受此法施
菩薩不肯受之无盡意復白佛
我等故受此瓔珞尒時佛告
盡意菩薩及四衆天龍夜叉
緊那羅摩睺羅伽人非人等故
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
一切奉釋迦牟尼佛一切奉多寶
菩薩有如是自在神力遊於娑
菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽
弘濟如海　歷劫不思議　侍
我為汝略說

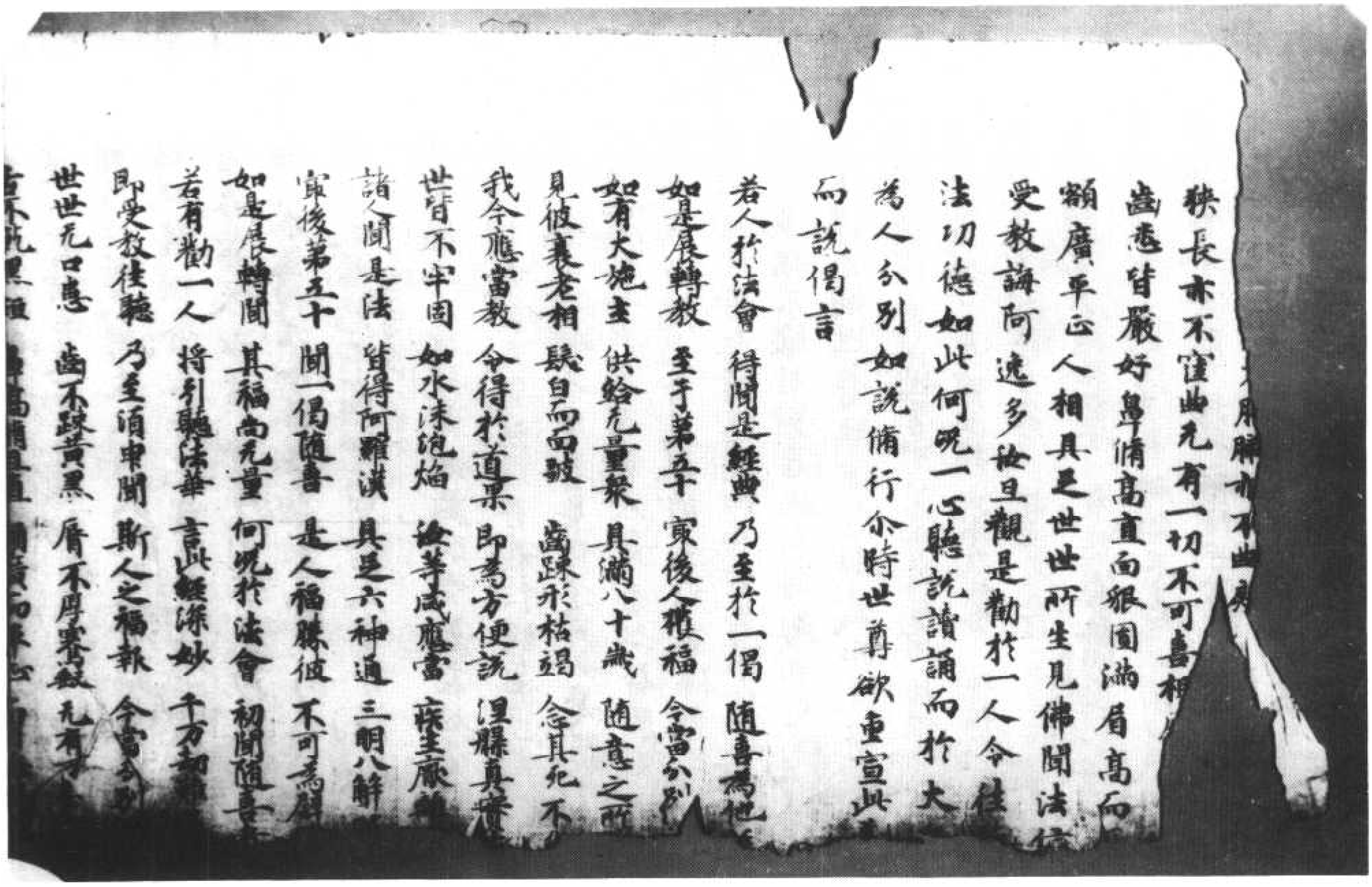
北六一七八號（四十八文）　妙法蓮華經觀世音菩薩經

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽
弘濟如海　歷劫不思議　侍
我為汝略說　聞名及見身
假使興害意　推落大火坑
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
或在須彌峯　為人所推墮
或被惡人逐　墮落金剛山
或值惡賊遶　各執刀加害
或遭王難苦　念彼觀音力
或囚禁枷鎖　臨形欲壽終
咒詛諸毒藥　手足被扭械
或遇惡羅刹　所欲害身者
若惡獸圍繞　毒龍諸鬼等
悅地及蝮蝎　念彼觀音力
雲雷鼓掣電　利牙爪可怖
衆生被困厄　氣毒烟火然
具足神通力　降雷澍大雨
種種諸惡趣　无量苦逼身
真觀清淨觀　廣脩智方便
無垢清淨光　十方諸世間
悲體戒雷震　地獄鬼畜生
淨訟經官處　生老病死苦
妙音觀世音　廣大智慧觀
念念勿生疑　悲觀及慈
具一切功德　慧日破諸闇
慧風吹大雲　能伏災
消散諸毒　注甘雨
怖畏軍陣中　念彼觀
梵音海潮音　勝彼
觀世音淨聖　於苦
慈眼視衆生　福聚

法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　樂集
如是諸音聲　悉皆得聞之
諸佛大聖尊　教化衆生者　於諸大會中　演無畏法
持此法華者　悉皆得聞之
三千大千衆　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天眼　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人　悉持是
讀若誦若解說　若書寫成就八百鼻功德
是清淨鼻根　聞於三千大千世界上
種種諸香　須曼那華香　闍提華香　末利
鬱金華香　波羅羅華香　赤蓮華香　青蓮華
大香樹香　樹香　栴檀香　沉水香　多
羅跋香　多伽羅香　及千万種和香　若末
若塗香　持是經者　於此間住　悉能分
別知衆生之香　象香　馬香　牛羊等香　男
香　女香　童子香　及草木叢林香　若近
近所有諸香　悉皆得聞　分別不錯　持是經者
雖住於此　名聞天上　諸天之香　波利質多羅樹
鞞陀羅樹香　及曼陀羅華香　摩訶曼
華香　曼殊沙華香　摩訶曼殊沙華

遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此忉利天上諸天之香波利質多羅樹
鞞陀羅樹香及末陀羅華香摩訶末
華香末陀沙華香摩訶末陀沙華
栴檀沈水種種末香諸雜華香如是等天
所出之香無不聞知又聞諸天身香釋提
桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙
法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此
處於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說
念不謬亦將世尊欲重宣此義而說偈
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種
須曼那華　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種
及知衆生香　男女人香　說法者遠住　聞香
天教令　小轉輪及子　羣臣諸宮
身所著珠寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其
諸天若行坐　技藝及神變　持是法華者　聞香悉
諸樹華果實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其

諸天若行坐　技藝及神變　持是法華者　聞則知其所
諸樹華果實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能
識　山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞諸搏鬪時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子虎狼　野牛水牛等　聞香知其
若有懷任者　未辨其男女　无根及非人　聞香悉
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福
以聞香力故　知男女所念　淫欲瞋恚　之知諸衆
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　聞
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處不
天上諸華等　曼陀羅末沙　優鉢羅多樹　聞香悉
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能
天女所著衣　好香香氣嚴　周匝遍處時　聞香悉能
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞
諸比丘衆等　於法常精進
或在林樹下　精



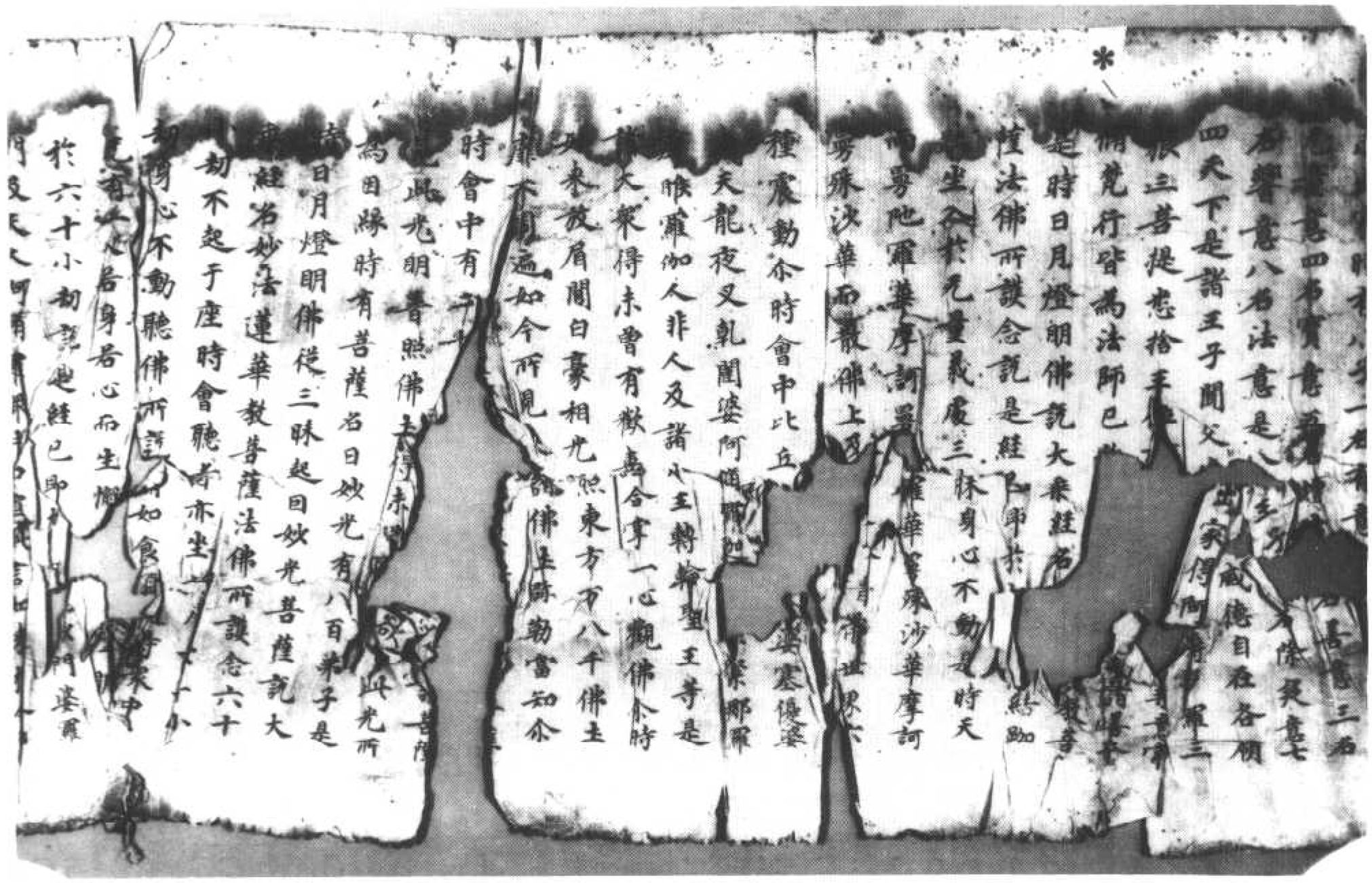
狹長亦不寬幽无有一切不可喜相
齒悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而
額廣平正人相具足世世所生見佛聞法信
受教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往
法功德如此何況一心聽說讀誦而於大
為人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此
而說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他
如是展轉教　至于第五十　阿逸後人獲福　今當分別
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解
脫後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千方劫難
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別
世世无口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮
若於講法處　勸人生聽經　是福因緣得　釋梵轉輪
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男
女人受持是法華經若讀若誦若解說
若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德

北六一八一號（乃　五）　妙法蓮華經卷第一序品第一至方便品第二



*

□□□□□因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時眾中
无有一人若身若心而生懈倦日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅眾中而宣此言如來於今日
中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日
月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦眾經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎彌勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大眾中欲重宣此義而說偈
言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量眾生　无數億菩薩　令入佛智慧

64

02

*

□□此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大眾中欲重宣此義而說偈
言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量眾生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大眾中　而為廣分別
□□□□□　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
以是因緣故　号之為求名　亦行眾善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰弥勒　廣度諸眾生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛

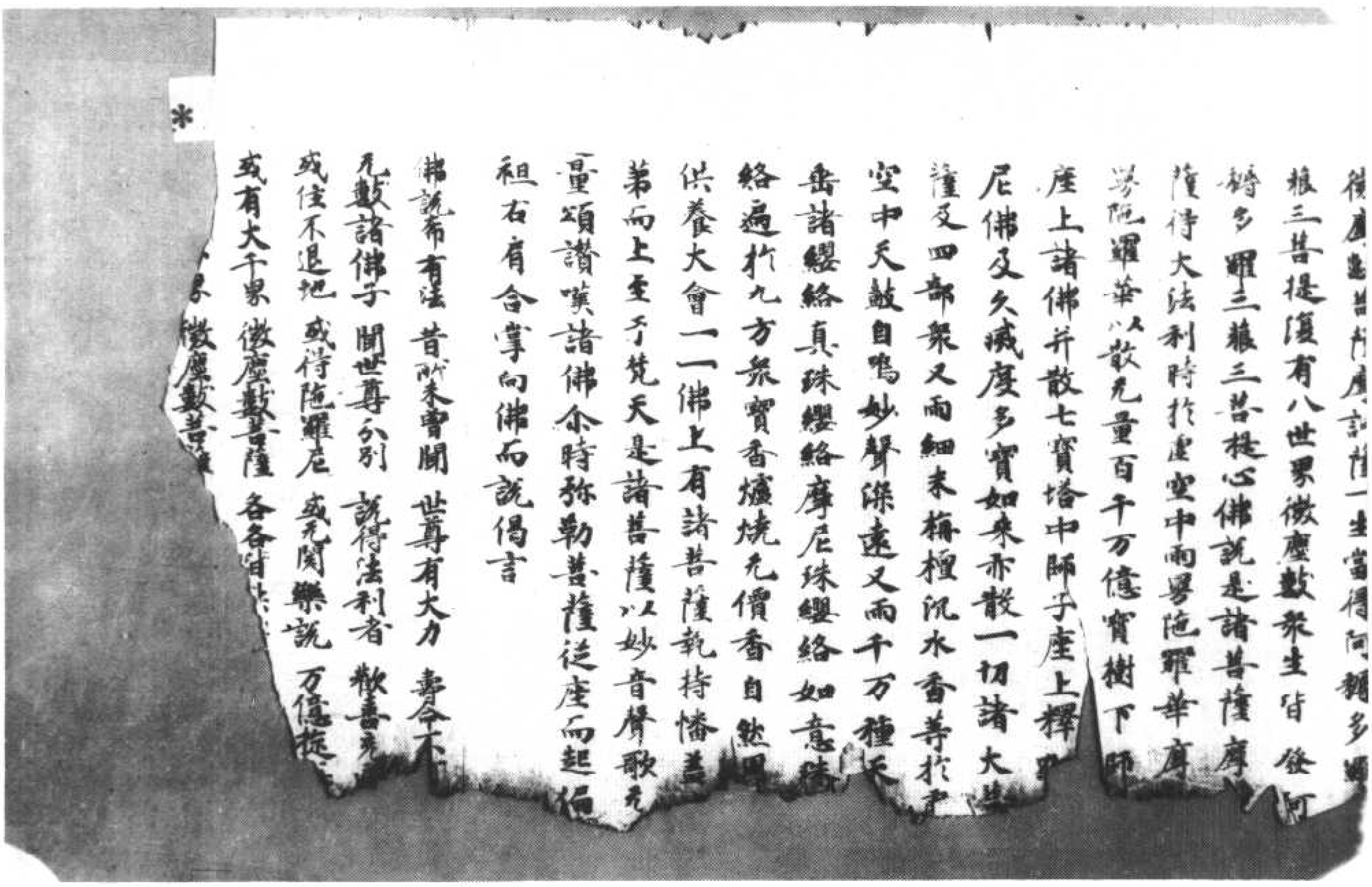
14　10　66

觀世音菩薩
佛告觀世音菩
天龍夜叉乾闥婆阿
修羅睺羅伽人非人等故受其瓔珞分作二分奉釋迦牟尼佛一分
奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於婆娑世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛
發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人　羅刹惡鬼等
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　皆悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消滅
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩　即從座起前白佛言世尊若有衆生聞
是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知
是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生
皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

故遠著五欲
隨所應可度為說種種法　每自作是
得入无上慧　速成就佛身
妙法蓮華經分別功德品第十七
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生
无生法忍復有千倍菩薩摩訶薩得聞
耨羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩
樂說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩
訶薩得百千万億无量旋陀羅尼復有三
大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退
輪復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩
轉清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩
訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有
四四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿
耨多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數
菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二
生當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天

北六一八三號（乃　十4）　妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六至分別功德品第十七

菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩一
生當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天
微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅
三藐三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿
耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩
訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩
曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師
子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋
迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩
薩及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於
空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千万種天
華諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠
瓔珞遍於九方衆寶香爐燒无價香自然周
供養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋
第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无
量頌讚嘆諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏
袒右肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不
可數諸佛子聞世尊分別　說得法利者　歡喜充
滿住不退地　或得陀羅尼　或无閡樂說　万億旋
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能

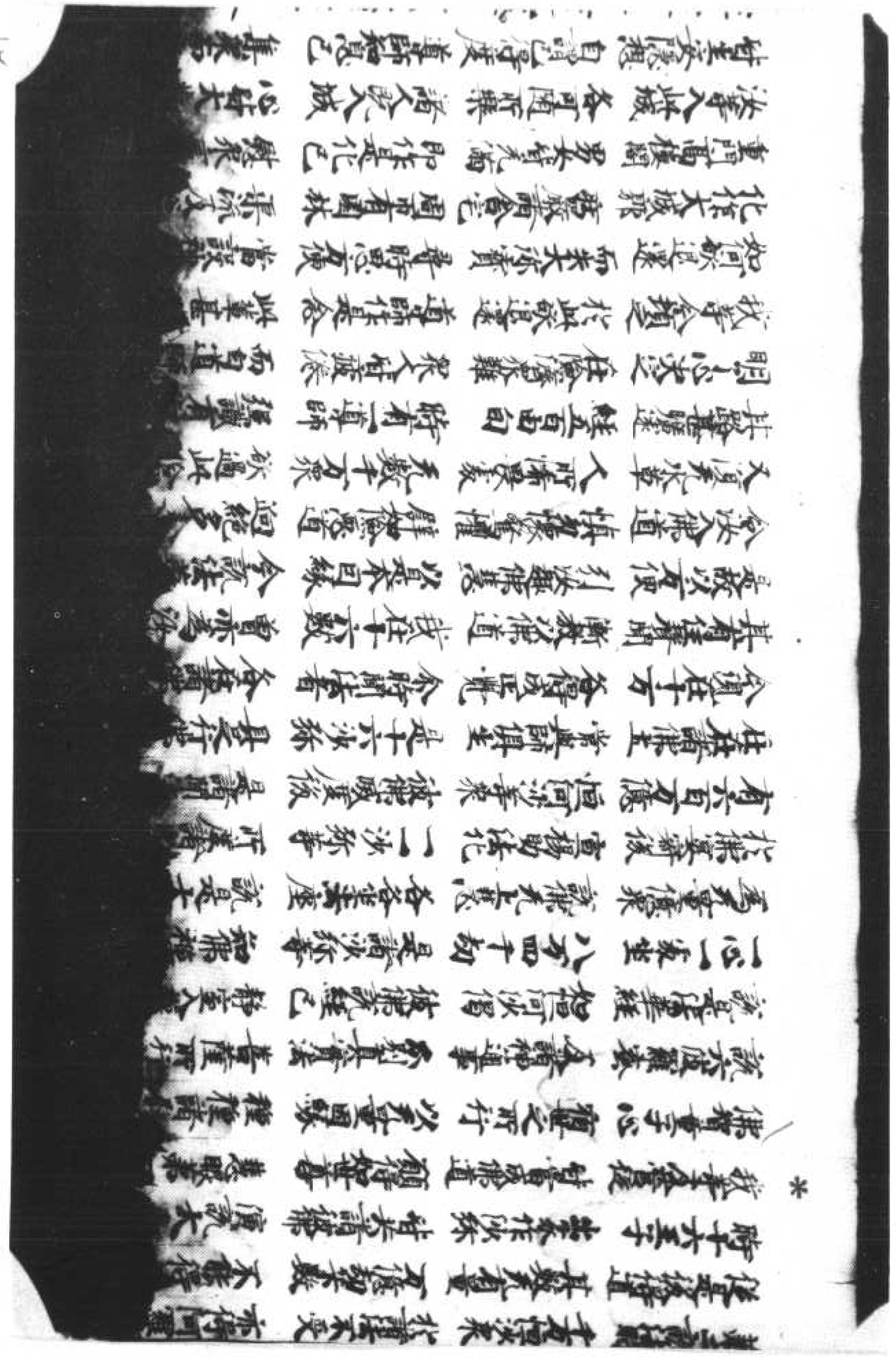


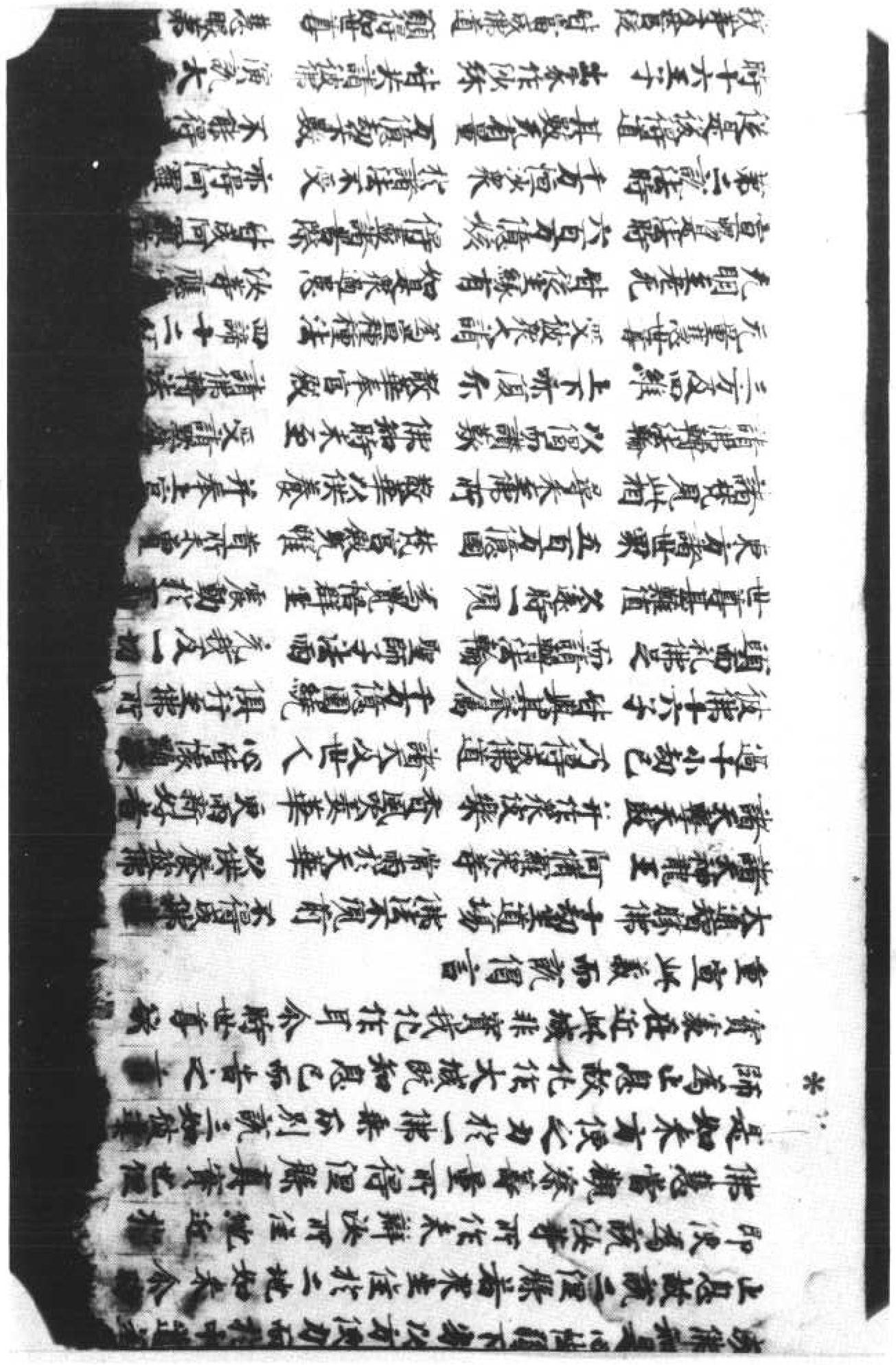
後處處菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅
三藐三菩提復有八世界微塵數眾生皆發阿
耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶
薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶
曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師
座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋
尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩
薩及四部眾又雨細末栴檀沉水香等於
空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千万種天
垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠
絡遍於九方眾寶香爐燒无價香自然周
供養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋
第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无
量頌讚嘆諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏
袒右肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充
或住不退地　或得陀羅尼　或无閡樂說　万億旋
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆
界　微塵數菩

大眾
丘比丘尼優婆塞
闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
人及諸小王轉輪聖王是諸大
未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣眾生又見彼土現在諸佛
諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
佛舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩作是
念今者世尊現神變相何以因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
此希有之相我今當問尒時比丘比丘
塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒
菩薩欲自決疑又觀四眾比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等眾會之心而問

[illegible]佛養過去无量諸佛而
[illegible]此希有之相我今當問尒時比丘比丘
[illegible]塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒
[illegible]薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放
大光明照于東方万八千土悉見覆佛國界
莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰
[illegible]利導師何故眉間白毫大光普照
[illegible]羅雨曼殊沙華栴檀香風悅可衆心
是因緣地皆嚴淨而此世界六種震動
[illegible]四部衆咸皆歡喜身意快然得未曾有
眉間光明照于東方万八千土皆如金色
從阿鼻獄上至有頂諸世界中六道衆生
生死所趣善惡業緣受報好醜於此悉見
覩諸佛聖主師子演說經典微妙第一
聲清淨出柔軟音教諸菩薩无數億万
音深妙令人樂聞各於世界講說正法

有多衆欲過此道至珍寶處有一導師
明達善知險道通塞之相將道衆人我等疲
此難所苦人衆中路懈退白導師我等疲
而須怖畏不能復進前路猶遠今欲退還
師多諸方便而作是念此等可愍何捨
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖
莫得退還今此大城可於中止隨意所作
入是城快得安隱若能前至寶所亦可往
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我
等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前
化城生已度想生安隱尒時導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作
止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應當
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時
即便為說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得但滅真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼衆





我等今頃之化此城郭退還道師作是念此城甚
遠御城退還而求大珍寶尋時思方便當設
化作大城非菩薩諸舍宅周匝有園林渠流及
重門高樓閣男女皆充滿即作是化已慰衆
汝等入此城各可隨所樂諸人既入城心皆大
皆生安隱想自謂已得度道師知息已集衆告
汝等當前進此是化城耳我見汝疲極中路
故以方便力權化作此城汝今勤精進當共至
我亦復如是為一切道師見諸來道者中路
不能度生死煩惱諸險道故以方便力為息說
言汝等苦滅所作皆已辦既知到涅槃皆得阿
羅漢今乃集大衆為說真實法諸佛方便力而別說
唯有一佛乘息故說二今為汝說實汝所住
為佛一切智當發大精進汝證一切智十力
具三十二相乃是真實滅諸佛之導師為
既知是息已引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

林樹華敷微風吹動出微妙音其聞
和雅猶如天樂城中人民聞是音聲即得受
於上妙樂是諸堅中妙水盈滿清淨香潔
無塵猶如天酒諸舍宅周匝有園林渠流及
戲澡浴共相娛樂伎樂充滿猶如天乘之遊
華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華
其華縱廣猶如車輪其塹坼上多有園林一一
園中有五衆池是諸池中復有諸華優鉢羅
華拘物頭華波頭摩華分陀利華其華縱廣
如車輪香氣馥郁可愛樂其水清淨柔
濡第一身觸為遊戲其中其園各有衆
寶宮宅一一宮宅縱廣五十由旬所有
墻壁四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨真金為
欄周匝圍繞楯欄玫瑰為地金沙布上是宮宅中多
有七寶樓閣浮檀金為芭蕉樹如忉利天歡喜
之園是一一城各有八萬四千人王一一諸
王各有光量夫人眷屬共相娛樂歡喜受樂
其餘人民亦復如是各於住處共相娛樂是
中衆生不聞餘名純聞光上大乘之聲是諸
華中一一各有師子之坐其坐四足皆紺瑠
璃柔濡素衣以布坐上其衣微妙出過三界一
一坐上有一王坐以大乘法教化衆生或有衆
生皆持讀誦如說備行如是深布大乘經典

世間上何等為四南瞻部洲西名牛賀洲北名馬
弘東名黃金四寶光炎照耀四方天下衆生
共相瞻視謂是天須彌山者是天主護世
四鎮依止而住何等為須彌山南有无量
七寶宮殿去地百万里中有天王名毗留勒叉
身長二十里壽命八万七千歲衣食自然其中
男女壽命俱等亦身長二十里衣食自然闍浮
提內一切衆生有能受持三歸五戒孝養父母奉
敬師長奉持三尊无違失者得生其中須彌山西
亦有无量七寶宮殿去地百万里中有天王名毗
樓博叉亦身長二十里壽命八万七千歲衣食自
然其中亦有男女身長二十里閻浮提內一切衆
生有能受持三歸五戒孝養父母奉事三尊者
得生其中須彌山北皆有无量七寶宮殿去地
亦[illegible]中有天王名毗沙門身長二十里壽命八
万七千歲亦衣食自然其中亦有男女身長二十
里閻浮提內一切衆生有能受持三歸五戒孝
養父母奉敬師長奉事三尊者得生其中須
彌山東各有无量七寶宮殿亦去地百
万里中有天王名提頭賴吒及諸男女壽命
多少人身長短及諸衣食皆悉同等閻浮提
衆生有能備行三歸及五戒父母者得生其
中轉輪聖王所住之處亦有无量七寶宮殿去

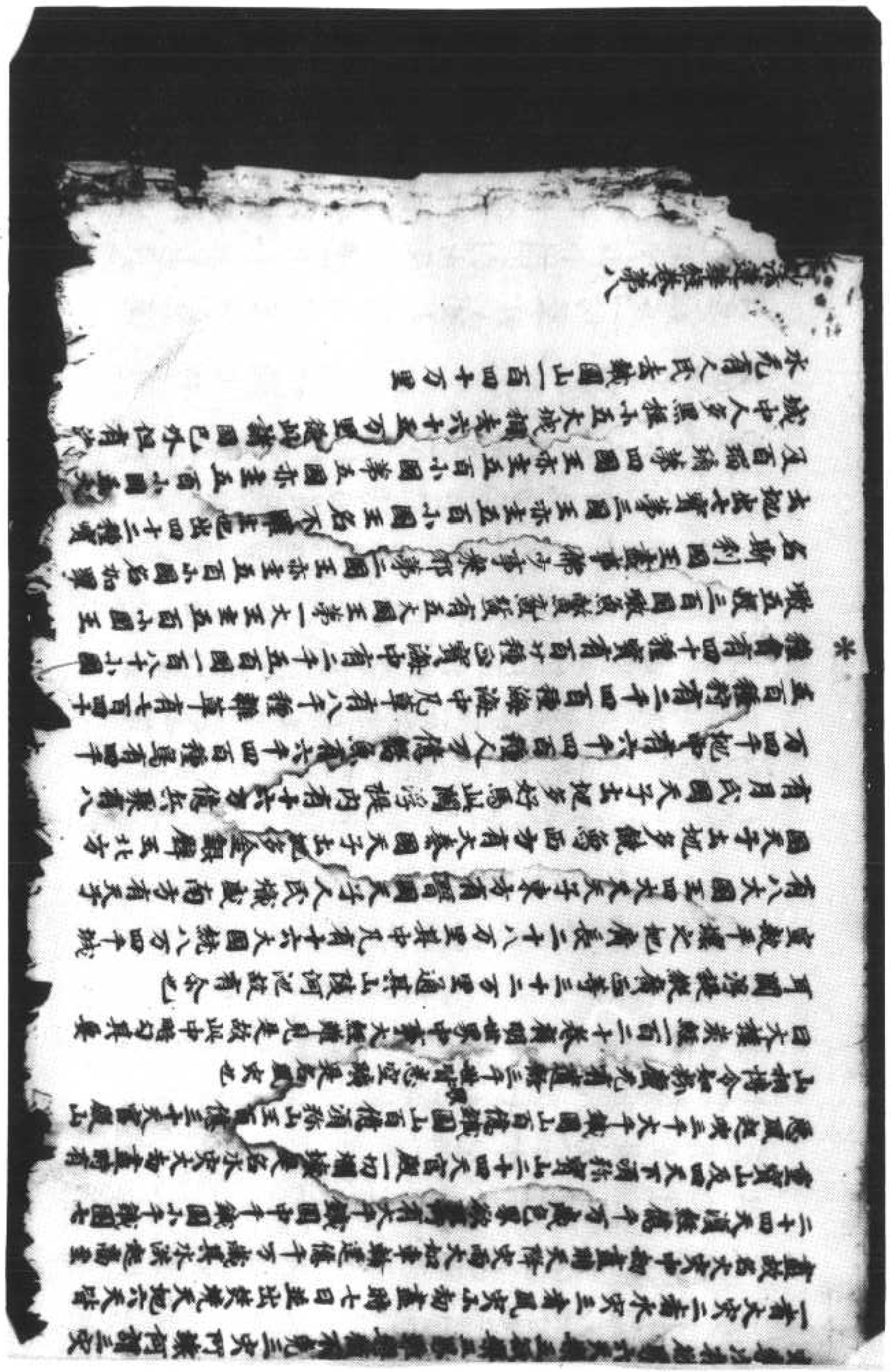
中轉輪聖王所住之處亦有无量七寶宮殿去
地面万里中有天王名毗陀轉又赤身長二十里
壽命八万千歲衣食自然其中亦有男女身
長二十里閻浮提內一切衆生有能受持五
戒孝養父母奉事尊者得生其中轉輪聖
王所住之處亦有无量七寶宮殿去地二百万
里時轉輪王及諸男女并及一切群臣眷屬
身長二十里壽二十五万歲衣食自然轉輪
聖王及諸王子一切皆乘七寶大象遊行四天
下教化衆生一切衆生有能受持五
十善行不犯諸惡受持讀誦妙法華經隨意
所願得生其中亦身長二十里壽命廿五万歲
衣食自然无兩足步須彌頂上名忉利天此天
第一壽命一劫其中夫人亦身長二十里一切皆
受自然閻浮提內一切衆生若有受五戒十
善勤行精進供養諸佛受持讀誦妙法華經
晝夜一心護持經戒清淨具足无違失者壽
其壽命隨意所願得生其中亦受无量自在
快樂其第二天壽命二劫衣食自然其中亦有男
女身長二十里受持五戒十善得生其中第三天
壽命四劫衣食自然其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善者得生其中第四天壽命八

所願得生其中亦身長二十里壽命廿五万歲
衣食自然无兩足步須彌頂上名忉利天此天
第一壽命一劫其中夫人亦身長二十里一切皆
受自然閻浮提內一切衆生若有受五戒十
善勤行精進供養諸佛受持讀誦妙法華經
晝夜一心護持經戒清淨具足无違失者壽
其壽命隨意所願得生其中亦受无量自在
快樂其第二天壽命二劫衣食自然其中亦有男
女身長二十里受持五戒十善得生其中第三天
壽命四劫衣食自然其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善者得生其中第四天壽命八

事不可具說人壽千歲當今人間三千萬百萬歲人間百歲於切利天
宮一日一夜三十日為一月十二月為一歲衣食自然搏食入口經
七日之中即化身長四十里行欲之法如人間兒生子之時男
從父膝女女從母膝化生如今四歲小兒許眼能視耳能遠聽知他
心念自識宿命頂背光明飛行自在行五戒十善得生其中
第三天名炎摩天壽二千歲當今人間七千二百萬歲人間二百歲於
炎摩天上一日一夜三十日為一月十二月為一歲懸華空衣食自
然炎摩天行欲之法抱則成欲男女化生身長八十里行五戒十善得
生其中　第四天名兜率天壽四千歲當今人間一億八百萬歲
人間四百歲於兜率天上一日一夜三十日為一月十二月為一歲衣食
自然兜率諸天行欲法之時執手成欲男女化生身長百六十里彼
兜率天宮一生補處菩薩常住其中為諸天師教授天人發菩
提心住不退地行五戒十善得生其中
第五天名化樂天壽八千歲當今人間二億一千六百萬歲人間八百歲
於化樂天上一日一夜三十日為一月十二月為一歲衣食自然化樂諸天
行欲之法捉衣成欲男女化生身長三百二十里行五戒十善得生其中
第六天名他化自在天壽万六千歲當今人間四億三千二百万歲人
間千六百歲於第六天上一日一夜三十日為一月十二月為一歲衣食自
然第六諸天行欲之法視欲成欲男女化生身長六百四十里第六天上
城郭樓觀七寶莊嚴宮殿園浴池寶樹以无異妙寶嚴飾光明
赫奕超勝獨妙不可具宣婦女端正容姿美好六天王者受福超勝
巍巍賁賁不可為喻行五戒十善得生其中從此以下六天皆有男女
受欲揮食入口故名欲界地獄已上色界天
第七天名梵天去地萬億那由他恒河沙等諸佛以天石縱廣四千里今年此日下
石明年此日至地其產如是七天以上无有女人之名刑名微微妙觀
中像其為天壽壽之一劫見食即飽行五戒十善加行一禪小增得
生其中　第八天名梵輔天壽二劫見食即飽行五戒十善加行一禪
小增得生其中　第九天名梵身天壽四劫見食即飽行五戒十善
加行一禪小增得生其中　第十天名梵眾天壽八劫見食即飽行
五戒十善加行一禪得生其中　第十一天名大梵天壽十六劫見食即
飽行五戒十善加行二禪小增得生其中
第十二天名光天壽三十二劫見食即飽行五戒十善加行二禪小增
得生其中　第十三天名少光天壽六十四劫見食即飽行五戒十善
加行二禪小增得生其中　第十四天名无量光天壽一百二十八劫見
食即飽行五戒十善加行二禪小增得生其中　第十五天名无音天壽二百五十六劫見食即飽加行五戒十善加行
二禪小增得生其中　第十六天名淨壽天五百一十二劫見食即飽
行五戒十善加行三禪小增得生其中　第十七天名少淨天壽
千二十四劫見食即飽行五戒十善加行三禪小增得生其中
第十八天名无量淨天壽二千三十八劫見食即飽行五戒十善加行
三禪小增得生其中　第十九天名遍淨天壽四千九十六劫見食
即飽行五戒十善加行三禪小增得生其中
第二十天名密身天壽八千一百九十二劫見食即飽行五戒十善加行四
禪小增得生其中　第二十一天名少密身天壽万六千三百八十四
劫見食即飽行五戒十善加行四禪小增得生其中
第二十二天名无量密身天壽三万二千七百六十八劫見食即飽行五戒
十善加行四禪小增得生其中　第二十三天名密業天壽六万五千三
三百二十六劫見食即飽行五戒十善加行四禪小增得生其中
第二十四天名不煩天壽十三万六百七十劫見食即飽行五戒十善加行

第二十二天名无量淨身天壽三万二千七百六十八劫見食即飽行五戒
十善如行四禪小增得生其中　第二十三天名密業天壽六万五千三
三百二十六劫見食即飽行五戒十善細行四禪小增得生其中
第二十四天名不煩天壽十三万六百七十劫見食即飽行五戒十善加行
四禪小增得生其中
從此以上四天不復還墮世間所以者何其有得阿那含道者皆生
其中使於現身成阿羅漢道不為世業拘故不受劫阿之名
第二十五天名不熱天識食即飽行五戒十善四禪具得生其中
第二十六天名善見天識食即飽行五戒十善四禪具得生其中
第二十七天名不善見天識食即飽行五戒十善四禪具得生其中
第二十八天名色究竟天識食即飽行五戒十善四禪具得生其中
色究竟者无盡色界際名為究竟亦名有頂在色有之頂名為有頂
亦名摩醯首羅者天自在也能主三千大千世界故名為大自在又名阿迦
貳吒天阿迦貳吒者亦是色界究竟天之別名也從此以上四天名无色
界欲界色界諸天不見其形故名无色界
第二十九天名空處天壽一億五百劫念食即飽行五戒十善四禪及
色淨得生其中　第三十天名識處天壽二億一千万劫念食即
飽行五戒十善四禪慈悲淨得生其中
第三十一天名不用處天壽四億二千万劫念食即飽行五戒十善四禪
斷永淨得生其中　第三十二天名非相非非相處天壽八億四千万劫
念食即飽行五戒十善四禪念空淨得生其中
從此已下四天人身如中陰形獄世之受名之小无為真著樂難可
教化故為八難若能覺苦斷苦知盡行道解无相无願之法得出三界
名之阿羅漢佛言下至風輪際上至非相非非相无傷世鐵圍山時是
名小世界從一小世界數至千小世界有鐵圍山圍迴之名為小千小千
合一從一小千數至千中合為一從一中千數至千世界復以鐵圍山周
迴圍之是三千合為一從一三千數至千世界復以鐵圍周圍之名為
名三千世界名一佛土小千鐵圍山高至第七天廣亦今周圍六千國土中

迴圍之是三千合為一從一三千數至千世界復以鐵圍周圍之名為
名三千世界名一佛土小千鐵圍山高至第七天廣亦今周圍六千國土中
千鐵圍山高第十一天廣亦今周圍中千千國土三千鐵圍山高至十五
天廣亦今周圍三千國土大千鐵圍山高至第二十四天廣亦今周圍大千
國土以四天下須彌山四城七重寶山及大海水八十億小洲洲有一國
八千億國悉居海中小鐵圍內東西一千八百万里南北一千八百万里天
下万物悉在其中於鐵圍山四面外兩山中間炎熱山下各安十八地獄於大
海底復安十八阿鼻地獄一四天下并有九十地獄以為圍遶百億四天下
合九百億以為眷屬若人增上心犯十惡加作五逆罪於九十地獄中治罪
唯犯上品十惡不造五逆者但於七十二地獄中治罪不入十八阿鼻地
獄治罪也中品犯十惡於三十六地獄中治罪人命乃得出下品十惡
者但於一方十八地獄中治罪若遍與十八阿鼻地獄中治罪更滿八万四千
劫命乃得出若具犯阿鼻地獄居大海水底縱廣八千由旬七重鐵城七重
鐵網弥覆城上七重城內外有八万四千刀山八万四千劍樹充滿中間於
其四間復有四大銅狗吐毒火滿阿鼻城中有八寒八熱二為中有十八苦事
所謂十八小熱地獄十八黑闇地獄十八寒冰地獄十八灰河地獄十八火車
地獄十八鐵湯地獄十八沸屎地獄十八刀山地獄十八劍樹地獄十八剝林
地獄十八鐵機地獄十八鐵蜜地獄十八銅柱地獄十八黑繩地獄十八鐵丸
地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄有如是等十八苦事充滿其中下大徹上
上大徹下其中若毒不可具說世間自有愚癡衆生造作五逆然父母然
師然阿羅漢出佛身血破佛塔寺破和合僧盜僧祇物誘方等經毀
十方佛破戒因果作如是等无間重罪其人命終入阿鼻地獄猶如射
箭經阿僧祇劫受衆苦无有休息故名无間阿鼻地獄一日一夜當今人
間日月歲數六十劫如是受罪遍歷八万四千大劫乃至得出復
入東方十八地獄中南西北方亦復如是遍九十地獄二地獄中皆作
億千万歲余乃得出復墮畜生中為馬牛羊驢騾駱駝犬豕雞
鴨鵝鴨之中數千万歲以衆供人價其罪畢從畜生出乃得為人
復為奴婢又五百世常為走使不得自在又生為人貧窮下賤衣不
蓋形食不充口復五百世乃復為人由不及次以是因緣人身難得佛



妙法蓮華經度量天地品第十九　九

尒時觀世音菩薩摩訶薩即從座起却整衣服偏袒右肩頭面着地為佛作礼而白佛言世尊我等无量諸菩薩衆并及一切諸天人等以於佛前廣聞諸法敷演解說妙法華經心淨踊躍得未曾有重白佛言世尊我常晝夜周旋往返十方一切无量世界教化衆生未知天地深淺近遠唯願世尊為我解說令我大衆悉皆得聞

尒時佛告觀世音菩薩摩訶薩及於恒河沙諸菩薩等汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說如是大地深二十億万里次有潤澤水深二十億万里次有金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶深四十億万里次有金粟深八十億万里次有銀剛水深八十億万里次有銀粟深百億万里次有金剛深二百億万里下有无擬大風稱其天地不使傾動其大地者是天之梁柱何以故天下所有一切万物皆回於地及

埏澗井谷卉木叢林藥草諸樹皆地生

長土山黑山小鐵圍山及彌樓山金剛山須彌

北六一八九號（生十七）妙法蓮華經卷第九度量天地品第二十九

万里下有无擬大風稱其天地不使傾動其大地者是天之梁柱何以故天下所有一切万物皆回於地及

埏澗井谷卉木叢林藥草諸樹皆地生

長土山黑山小鐵圍山及彌樓山金剛山須彌山等如是一切衆妙寶山諸山中王四寶涌成高出一切諸妙寶山皆回大地涌出珍寶而共合成又須彌山王四寶踊成高出一切諸世間上何等為四南名琉璃西名頗梨北名馬瑙東名黃金四寶光炎照曜四方天下衆生共相瞻視謂名為天須彌山者是天主護世四鎮依止而住何等為須彌山南有无量七寶宮殿去地百万里中有天王名毗留勒叉身長二十里壽命八万七千歲衣食自然其中男女壽命俱等亦身長二十里衣食自然閻浮提內一切衆生有能持三歸五戒孝養父母恭敬師長奉侍三尊无漏果者得生其中須彌山西亦有无量七寶宮殿去地百万里中有天王名毗樓博叉亦身長二十里壽命八万七千歲衣食自然其中亦有男女身長二十里閻浮提內一切衆生有能受持三歸五戒孝養父母奉事三尊者得生其中須彌山北皆有无量七寶宮殿去地亦尒中有天王名毗沙門身長二十里壽命八万

能受持三歸五戒孝養父母奉事三尊者得
生其中須彌山北皆有无量七寶宮殿去地
亦尒中有天王名毗沙門身長二十里壽命八万
七千歲亦衣食自然其中亦有男女身長二
十里閻浮提內一切衆生有能受持三歸五
戒孝養父母恭敬師長奉事三尊者得
生其中須彌山東各有无量七寶宮殿
亦去地百万里中有天王名提頭賴吒及諸
男女壽命多少人身長短及諸衣食皆悉同
等閻浮提衆生有能備行三歸五戒恭敬父
母者得生其中轉輪聖王所住之處亦有无
量七寶宮殿去地二百万里時轉輪王及諸男
女并及一切群臣眷屬皆身長二十里壽命
二十五万歲衣食自然轉輪聖王及諸王子
一切皆乘七寶大象遊行四天下教化衆生
一切衆生有能受持三歸五戒備十善行不
犯諸惡受持讀誦妙法華經隨意所願得
生其中亦身長二十里壽命二十五万歲衣
食自然无所乏少須彌頂上名忉利天此天
第一壽命一劫其中天人亦身長二十里一切
皆受自然閻浮提內一切衆生若有受持
五戒十善勤行精進供養諸佛受持讀誦
妙法華經晝夜一心護持經戒清淨具足无
違失者盡其壽命隨意所願得生其中受
无量自在快樂其第二天壽命二劫衣食自

五戒十善勤行精進供養諸佛受持讀誦
妙法華經晝夜一心護持經戒清淨具足无
違失者盡其壽命隨意所願得生其中受
无量自在快樂其第二天壽命二劫衣食自
然其中亦有男女身長二十里受持五戒十
善得生其中其第三天壽命四劫衣食自然
其中亦有男女身長二十里受持五戒十善
者得生其中第四天壽命八劫衣食自然其
中亦有男女身長二十里受持五戒十善得
生其中第五天壽命十六劫衣食自然其中
亦有男女身長二十里受持五戒十善得生
其中其第六天壽命三十二劫衣食自然其
中亦有男女身長二十里受持五戒十善得
生其中其第七天壽命六十四劫其中天人
見食即飽亦有男女身長二十里受持五戒
十善得生其中第八天壽命一百二十八劫見
食即飽其中亦有男女身長二十里受持五
戒十善得生其中其第九天壽命二百五
十六劫見食即飽其中亦有男女身長二十
里受持五戒十善得生其中第十天壽命五
百三十二劫見食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中第十一天
壽命一千六十四劫見食即飽其中亦有男
女身長二十里受持五戒十善得生其中
其第十二天壽命二千一百二十八劫聞食即

壽命一千六十四劫見食即飽其中亦有男
女身長二十里受持五戒十善得生其中
其第十二天壽命二千一百二十八劫閻食即
飽其中亦有男女身長二十里受持五戒十
善得生其中其第十三天壽命四千四百五
十六劫閻食即飽其中亦有男女身長二十
里受持五戒十善得生其中其第十四天壽
命一万劫閻食即飽其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善得生其中其第十五天
壽命二万劫閻食即飽其中亦有男女身
長二十里受持五戒十善得生其中第十六天
壽命四万憶劫閻食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中亦有男女
身長二十里受持五戒十善得生其中其第十
七天壽命八万劫憶食即飽其中亦有
身長二十里受持五戒十善得生其中第
十八天壽命十六万劫憶食即飽其中亦有
男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第
十九天壽命二十二万劫其中天人无
有煩惱身心清淨无所味著神通自在无有
鄣导如諸佛菩薩同等无異其第二十天壽
命六十四万劫其中天人无有鄣导快樂其第
二十一天壽命一百二十八万劫其第二十二天
壽命二百五十六万劫其第二十三
天五百一十二万劫其第二十四天一千二
十四万劫其第廿五天壽二千四十万劫其

二十一天壽命一百二十八万劫其第二十二天
壽命二百五十六万劫其第二十三
天五百一十二万劫其第二十四天一千二
十四万劫其第廿五天壽二千四十万劫其
第二十六天壽四千九十六万劫其二十七天
壽八千二百万劫其第二十八天壽一万六
千四百万劫其二十九天壽命三万二千万
劫其第三十天壽六万四千万劫其三十一
天壽十二万八千万劫其三十二天壽二十
五万劫六千万劫其有頂天三十三天壽命五
十一万二千万万億劫於是中間无有天人
唯有諸佛菩薩以為心住壽劫數不可思議
又天地相去百万億由旬日月去地八十億万
里星宿去地七十億万里須彌山縱廣三
百世六万里高下亦尒閻浮提地亦縱廣三
百三十六万里西居耶尼縱廣四百四十八
万里北欝單越縱廣六百六十四万里東
弗万逺縱廣五百五十三万里金剛圍山高二
百万里大鐵圍山高二百万里小鐵圍山高
百二十万里其海廣五千里深三千里其小
海廣一千五百里深千里其大江廣八十里
深四十里小江廣四十里深二十里其盟津
廣三里深一里半如是三千大千世界百億
日月百億大海小海江河百億四天百億四天
王百億轉輪王百億忉利天乃至百億

深四十里小江廣四十里深二十里其盟津
廣三里深一里半如是三千大千世界百億
日月百億大海小海江河百億四天百億四天
王百億轉輪王百億忉利天乃至百億
三十三天身長短壽命劫數次第多少若
有食不食見色聞憶皆悉同等无有異也
諸須彌山高下大小四方大地闊狹多少諸
鐵圍山及與大海小海江河高下深淺皆
悉同等无有別異
日月去地亦復如是又諸日月悉皆周圍一
千七百里大星周圍百二十里中星周圍八
十里小星周圍四十五里氷車火車亦周圍
一千七八百里天下四時冬天撩寒夏天撩熱
春秋調和何以故日行三道冬行南道夏行
北道春秋行中道黃金水精為日白銀琉璃
為月及餘星宿悉皆白銀諸星宿上各有諸
天皆白銀身隨星大小以為居心皆受快樂
自在无量黃金水精為日夏天之時水精盡
退黃金亟現火車助之其須彌山有百億金
剛皆共助熱夏行北道當人之上是故天下
悉皆大熱冬天之時攝去火車黃金盡退水
精亟現氷車助之冬行南道氷山之上是故
天下悉皆大寒月在天中照曜天下一月之
中而有生滅明時熱明暗時撩暗所以者何
白銀琉璃為月阿須輪王而典之自以身行

*

[illegible]之冬行南道氷山之上是故
天下悉皆大寒月在天中照曜天下一月之
中而有生滅明時熱明暗時撩暗所以者何
白銀琉璃為月阿須輪王而典之自以身行
翻覆轉側初生之時現於琉璃少出白銀如
是日月漸漸而轉至十五日琉璃隱沒白銀亟
現是故天下一切皆明十五日已漸復而轉
至三十日白銀盡沒琉璃亟現是故天下
悉皆大暗
佛告觀世音天下一切四方衆生各有差別
汝今諦聽當為汝說何以故閻浮提內一切
衆生身長八尺壽命百歲西居郁伽羅衆生
等身長十里壽命一千二百歲北鬱單越所
有衆生身長二十里壽命一千歲東弗于逮
衆生之類身長九里壽命五百歲閻浮提內
衆生多受苦惱多有憂悲煩惱患難受百歲
夜消其半長命者得壽百歲短命者胞胎
傷墮無復中夭人生之時父母養育年既長
大自將強健擔輕負重不自裁量勤身苦務
以自給濟如是日夜不能自足衣下蓋形食不
充口無復王調於時課領方復指為水火之
所焚漂刼奪如是憂惱勤苦无量此中衆生
雖受苦惱有能修行五戒十善受持讀誦妙
法華經懃脩精進供養諸佛盡衣心奉
持經戒清淨具足无缺漏者因是果報得成
佛身西居郁伽羅衆生等一切皆受无量快樂

法華經懃脩精進供養諸佛盡衣心奉
持經戒清淨具足无缺漏者回是果報得成
佛身西居耶尼諸衆生等一切皆受无量快樂
无有一人受苦惱者皆不由父母胞胎各各
皆當蓮華化生珂珡衣自然著體若欲
食時有七寶鉢器所謂金銀琉璃車渠馬瑙
珊瑚虎珀諸妙珍寶如是之鉢隨其時節自
然而現百味天厨充滿其中馨香美味食之
甘美身心柔軟氣力調和身體平正端嚴微
妙聰明智慧高才明達神通功德不可思議
初生之時各各皆有珂珡衣在其身體又其
衣者隨身長大至於年老不著餘衣如是
淨寶是快樂比丘僧單越一切衆生雖有男女
无有婬欲男從父脇而生從女從母腋而生須
衣架上而取須食有粳米飯皆長七寸隨其
時節自生盂中如是諸食不施功力食之甘
美氣力充實身體安穩无有病苦如是清淨
亦大快樂東弗于逮无量衆生雖為田殖耕
種作无有王調於時課領亦无怨家水火
賊盜自作自得无有衆者如是安穩亦无憂
惱西居耶尼閻浮提內一切衆生不問貧富貴
賤好醜有能端心捨家棄俗行作沈門行循
口四過護持禁戒清淨具足无缺漏者隨意
所願得生其中北鬱單越閻浮提衆生亦
復不問貧富貴賤善惡好醜有能脩行受持

口四過護持禁戒清淨具足无缺漏者隨意
所願得生其中北鬱單越閻浮提衆生亦
復不問貧富貴賤善惡好醜有能脩行受持
五戒一月六齋一年三長齋供養諸佛常无
闕時脩口攝意不犯五事者盡其壽命必得
往生東弗于逮閻浮衆生亦復不問貧富貴
賤善惡好醜有能信心受持三歸護持三事
无違犯者得生其中如是三千大千世界百
億閻浮提百億西居耶尼百億北鬱單越百
億東弗于逮如是百億四方衆生貧富貴賤
善惡好醜衣食不衣食性分大小壽命長短
皆悉同等无有別異隨本業力生於四方余
時世尊欲重宣此義而說偈言
佛告觀世音 及諸菩薩衆 并及於一切 諸民天人等
汝等諦聽 當為汝分別 今汝諸大衆 一切皆得聞
吾今說事 勿得有疑惑 此大地深遠 二十億万里
次有香潤澤 亦二億万里 其次有雜寶 金銀及頗梨
車渠與馬瑙 玫瑰琉璃珠 是諸寶珍等 四十億万里
金粟及餘物 皆八十万億 銀粟百万億 金剛二百億
无量大風持 不使得傾動 如是諸大地 是天之梁柱
天下一切物 皆回依於地 一切諸小流 大海衆小海
江河及井谷 藥草諸樹木 如是諸等類 皆回地而生
土山及黑山 及諸弥樓山 鐵圍大鐵圍 金剛及須弥
并及於一切 衆妙七寶山 皆回於大地 踊出弥寶城
又諸須弥山 於諸山中王 四寶踊出城 高出於世間

土山及黑山及諸弥樓山　鐵圍大鐵圍
并及於一切衆妙七寶山皆同於大地　金剛及須弥
又諸須弥山　於諸山中王四寶踊出城　踊出弥寶城
何等以為四　南名為琉璃西名為頗梨　高出於世間
東名為黃金　故名為四寶琉璃光炎色　北名為馬瑙
衆生得見者　謂名為清天頗梨炎色　天下悉皆白
馬瑙與黃金　隨色而照曜　其四寶光明　照曜於四方
一切衆生見　皆言謂為天　護世四天王　皆依山而住
无量寶宮殿　去地百万里　王及諸男女　身長二十里
一切悉皆受　八万四千歲　衣服諸飲食　各各皆自然
閻浮諸衆生　孝養父者　書其壽命已　必得生此間
諸轉輪王　亦依此山　七寶諸宮殿　去地二百万
王及諸男女　群臣眷屬等　一切皆當壽　二十五万歲
身長二十里　衣食皆自然　尒時轉輪王　乘大千寶象
遊行四天下　教化於一切　天下諸衆生　惰行於十善
讀誦法華經　必得生於彼　衣服諸飲食　悉等无有異
有切利諸天　居在須弥頂　其中諸天人　自在受快樂
壽命於一刻　衣食皆自然　閻浮諸衆生　若有能受持
五戒十善行　讀誦法華經　勤行於精進　供養於諸佛
晝夜常心　奉持於戒　清淨无缺漏　必得生此天
衣服諸飲食　一切皆自然　此天名第一　第二及第三
第四與第五　乃至第六天　壽命輪倍　衣食亦如是
第七及第八　乃至第二十　其壽命劫數　轉轉而增倍
其中諸天人　不復須衣食　但見聲聞香　自然而飽滿
其身意清淨　光所味著　功德智慧力　不可得稱量

是故天下 調和无炎熱 黃金水精日 白銀琉璃日
及諸星宿等 悉皆為白銀 於虛空諸天 皆為白銀等
隨諸星大小 於上而出息 夏行於北道 晝退於水精
黃金而出現 金剛及蓮 皆悉而佐助 是故天下熱
冬行於南道 攝去於蓮 晝退於黃金 水精而出現
以氷車動之 是故天下寒 月在於天中 照耀於天下
而有生滅相 是故阿回緣 阿須輪王等 而典知於月
自以於身手 轉倒而翻覆 白於初生時 而現於琉璃
少出於白銀 故名為初生 過初生日已 日日漸漸轉
隱蔽於琉璃 而漸見白銀 至於十五日 琉璃盡隱沒
而現於白銀 是故天下明 過於十五日 漸漸而復轉
隱蔽於白銀 漸現於琉璃 至於三十日 白銀悉皆沒
琉璃皆出見 是故天下暗 是天三千界 一切百億天
壽命及劫數 多少與次第 若食若不食 悉皆同平等
百億須彌山 高下及大小 四方諸大地 闊狹與多少
鐵圍及鐵圍 諸大海水等 小海江河水 高下及深淺
如是種種事 悉等无有異 百億諸日月 高下及周圍
寒熱與明暗 一切皆同等 天下諸衆生 性分及大小
衣食不衣食 貧富與貴賤 受樂及受苦 長短與好惡
善西業力報 在於四方生 三千世界中 一切皆如是
觀世音菩薩 聞佛說是已 心懷大歡喜 以偈而讚言
稱讚言善哉 善哉无上尊 我常遊諸國 饒益於衆生
下至阿鼻獄 上至有頂天 盡皆入其中 現身為說法
而未知天地 深淺及遠近 我等於今日 得聞佛所說
心皆大歡喜 无有諸疑惑

是故天下明 過於十五日 漸漸而復轉
隱蔽於白銀 漸現於琉璃 至於三十日 白銀悉皆沒
出現於白銀 是故天下暗 是天三千界 一切百億天
琉璃皆出見 壽命及劫數 多少與次第 若食若不食 悉皆同平等
百億須彌山 高下及大小 四方諸大地 闊狹與多少
鐵圍及鐵圍 諸大海水等 小海江河水 高下及深淺
如是種種事 悉等无有異 百億諸日月 高下及周圍
寒熱與明暗 一切皆同等 天下諸衆生 性分及大小
衣食不衣食 貧富與貴賤 受樂及受苦 長短與好惡
善西業力報 在於四方生 三千世界中 一切皆如是
觀世音菩薩 聞佛說是已 心懷大歡喜 以偈而讚言
稱讚言善哉 善哉无上尊 我常遊諸國 饒益於衆生
下至阿鼻獄 上至有頂天 盡皆入其中 現身為說法
而未知天地 深淺及遠近 我等於今日 得聞佛所說
心皆大歡喜 无有諸疑惑

妙法蓮華經卷第九

者皆不由父母胞胎各各皆當蓮華化生瓔珞衣自然
著體若欲食時有七鉢器所謂金銀琉璃車渠馬瑙
琥珀諸妙寶器如是之鉢隨其時節自然而現百味
天厨充滿其中馨香美味食甘美身心柔軟氣力調和
身體平正端嚴妙微聰明智慧高明達神通功德
不可思議初生之時各各皆有珂珠瓔珞在其身體又
其衣服身長大至於年老不著餘衣如是清淨實是
大樂比丘僧眾無量無邊一切衆生雖有男女无有婬欲男從父
膝而生女從母膝化生須衣架上而取須食有鐵米飯皆
長七寸隨其時節自生盌中如是諸食下色功力美之
甘美氣力充實身體安寧无有病苦如是清淨亦為
大樂東邦于逮无量衆生雖為田殖耕種无有[illegible]於
時課領亦无悉家水火賊盜自作自得无有慕者如是
安穩亦無憂惱西拘耶尼閻浮提內一切衆生不問貧
富貴賤好醜有能端心捨家棄俗行作沙門備四過
諫持禁戒清淨具足无缺漏者隨意所願得生其中
北鬱單越閻浮衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜
有能修持五戒一月六齋一年三長從[illegible]
時備口攝意不犯五事者受其壽命必得往生東弗
于逮閻浮提衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜有
能信心受持三歸五戒諫持三事无違犯者得生其中

于逮閻浮提衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜有
能信心受持三歸五戒諫持三事无違犯者得生其中
如是三千大千世界百億閻浮提百億須彌百億日月百億[illegible]
越百億弗于逮百億四方衆生
衣食不衣食性分大小壽命長[illegible]等无有異
隨本業力生於四方余時世尊欲重此義而說偈言
佛告觀世音　及諸菩薩衆　諸天人民等
汝等今諦聽　當為汝分別　一切衆生類
各各所願事　多得有疑惑　此大地
次有香閻浮　亦二十萬里　其次有[illegible]
衆與馬惱　玫瑰琉璃珠　是諸珍寶等
衆及銀型　皆八十萬里　四十億萬里
无極大風持　不使得傾動　金剛二萬億
天下一切物　皆因依於地　是天之柱
江河及嶮谷　衆草諸樹木　大海與小海
土山與黑山　及諸須彌山　鐵圍大鐵圍　金剛及須彌
并及於一切　衆妙七寶山　皆因此大地　踊出珍寶城
又諸須彌山　於諸山中王　四寶踊出地　高出於世間
阿耨[illegible]為四　南名為琉璃　西名為頗梨　北名為馬惱
東名為黃金　故名為四寶　琉璃光　[illegible]方
衆生得見者　諸名為清天　頗梨光炎色　天下皆悉白
馬惱與黃金　隨色而照耀　其四寶光明　照耀於四方
一切衆生見　皆言謂為天　諫世四天王　皆依此而住
无量寶宮殿　去地百萬里　及諸諫男女　[illegible]長二十里

為惱與黃金　隨色而照耀　其四寶光明　照耀於四方
一切衆生見　皆言謂為天　讚世四天王　皆依此而住
无量寶宮殿　去地百万里　王及諸男女　身長二十里
一切皆悉等　八万七千歲　衣服諸飲食　各各自然
閻浮諸衆生　孝養父母者　盡其受命　必得生此間
諸聖轉輪王　亦依此山　七寶諸宮殿　去地二百万
王及諸男女　群臣眷屬等　一切皆當壽　二十五万歲
身長二十里　衣食皆自然　命時轉輪王　乘大千寶馬
遊行四天下　教化於一切　天下諸衆生　備行於十善
讀誦法華經　必得生於彼　衣服諸飲食　隨意无有異
有切利諸天　居殿須彌頂　其中諸天人　自在受快樂
壽命於一切　衣食皆自然　閻浮諸衆生　若有能受持
五戒十善行　讀誦法華經　勤行於精進　供養於諸佛
晝夜常一心　奉持於經戒　清淨无穢濁　必得生天上
衣服諸飲食　一切皆自然　此天名第一　第三第四
第四第五　乃至第六天　壽命轉轉倍　衣食亦如是
第七及第八　乃至第二十　其壽命劫數　轉轉而增倍
其中諸天人　不復須衣食　但見色聞憶　自然而飽滿
其身清淨意　心無所味著　功德智慧力　[illegible]
神通力自在　无有諸障等　若有能受持　如[illegible]
得解其義趣　如說而備行　勤行供養佛　及供養經[illegible]
晝夜讀禁戒　清淨具足者　隨其心所願　必得生彼間
功德神通力　悉等无有異　其第二十八　及[illegible]

神通力自在　无有諸障等　若有能受持
得解其義趣　如說而備行　勤行供養佛　及供養經[illegible]
晝夜讀禁戒　清淨具足者　隨其心所願　必得生彼間
功德神通力　悉等无有異　其第二十八　及[illegible]
而於是中間　无有諸天人　諸佛菩薩等　皆悉有頂天
其受命劫數　下可得思議　其天地相去　百大千億万
日月去於地　八十億万里　諸星宿去地　皆七十億万
其次須彌山　縱廣有三百　三十六万里　高下亦如是
閻浮提縱廣　其數有三百　三十六万里　四方如鞞度
其鐵圍四百　四十八万里　清淨无瑕穢　上方諸佛國
縱廣於六百　六十四万里　无有諸煩惱　北方速疾鬼
五百五万里　金剛大鐵圍　高二百万里　其小鐵圍山
高百二十里　大海廣五千　深於三千里　小海千五百
其水深一千　大江八十里　水深於四十　江廣[illegible]
深於二十里　其何廣三里　深於一里半　其日月周圍
一千七百里　大星百二十　中星廣八十　其小星等
皆四十五里　觀世音當知　天下有四時　寒熱及調和
是事何因緣　日行於三道　各行於南道　夏行於北道
春秋行中道　是故令天下　調和无寒熱　黃金水精日
白銀琉璃月　及諸星宿等　悉皆為白銀　於上而出息　百大千億
皆為白銀身　隨諸星大小　於上而出息　金剛及火車　[illegible]
盡還於水精　黃金而出現　皆悉而復出

白銀琉璃月　及諸星宿等　悉皆為白銀　於上有諸天
皆為白銀身　隨諸星大小　於上而止息　夏行於熱
盡退於水精　黃金而正現　金剛及火車　皆悉而隱沒
故是天下熱　冬行於陰道　擎去於火車　盡退於黃金
水精而正現　以水車助之　是故天下寒　月在於天中
照曜於天下　而有生滅相　是故何因緣　而須輪王等
而曲和於月　自轉於身手　轉側而翻覆　自於初生時
而現於瑠璃　少出於白銀　隱蔽於琉璃　而漸見白銀
至於十五日　琉璃盡隱沒　正見於白銀　是故天下明
過十五日已　漸漸而復轉　隱蔽於白銀　漸見於琉璃
至於三十日　白銀悉皆沒　琉璃皆正現　是故天下暗
是大三千界　一切百億天　壽命又劫數　多少無次第
若食若不食　悉皆同平等　百億須彌山　高下及大小
四方諸大地　闗狹與多少　鐵圍大鐵圍　諸大小水等
小海江河水　高下及深淺　如是種種事　悉皆悉有異
百億諸日月　高下及闗闗　寒熱風雨暗　一切皆同等
天下諸衆生　性分及大小　衣食不衣食　貧富與貴賤
受樂及受苦　長短與好醜　善惡業力報　在於四方生
三千世界中　一切皆如是　觀世音菩薩　聞佛說是已
心懷大歡喜　以偈而讚言　稱讚無量菩薩　等哉无上尊
我常遊諸國　饒益於衆生　下至阿鼻獄　上至有頂天
盡皆入其中　現身為說法　而未知天地　深淺及遠近

三千世界中　一切皆如是　觀世音菩薩　聞佛說是已
心懷大歡喜　以偈而讚言　稱讚無量菩薩　等哉无上尊
我常遊諸國　饒益於衆生　下至阿鼻獄　上至有頂天
盡皆入其中　現身為說法　而未知天地　深淺及遠近
我等於今日　得聞佛所說　心皆大歡喜　无有諸疑惑

妙法蓮華經卷第九

天寶三載九月十七日玉門行人在此講經廿日有餘作做寫了有人受持請捕是所法
華方便品記之　同講人馬希安　其人是河東郡　柴聚縣　上柱國世居

妙法蓮華經度量天地品第廿五

尒時觀世音菩薩摩訶薩從座而起整衣服偏袒右肩
頭面着地為佛作礼胡跪合掌而白佛言世尊我常
諸菩薩衆并及一切諸天人等於佛所聞諸法數演
說妙法華經心淨踊躍得未曾有重白佛言世尊我常
晝夜周旋往返十方一切无量世界教化衆生未知天
地深淺遠近唯願世尊為我說令我大衆悉皆得聞

頭面着地為佛作礼踊躍合掌而白佛言世尊我[illegible]
諸菩薩衆并及一切[illegible]於佛所歡聞諸法敷演
說妙法華經心淨踊躍得未曾有重白佛言世尊我常
晝夜周旋往返十方一切无量世界教化教衆生未知天
地深淺近遠唯願世尊為我說令我大衆悉皆得聞

*

尒時佛告觀世音菩薩摩訶薩及於恒河沙諸菩薩等
汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說如此大地深二
十億万里次有金銀琉璃車渠
馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶深四十億万里次有金粟深尒
億万里次有銀金剛亦深八十億万里次有銀粟深百億萬
里次有金剛深二百億万里下有无極大風稱其天地不使
傾動其大地者是天之樑柱何〻故天下所有一切萬物皆
因於地及餘一切山林江河大海小海塢澗井谷丹木叢林
藥草諸樹皆因地生長土山黑山小鐵圍山須彌山及金
剛山須弥山等如是一切衆妙寶諸山中王四寶踊成高
山皆因大地踊出珍寶而共合成
又須弥山王四寶踊成高出一切諸世間上何等為四面南名瑠
璃西名頗梨北名馬瑙東名黃金四寶光炎照曜四方天下衆
生共相瞻見謂名為天須弥山者是四天主護世四鎮依止而
住何等為四須弥山南有无量七寶宮殿去地百万里中有
天王名毗留勒叉身長二十里壽命八万七千歲衣食自然
其中男女壽命俱等亦身長二十里衣食自然閻浮提內
有一切衆生能受持三歸五戒孝養父母恭敬師長奉事
三尊无為失者得生其中

*

須弥山東有无量七寶宮殿去地百万里中有天王名毗沙門
須弥山南有无量七寶宮殿去地亦百万里中有天王名提頭賴
吒及諸男女壽命多少人身長短及諸衣食皆悉同等閻
浮提內一切衆生有能受持三歸五戒孝養父母恭敬師長奉事三尊者得生其中
須弥山西有无量七寶宮殿去地二百万里時
轉輪聖王所住之處亦有无量七寶宮殿去地二百万里時
轉輪王及諸男女并及一切群臣眷屬皆身長二十里壽命
二十五万歲衣食自然轉輪聖王及諸王子一切皆乘寶大
像遊行四天下教化衆生一切衆生有能受持三歸五戒備十
善行不犯諸惡受持讀誦妙法華經隨意所願得生其
中亦身長二十里壽命二十五万歲衣食自然無所乏少
須弥山上名忉利天此天第一壽命一劫其中天人亦身長二十里
一切皆受自然快樂衣食自然閻浮提內一切衆生若有受持
五戒十善懃行精進供養諸佛受持讀誦妙法華經晝
夜一心奉持經戒清淨具足无違失者盡其受命隨意

須彌山上名切利天此天第一壽命一劫其中天人亦身長二十里
一切皆受自然快樂衣食自然閻浮提內一切衆生若有受持
五戒十善慈行精進供養諸佛受持讀誦妙法華經晝
夜一心奉持經戒清淨具足无違失者盡其受命隨意
所願得生其中亦受无量自在快樂
其第二天壽命二劫衣食自然其中亦有男女身長二十里
受持五戒十善得生其中
其第三天壽命四劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持
五戒十善得生其中
其第四天壽命八劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受
持五戒十善得生其中
其第五天壽十命六劫衣食自然其中亦有男女身長二十里
受持五戒十善得生其中
其第六天壽命三十二劫衣食自然其中亦有男女身長二十
里受持五戒十善得生其中
其第七天壽命六十四劫其中天人見食即飽亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中
其第八天壽命一百二十八劫見食即飽其中亦有男女身
長二十里受持五戒十善得生其中

一切悉皆壽八万七千歲衣服諸飲食各各皆自然
閻浮諸衆生孝養父母者盡其壽命已必得生此間
諸聖轉輪王亦依此山七寶諸宮殿去地二百万
王及諸男女群臣眷屬等一切皆當壽二十五万歲
身長二十里衣食皆自然念時轉輪王乘大千寶象
遊行四天下教化於一切天下諸衆生備行於十善
讀誦法華經必得生於彼衣服諸飲食悉等无有異
有忉利諸天居在須彌頂其中諸天人自在受快樂
壽命於一劫衣食皆自然閻浮諸衆生若有能受持
五戒十善行讀誦法華經勤行於精進供養於諸佛
晝夜常一心奉持於經戒清淨無缺漏必得生此天
衣服諸飲食一切皆自然此天名第一第二及第三
第四與第五乃至第六天壽命轉轉倍衣食亦如是
第七及第八乃至第二十其壽命劫數轉轉而增倍
其中諸天人不復須衣食但見色聞香自然而飽滿
其身常清淨心無所味著功德智慧力不可得稱量
神通力自在無有諸鄙吝若有能受持妙法華經者
得解其義趣如說而備行勤行供養佛及供養經卷
盡其於此中所修之善根隨其心所願必得生彼間
功德神通力悉等無有異其第二十一乃至有頂天
而於是中間無有諸天人論佛菩薩等於中而心住

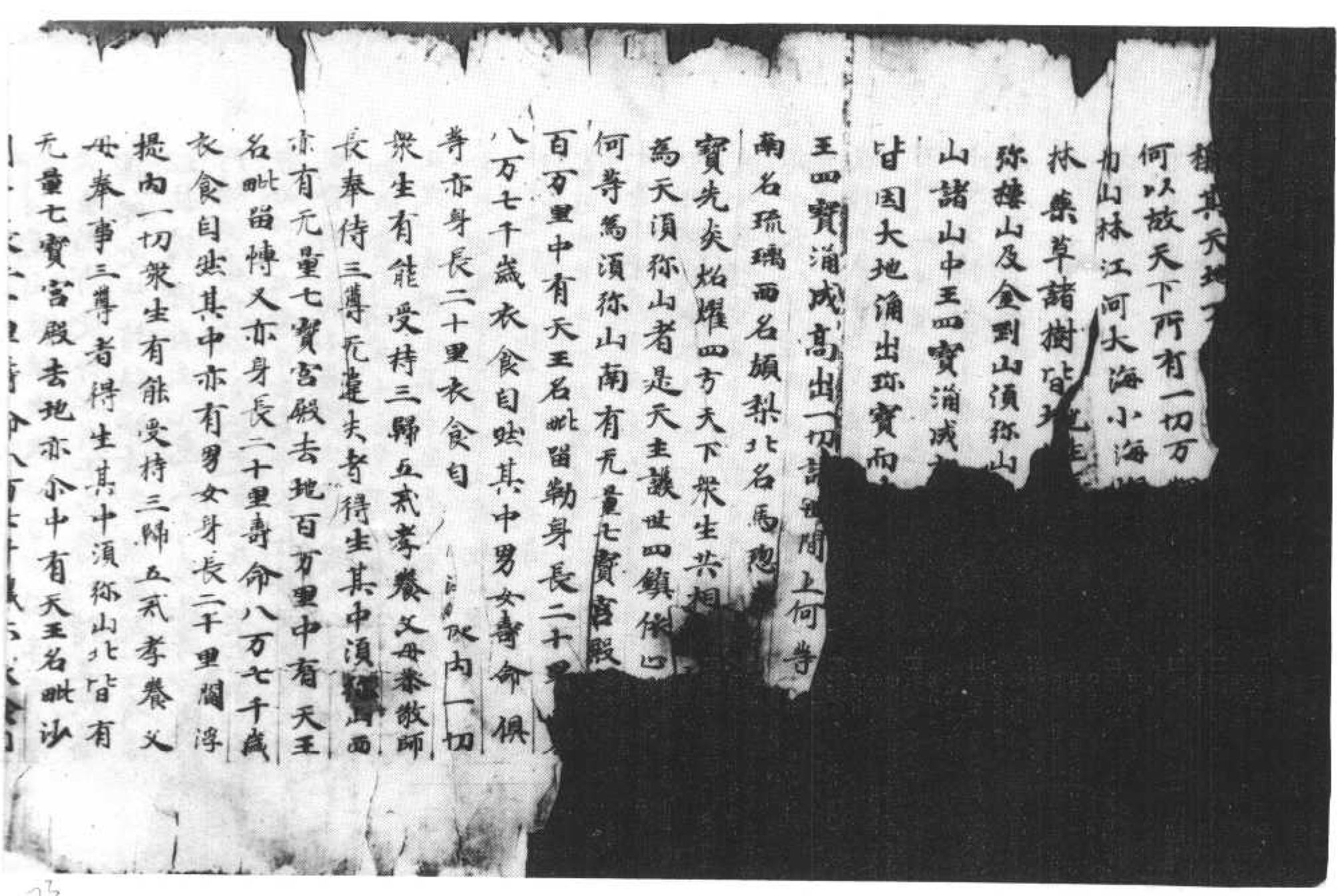
功德神通力　悉等無有異　其第二十一　乃至有頂天
而於是中間　無有諸天人　諸佛菩薩等　於中而正住
其壽命劫數　不可得思議　其天地相去　百万億由旬
日月去於地　八十億万里　諸星宿去地　皆七十億万
其須彌山　縱廣有三百　三十六万里　高下亦如是
鬪諍樓縱廣　其數皆如是　西方居耶尼　其縱廣四百
四十八万里　清淨無瑕穢　北方鬱單越　縱廣於六百
六十四万里　無有諸煩惱　弗于逮縱廣　五百五万里
金剛大鐵圍　高二百万里　其小鐵圍山　高百二十万
大海廣五千　深於三千里　小海千五百　其水深一千
大江八十里　水深於四十　小江廣四十　深於二十里
其河廣三里　深於一里半　其日月周圍　一千七百里
大星百二十　中星廣八十　其諸小星等　觀世音當知
天下有四時　寒熱及調和　是事何因緣　日行於三道
冬行於南道　夏行於北道　春秋行中道　是故令天下
調和無寒熱　黃金水精日　白銀孫陀月　及諸星宿等
悉皆為白銀　於上有諸天　皆為白銀身　隨諸星大小
於上而正見　夏行於北道　盡退於水精　黃金而正現
金剛及火車　皆悉而沒動　是故天下熱　冬行於南道
攝去於火車　盡退於黃金　水精而正現　以水車助之
是故天下寒　月在於天中　照耀於天下　而有生滅相
是故何因緣　何須輪王等　而無知於月　自以於身手

是故何因緣　何須輪王等　而無知於月　自以於身手
轉側而惰怠　自於初生時　而現於孫陀　少出於白銀
隱蔽於孫陀　而漸見白銀　至於十五日　孫陀盡隱沒
正現於白銀　是故天下明　過十五日已　漸漸而復轉
隱蔽於白銀　漸現於孫陀　至於三十日　白銀悉皆沒
孫陀皆正現　是故天下暗　是大三十界　一切百億天
壽命及劫數　多少與災福　若食若不食　悉皆同平等
百億須弥山　高下及大小　四方諸大地　鬪秤與多少
鐵圍大鐵圍　諸大海水等　小海江河水　高下及深淺
知是種種事　悉等無有異　百億諸日月　高下及周圍
[illegible]月暗　一切皆同等　天下諸衆生　性分及大小
衣食不衣食　貧富與貴賤　受樂受苦長短與好醜
善惡業力報　在於四方生　三千世界中　一切皆如是
[illegible]世尊告　[illegible]佛說是已　心懷大歡喜　踊而讚言
稱讚言善哉　善哉無上尊　我常遊諸國　餘無於衆生
下至阿鼻獄　上至有頂天　盡皆入其中　現身為說法
而未知天地　深淺及遠近　我等於今日　得聞佛所說
心皆大歡喜　無有諸疑惑

妙法蓮華經度量天地品

過十五日已　漸漸而復轉
至於三十日　白銀悉皆復
如大三十界　一切百億天
若食若不食　悉皆同平等
四方諸大地　閻浮與多少
高下及大小　小海江河水
諸大海水等　高下及深淺
悉等無有異　百億諸日月
一切皆同等　天下諸衆生
衣食不衣食　貧富與貴賤
善惡業力報　在於四方生
稱讚言善哉　善哉無上尊
下至有頂天　上至有頂天
而未知天地　深淺及遠近
心皆大歡喜　無有諸疑惑

是故天下明　漸漸而復轉
隱蔽於白銀　漸現於琉璃
琉璃皆正現　遍於天下暗
若食若不食　悉皆同平等
高下及大小　閻浮與多少
諸大海水等　小海江河水
悉等無有異　百億諸日月
一切皆同等　天下諸衆生
衣食不衣食　貧富與貴賤
善惡業力報　在於四方生
稱讚言善哉　善哉無上尊
下至有頂天　上至有頂天
而未知天地　深淺及遠近
心皆大歡喜　無有諸疑惑



衣食自然其中亦有男女身長二十里閻浮
提內一切衆生有能受持三歸五戒孝養父
母奉事三尊者得生其中須彌山北皆有
无量七寶宮殿妻地亦尒中有天王名毗沙
門身長二十里壽命八万七千歲亦衣食自
然其中亦有男女身長廿里閻浮提內一切
衆生有能受持三歸五戒孝養父母恭敬師
長奉事三尊者得生其中須彌山東各有无
量七寶宮殿亦妻地百万里中有天王名提
頭賴吒及諸男女壽命多少人身長短及諸
衣食皆悉同等閻浮提衆生有循行三歸
五戒恭敬父母者得生其中轉輪聖王所住
之處亦有无量七寶宮殿妻地二百万里閻
浮提及諸男女并及一切羣臣眷屬皆身
長廿里壽命世世五万歲亦衣食自然轉輪聖王
及諸王子一切皆乘七寶大象遊四天下教
化衆生一切衆生有能受持三歸五戒循行
善行不犯諸惡受持讀誦妙法蓮華經者
所願得生其中亦身長廿里壽命二十五万歲
衣食自然无所乏少須彌頂上名切利天
此天第一壽命一劫其中天人亦身長廿里一
切皆受自然快樂衣食自然閻浮提內一切
衆生若有受持五戒十善懃行精進供養
諸佛受持讀誦妙法華經晝夜一心護持
經戒清淨具足无違失者盡其壽命[illegible]

切皆受自然快樂衣食自然閻浮提內一切
衆生若有受持五戒十善懃行精進供養
諸佛受持讀誦妙法華經晝夜一心護持
經戒清淨具足无違失者盡其壽命[illegible]
所願得生其中亦受无量自在快樂其第二天
壽命二劫衣食自然其中亦有男女身長二十
里受持五戒十善得生其中其第三天壽命四
劫衣食自然其中亦有男女身長廿里受持
五戒十善得生其中其第四天壽命八劫衣
食自然其中亦有男女身長廿里受持五
戒十善得生其中其第五天壽命十六劫衣
食自然其中亦有男女身長廿里受持五戒
十善得生其中其第六天壽命三十二劫衣
食自然其中亦有男女身長二十里受持五
戒十善得生其中其第七天壽命六十四劫
其中天人見食即飽亦有男女身長廿里
受持五戒十善得生其中其第八天壽命一
百廿八劫見食即飽其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善得生其中其第九天壽
命二百五十六劫見食即飽其中亦有男女
身長廿里受持五戒十善得生其中其第
十天壽命五百三十二劫見食即飽其中亦
有男女身長二十里受持五戒十善得生其
中其十一天壽命一千六百四劫見食即飽其
其中亦有男女身長廿里受命五戒十善得

有男女身長二十里受持五戒十善得生其
中其十一天壽命一千六百四劫見食即飽其
其中亦有男女身長廿里受命五戒十善得
生其中其第十二天壽命二千一百二十八劫聞
食即飽其中亦有男女身長二十里受持
五戒十善得生其中其第十三天壽命二千
四百五十六劫聞食即飽其中亦有男女
身長二十里受持五戒十善得生其中其第
十四天壽命四千九百一十二劫聞食即飽其
中中亦有男女身長廿里受持五戒十善
得生其中其第十五天壽命一万劫聞食即
飽其中亦有男女身長二十里受持五戒十
善得生其中其第十六天壽命二万劫憶食
即飽其中亦有男女身長二十里受持五戒
十善得生其中其第十七天壽命四万劫憶
食即飽其中亦有男女身長二十里受持五
戒十善得生其中其第十八天壽命八万劫憶
食即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒
十善得生其中其第十九天壽命十六万劫
憶食即飽其中亦有男女身長二十里受持
五戒十善得生其中其第廿天壽命三
十二万劫其中天人无有煩惱心身清淨无
所味著神通自在无有鄭礙如諸菩薩
同壽无異其第二十一天乃至有頂三十三天於
是中間无有天人唯有諸佛菩薩以為心
住壽命劫數不可思議又天地相去百万億

所味著神通自在无有鄭礙如諸菩薩
同壽无異其第二十一天乃至有頂三十三天於
是中間无有天人唯有諸佛菩薩以為心
住壽命劫數不可思議又天地相去百万億
由旬日月去地八十億万里晝夜去地七億
万里須彌山縱廣三百三十六万里高下亦
圓浮提地亦縱廣三百三十六万里西居那
尼縱廣四百四十八万里北鬱單越縱廣六
百六十四万里東弗于逮縱廣五百五十三
万里金剛圍山高二百万里大鐵圍山亦高
二百万里小鐵圍山高百二十万里其大海
廣五千里深三千里其小海廣千五百里深
千里其大江廣八十里深中十里小江廣四
十里深二十里其盟津廣三里深一里半如
是三千大千世界百億日月百億大海小海
江河百億四天下百億四天王百億轉輪王
百億忉利天乃至百億三十三天身長短壽
命劫數次第多少若有食不食見色聞憶
皆悉同等无有異色諸須彌山高下大小四
方大地闊狹多少諸鐵圍山及與大海小海
江河高下深淺皆悉同等无有別異日月去
地亦復如是又諸日月悉皆周圍一千七百里
大星周圍百二十里中星周圍百里中宮周
圍四十五里水車火車亦周圍一千七百里天
下四時冬天熱寒夏天熱熱春秋調和何

大五圍圍百二十里中五圍圍百里中五圍
圍一十五里水車火車赤圍圍一千七百里天

下四時冬天無寒夏天無熱春秋調和何
以故日行三道冬行南道夏行北道春秋中
道黃金水精為日白銀琉璃為月及餘星
宿悉皆白銀諸星宿上各有諸天皆白銀
身隨星大小以為居止皆受快樂自在无礙
黃金水精為日夏天之時水精盡退黃金
出現火車助之其須彌山有百億金剛皆共助
熱夏行北道當人之上是故天下悉皆大熱
冬天之時擠去火車黃金盡退水精出現水
車助之冬行南道氷山之上是故天下悉皆大
寒月在天中照耀天下一月之中而有生滅
明時熱明暗時熱暗所以者何白銀琉璃
為月何須輪王和典之自以身手番覆轉側
初生之時現於琉璃少出白銀如是日日漸
漸而轉至十五日琉璃隱沒白銀出現是故天
下一切皆明過十五日已漸復而轉至三十日
白銀盡沒琉璃出現是故天下悉皆大暗
佛告觀世音天下一切四方衆生各有差別
汝今善聽當為汝說何以故閻浮提內一切
衆生身長八尺壽命百歲西瞿耶尼諸衆生
身長十里壽命千二百歲北鬱單越所有
衆生身長二十里壽命千歲東弗于逮衆生之
類身長九里壽命五百歲閻浮衆生多受苦

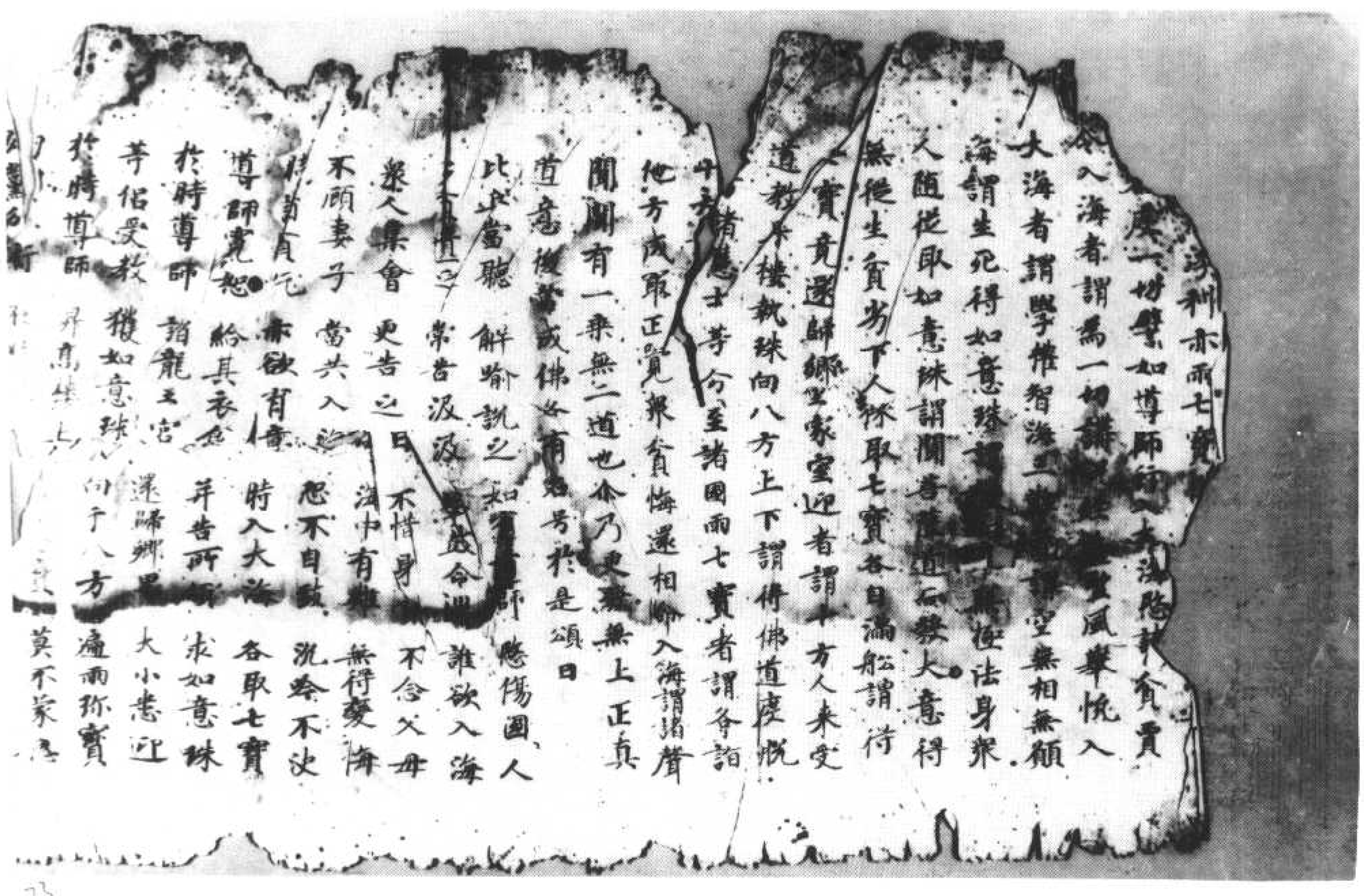
身長十里壽命千二百歲北鬱單越所有
衆生身長二十里壽命千歲東弗于逮衆生之
類身長九里壽命五百歲閻浮衆生多受苦
惱多有憂悲煩惱患難壽命百歲衣消其
中長命者得壽百歲短命者胞胎傷墮無復
中夭人生之時父母養育年既長大自持便健
擔輕負重不自勝量懲身營務以為給濟
如是日夜不能自足衣不蓋形食不充口無復
正調化時課領方便損為水火賊盜共劫初
聚如是憂惱懲苦无量此中衆生雖受苦惱有
能循行五戒十善受持讀誦妙法華經懲行
精進供養諸佛晝夜一心奉持經戒精淨具
足无缺漏者因是果報得成佛身西難邪反
諸衆生等一切皆受无量快樂无有一人受苦
惱者皆不由父母胞胎各各皆當蓮華化
生珂破珂衣自然著體若欲食時有七寶
鉢器所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸
妙珍寶如是之鉢隨其時節自然而現真
天厨充滿其中馨香芬馥食之甘美身心
柔濡氣力調和身體平正端嚴微妙聰明智
慧高才明達神通切德不可思議初生之
時各各皆有珂衣在其身體又其衣
隨身長大至於年老不著餘衣如是清淨
實是大快樂北鬱單越一切衆生雖有男女
无有婬慾男從父孫而生女從母腹化生須臾

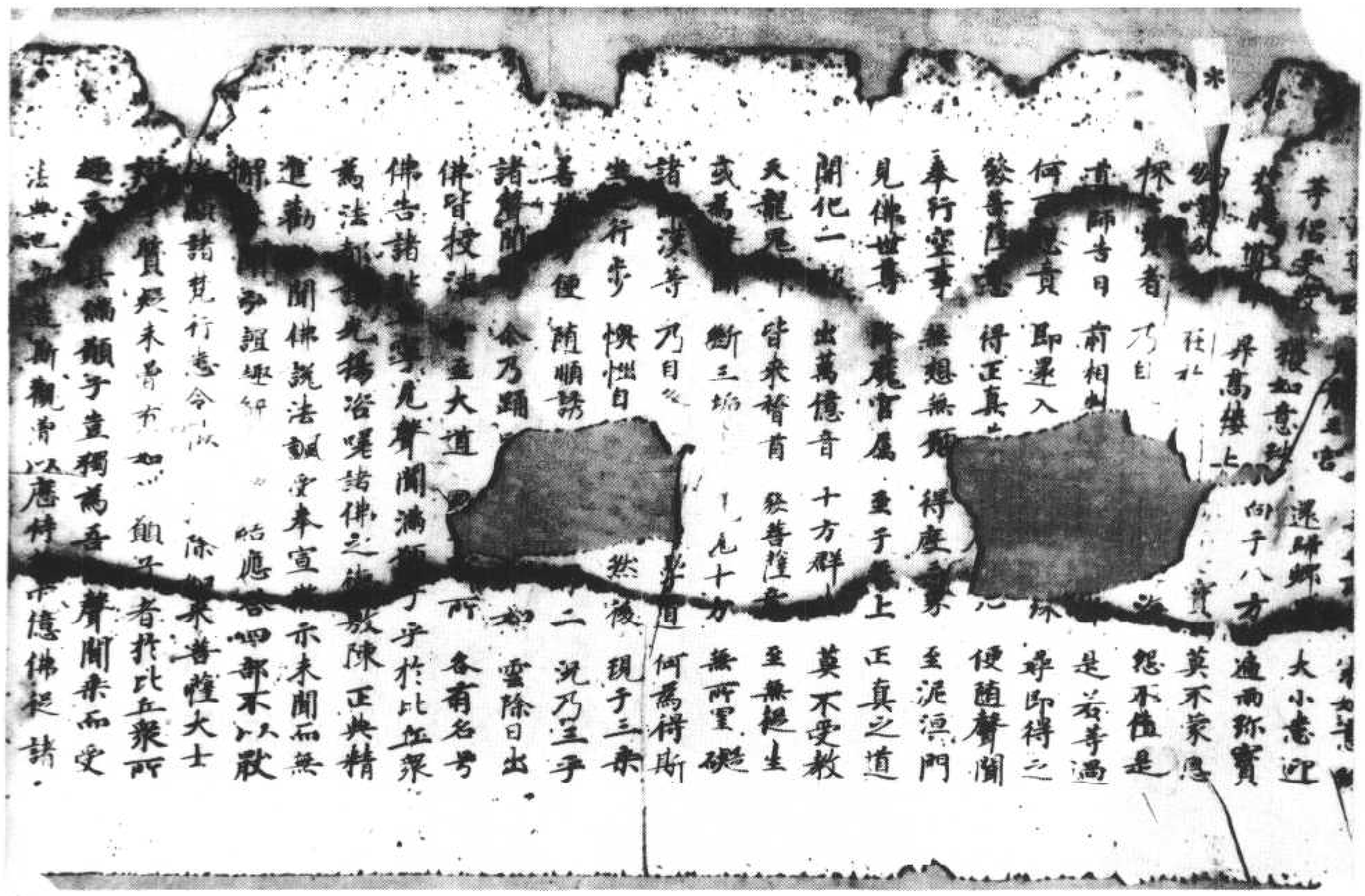
隨身長大至於年老不著餘衣如是清淨
實是大快樂北鬱單越一切衆生雖有男女
无有媒慾男從父孫而生女從母腋化生須臾
衆上而取須食有授求飯皆長七隨其時節
自生盂中如是諸食不施功力食之甘美氣
力充實身體安寧无有病苦如是清淨未
大快樂東弗于逮无量衆生雖爲田植耕墾
種作无有正調於時課領亦无惡家水火賊盜
自作自得无有尊者如是安穩亦无憂惱西瞿
耶尼閻浮提內一切衆生不問貧富貴賤好醜有
能端心捨家棄俗行住沙門餉口四時過讓
持禁戒清淨具足无缺漏者隨意所願得
生其中北鬱單越閻浮衆生亦復不問貧富
貴賤善惡好醜有能循行受持五戒一月六齋
一年三長齋供養諸佛常无闕時循口橋意
不犯五事者盡其壽命必待往生東弗于逮
閻浮衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜有
能信心受持三歸護持三事无違犯者得生
其中如是三千大千世界百億閻浮提百億
瞿耶尼百億鬱單越百億弗于逮如是百億
四方衆生貧富貴賤善惡好醜衣食不衣食
性分大小壽命長短皆悉同等无有別異隨
本業力生於西方尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
佛告觀世音及諸菩薩衆并及於一切諸天人民等

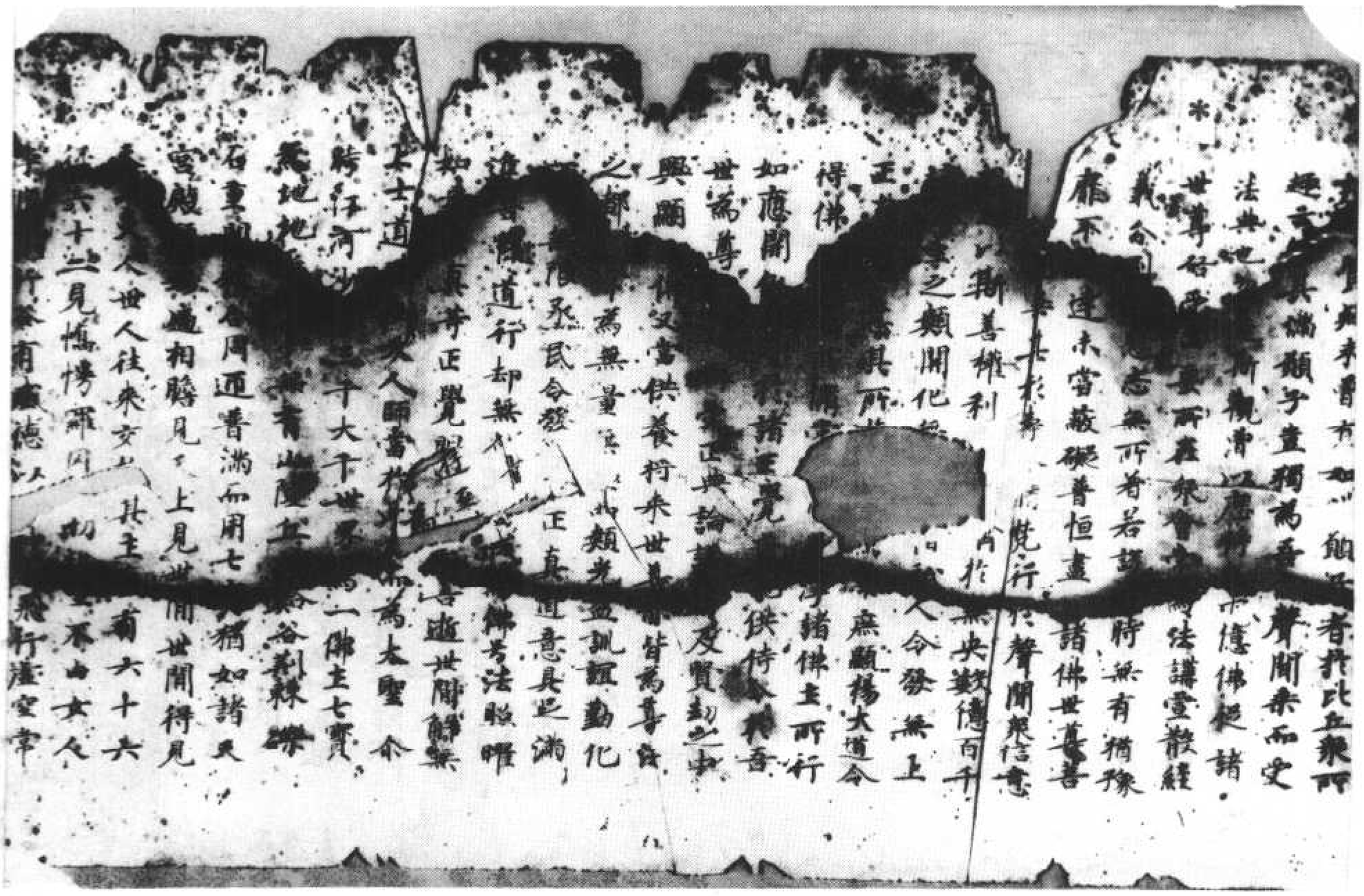
性分大小壽命長短皆悉同等无有別異隨
本業力生於西方尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
佛告觀世音及諸菩薩衆并及於一切諸天人民等
汝等今善聽當爲汝分別今汝諸大衆一切皆得聞
吾今說實事勿得有疑惑此大地深遠二十億万里
次有香澗澤亦二十万里其次有雜寶金銀及頗梨
車渠與馬瑙玫瑰琥珀珠是諸珍寶等四十万億里
金栗及銀劉皆八十万億銀栗百万里金劉二百億
无撫大風持不使得傾動如是諸大地是天之根柱
天下一切物皆因依於地一切諸川流大海與小海
江河及溪谷藥草諸樹木如是之等類皆因地而生
須彌山與黑山及諸弥樓山鐵圍大鐵圍金劉及須弥
并及於一切衆如七寶山皆因此大地涌出珠寶成
又諸須弥山於諸山中王四寶涌出地高出於世間
何等以爲四南名爲琉璃西名爲頗梨北名爲馬瑙
東名爲黃金故名爲四寶琉璃光炎色照耀於南方
衆生得見者謂名爲淸天頗梨光炎照天下悉皆自
馬瑙與黃金隨色而照耀其四寶光明照耀於四方
一切衆生見皆言謂爲天讓此四天王皆依止四住
无量寶宮殿去地百万里王及諸男女身長五二十里
一切悉皆壽八万七千歲衣服諸飲食各各皆自然
閻浮諸衆生孝養父母者盡其壽命已必得生世間
諸聖轉輪王亦依止此山七寶諸宮殿去地二百万
王及諸男女羣臣眷屬一切皆富壽二十五万歲
身長二十里衣食皆自然尒時轉輪王乘大千寶象

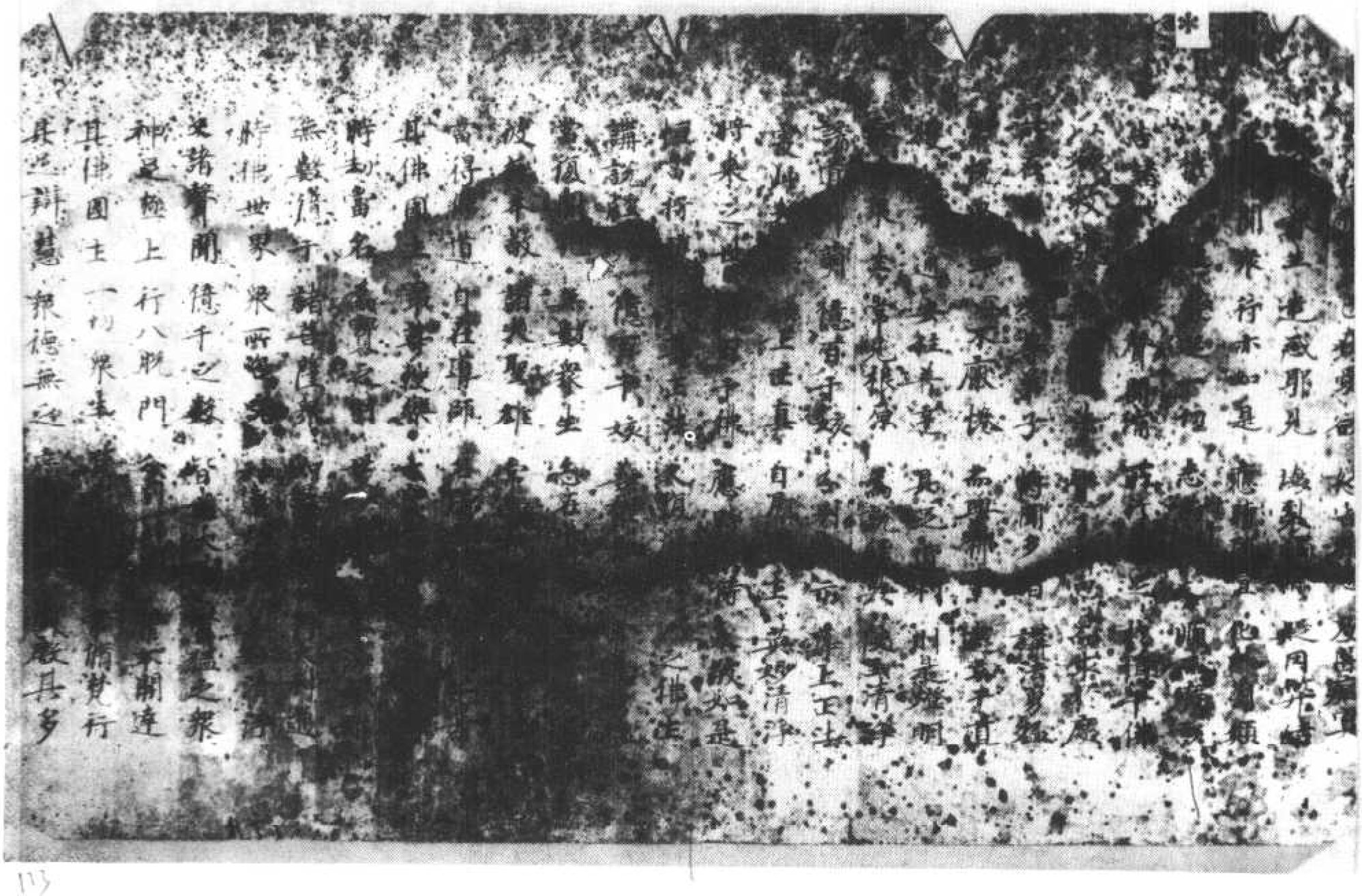
閻浮諸衆生　等廣大者　盡其壽命已　必得生彼間
諸聖轉輪王　亦依心此山　七寶諸宮殿　去地二百万
王及諸男女　羅漢皆得　一切皆宮殿　二十五万歲
身長二千里　衣食皆自然　金銀轉輪王　乘大千寶象
遊行四天下　教化於一切　天下諸衆生　備行十善行
讀誦法華經　必得生於彼　衣服諸飯食　慈等无有異
有切利諸天　居在須彌頂　其中諸天人　自在受快樂
壽命於一劫　衣食皆自然　閻浮諸衆生　若有能受持
五戒十善行　讀誦法華經　懃行於精進　供養於諸佛
晝夜常一心　奉持於經戒　清淨无穢濁　必得生此天
衣服諸飲食　一切皆自然　此天名第一　第二及第三
第四與第五　及至第六天　壽命轉轉倍　衣食亦如是
第七及第八　乃至第二十　其壽命劫數　轉轉而增倍
其中諸天人　不復須衣食　但見色聞香　自然而飽滿
其身意清淨　心无所味著　一切德智慧力　不可得稱量
神通力自在　无有諸煩惱　若有能受持　妙法華經者
得解其義趣　說如而循行　懃行供養佛　及供養經卷
晝夜讀誦經　清淨其心者　隨其心所願　必得生彼間
一切德神通力　慈等无有異　其第二十一　乃至有頂天
而於道中間　无有諸天人　諸佛菩薩等　於中而心住
其壽命劫數　不可得思議　其天地相去　百万億由旬
日月去於地　八十億万里　諸星宿處　皆七十億万
其須彌山　縱廣有三百　三十六万里　高下亦如是
閻浮提縱廣　其數皆如是　西方毘邪屋　其縱廣有四百
四十八万里　清淨无穢濁　北方鞞提訶　縱廣六百

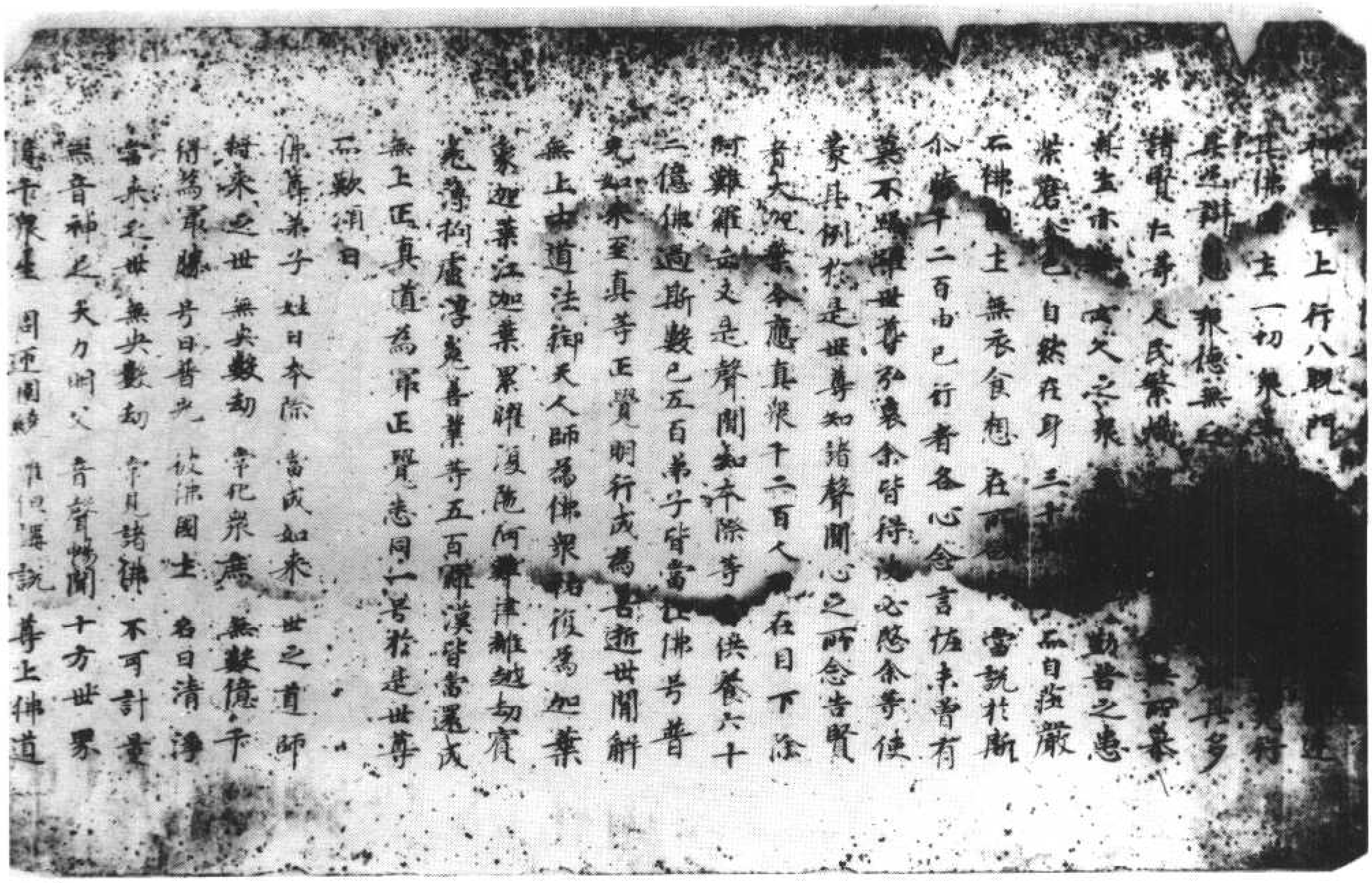
閻浮提縱廣　其數皆如是　西方毘邪屋　其縱廣有四百
四十八万里　清淨无穢濁　北方鞞提訶　縱廣六百
六十四万里　无有諸惡惱　弟子遶縱廣　五百五万里
金剛大鐵圍　高二百万里　其鐵圍山　高百二十万
大海廣五千　深於三千里　小海十五百　其水深一千
大江八十里　水深於四千　小海廣四千　深於二十里
其河廣三里　深於一里半　其日月周圍　一千七百里
大山百二十　中間廣八千　其諸小星等　皆四十五里
觀世音當知　天下有四時　寒熱及調和　其事何因緣
日行於三道　冬行於南道　夏行於北道　春秋行中道
是故令天下　調和无寒熱　黃金水精日　白銀琉璃月
及諸星宿等　悉皆為自銀　於上有諸天　皆為日銀等
隨諸星大小　於上而止息　夏行於北道　盡退於水精
黃金皆匹偶　金剛及火車　皆悉而佐助　是故天下熱
冬行於南道　摩尼火車　盡退於黃金　水精而覆
以水車助之　是故天下寒　月在於天下　此雁於天下
而有生滅相　是故何因緣　何須輪王等　而與知於月
自以於身手　轉倒而審覆　自於初生時　而現於琉璃
少出於白銀　故名為初生　過初生日已　日月漸漸轉
隱蔽於琉璃　而漸見白銀　至於十五日　琉璃盡隱沒
白銀皆匹偶　是故天下明　是大三千界　一切百億天
壽命及劫數　多少無次第　若食若不食　悉皆同壽等
百億須彌山　高下及大小　四方諸大地　閻浮與多
鐵圍大鐵圍　諸大海水等　小海江河水　高下及淺深
如是種種事　慈等无有異　百億諸日月　高下及周圍











神[illegible]尊上行八觀門[illegible]遊
其佛[illegible]主一切衆[illegible]待
甚巡誹[illegible]衆德無[illegible]其多
諸賢大尊人民衆[illegible]所慕
＊其生亦[illegible]文之衆[illegible]勤普之患
紫磨金色自然在身三十[illegible]而自莊嚴
而佛[illegible]主無衣食想在所[illegible]當說於斯
今[illegible]千二百由已行者各心念言佐來曾有
業不[illegible]得世尊分衆余皆待[illegible]心恐余等使
衆具例於是世尊知諸聲聞心之所念告賢
者大迦葉今應真衆千二百人在目下除
阿難羅云文是聲聞知於除等供養六十
二億佛過斯數已五百弟子皆當[illegible]佛号普
光如來至真等正覺明行成為善逝世間解
無上中道法御天人師為佛衆祐復為迦葉
象迦葉江迦葉衆羅漢施何離律離越劫賓
晃薄拘盧淳兔善業等五百羅漢皆當還成
無上正真道為最正覺志同一号於是世尊
而歎頌曰
佛尊弟子　姓曰本際　當成如來　世之道師
將來之世　無央數劫　常化衆庶　無數億千
得為最勝　号曰普光　彼佛國土　名曰清淨
當來之世　無央數劫　常見諸佛　不可計量
無音神足　天力明父　音聲暢聞　十方世界
億千衆生　周匝圍繞　惟但講說　尊上佛道

135

無音神足　天力明父　音聲暢聞　十方世界
億千衆生　周匝圍繞　惟但講說　尊上佛道
＊諸菩薩等　常脩正行　所乘端嚴　尊妙宮殿
所遊行處　無所想念　待聽受法　於雨是尊
常往周旋　他方佛國　諸佛大聖　如是比像
已復供養　廣普至尊　心中欣然　多所悅可
其號國土　皆一等類　衆大聖雄　無有異名
今中之上　忠号普光　如是時類　精進力行
安住之壽　極民難限　劫之凡數　六萬二千
滅度之後　正法當住　聖所遺典　存劫三倍
又以像法　當復住立　滅後正法　轉復三倍
假使正法　滅度之後　男女之類　遭夫昔恚
是諸最勝　大聖倫等　名号普光　天士之上
衆之當為　五百尊師　各各志等　皆成佛道
其名普聞　十方佛土　神足大力　又具境界
正法功德　正類如是　志當等脩　宣與雅典
一切所德　皆當若無　現於天上　及在世間
如我往古　按于清淨　廣普光明　人中最上
所樂立行　志附種人　長安安住　多所慈悲
無央數事　[illegible]一淨淨　如佛今者　於世正真

154

五百聲聞知本際等而歎頌曰
我等聞斯乃知失前已得受決是上佛道
稽首世尊無量明目唯慈講斯所演光暉
猶如愚真不能分別所以一一而獲滅度
今日欣然安住所犯志願廣普諸通慧事
如有一子行乘求索即時由入于益堂室
於彼親見多財富者於時富士廣授飲食
其人一窮而不飲食明月珠寶而繫在髻
因此卧窮從窮而起坐茲藏室而歡喜悅
彼愚騃子而起利誼尋時起去遠行入城
求財飲食甚不能獲行索供饍藉自係活
從人得食謂獲為明珠約髻而自念言
今此珠寶為在不乎續在佩身求不知處
故復親見於室長者所可施與丈夫之事
即為示說善哉快言暢見妙寶教化令度
其人適見第一安隱蒙寶之恩獲茲於斯
有無極財藏滿豐盈有以五欲而自娛樂
如是世尊說譬如益吾等前世俱發志願
非是如來之所興為於往古時長夜精進
世尊我等下劣心弊不能覺了如來教化
心無志願不肯進前而以泥洹歡喜自慶
如佛聖教所覺開度如是計之無得滅度
人中之上悉發慧誼乃為滅度第一無為

正法華經卷第六授五百弟子決品第八至藥王如來品第十　（五十六地）號四九一六北

無志願不肯進前而以泥洹歡喜自慶
如佛聖教所覺開度如是計之無得滅度
人中之上悉發慧誼乃為滅度第一無為
此譬明珠雜垢上獄今日我等所聞無限
因從化導普顯悟悔各各逮得別授殊決

正法華經授阿難羅云決品第九

於是賢者阿難自念言我寧可蒙受決例乎
心念此已發願願密即從坐起稽首佛足賢
者羅云復前白投世尊足下俱共白言唯為
我等演甘露味大聖是父靡不明徹無師得歸
無授得教無護得護於諸天人阿須倫興立
嚴莊若干種變阿難羅云即是佛子亦為侍
者持聖法藏雖顛世尊等令我等所願具足
授無上正真道又餘聲聞令二千人與塵勞
俱皆從坐起偏袒右肩一心叉手瞻觀尊顏
我等還見佛告阿難汝於來世當得作佛號
海持覺娛樂神通如來至真等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人師為佛
眾祐先當供養六十二億佛恭順奉侍執持
正法持護經典然後究竟成最正覺於是開
化十百千江河沙等天人使發無上正真道
意其佛國土清淨無瑕穢豎諸憧幡
自然莊嚴世界平正無沙礫石山陵黏壁

自然莊嚴世界平正無沙礫石山陵穢惡迦
皆悉現如來威神之力
不可計數億百千劫無可為喻難得度諸
弟子樂順道教者所不可計會億百千劫無能
限量阿難汝佛為大聖時所以日海持覺媛
樂神通具主人民多神變周施如來滅度後
法住過倍像法亦復轉加倍十方無量江
河沙等億百千佛悉當歎頌彼佛功德於時
世尊而歎頌日
今佛班宣 諸比丘衆 仁者阿難 總持吾法
於當來世 成為軍勝 供養諸佛 六十二億
名曰海持 覺樂神通 於此博聞 彼成大道
其土清淨 顯現微妙 自然恃立 無數憧幡
諸菩薩衆 如江河沙 皆是如來 之所建發
悉如軍勝 無極神足 具德名聞 充滿十方
欲計壽命 無量難限 教化世間 多所愍傷
假使其佛 滅度之後 正法當住 過倍其數
像法亦立 轉復加倍 軍勝宣發 教化若茲
又此衆生 如江河沙 無數難應 立以佛道
今時新發意八萬菩薩 各自念言 恆未曾聞
古來未有吾等 當用菩薩 誦為諸聲聞類 頂
嘗之時 乃復授決 當獲大道 何因若茲 世尊
即知其心所念 便告之曰 諸族姓子 及比丘
聽佛法乎 諸族姓 適發無上正真道意 前於

聽佛法乎 諸族姓子 及比丘
聽佛法乎 諸族姓 適發無上正真道意 前於
如來 至真等正覺所 而面現在 博聽衆經
常修精進 來至吾所 欲建殷勤 由是緣故
建得無上正真道成 軍正覺 仁賢阿難 為佛
世尊 奉持法藏 諸菩薩行 出家之緣 意復雅
頗以諸族姓子 用相託付 今時阿難 親自從
佛聞已 無量空無之誼 當得成佛 授國土決
聞本行 頗歡喜 悅豫 尋即憶念 無央數億百
千之劫 諸正覺 典又觀 本行所履之跡 前後
劫數 即歎頌日
我本聞有 無量諸佛 悉念為余 說經典時
諸有誠度 軍勝大聖 今皆憶識 如所聞說
諸見佛道 心不懷疑 如是比者 善權方便
而為安住 立侍者地 以大道故 奉持正法
於是世尊 告賢者羅云羅云 思之汝當來世
當得作佛 号度七寶蓮華 如來至真 正覺
明行成為 善逝世間解 無上士道法御天人
師為佛衆 稱當供事 如千世界 塵數 如來
常為諸佛 現作尊子 亦復如今 為吾息也 其
度七寶蓮華 如來國土 壽命教化 衆生所有
莊嚴 亦如海持覺 媛樂神通 世界清淨 羅云
當為其佛 尊子過是 以後當得 無上正真道
成軍正覺 佛時頌日

成軍正覺佛時頌曰

離去是我 尊上長者 幼少精僮 柔和姝姊
斯佛之子 當得大道 常以法施 多所悅喜
無數億佛 所見衰念 欲得算計 無能限量
普為軍勝 諸佛之子 當成大道 衆比丘像
又此羅云 所行溫雅 興立殊顯 來香正試
浴嗟宣揚 世雄尊師 言我今是 如來之子
諸德無量 億垓之數 設有思念 莫能限量
其羅云者 佛之長子 今所道利 任佛道故
介時阿難羅云俱白佛言 今我見二千聲聞
學弟子試心懷欣然 瞻戴尊顏 道法正典不
可思議 顛及是時 佛告阿難 寧見二千聲聞
學弟子法試者乎 阿難白佛 唯然見之 佛告
阿難 斯黨同行等學不學 今志大乘當供養
五百世界塵數如來 執持正典 然於後世一
時同集布於十方各各異土 逮成無上正真
道為軍正覺号寶英如來 至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士 道御天人師為
佛衆祐其壽一切覺 無量等諸聲聞 多少
無差諸菩薩衆亦復 正法
立數亦無 其佛
此諸聲聞 二千
斯等聖知 佛皆授決 得成之世 便得成佛
如顯示現 無量辭喻 觀見諸佛 悉當供養

具名行異 遊震十方 悉當忍辱 須臾不變
常復獨處 坐叢樹下 當得佛道 成就慧誼
皆當成覺 号同一等 名曰寶英 流闡世界
具佛國土 平等殊特 諸聲聞衆 等亦如是
神足光明 皆遍世間 周流一切 十方國土
分別經法 有所依倚 正法存立 等無有異
於是諸賢聲聞聞佛授決 歡欣踊躍不能自
勝 以頌讚曰

聞佛授我決 世光見飽滿 如甘露見灌 已獲無上安
正法華經藥王如來品第十

佛告諸比丘 道法一等無有二乘 謂無上正
真道往古來今無有兩正 猶如衆流四瀆歸
海合為一味 如日所照靡不周遍 未嘗猶滅
若族姓子欲至正覺解無三塗 去來今者當
學受持正法華經分別空慧無六度想 不以
華香伎樂供養為供養也 當了三界至三達
智無極之慧 乃為供養所以者何 乃昔久遠
劫難稱限 介時有佛号藥王如來至真等正
覺明行成為善逝世間解無上士 道法御天
人師為佛衆祐 世界名大清 劫日淨除藥王
如來壽廿中劫 諸聲聞衆三十六億 菩薩大
士有十二億 轉輪王名曰寶蓋 典主四域
王有千子端正勇猛 有七寶聖臣 降伏怨敵
具王供養藥王如來 具五中劫 與眷屬俱一

於是諸賢聲聞聞佛授決歡欣踊躍不能自
勝以頌讚曰

聞佛授我決　譬見飽滿　如甘露見灌　已獲無上安

正法華經藥王如來品第十

佛告諸比丘道法一等無有二乘謂無上正
真道往古來今無有兩正猶如衆流四瀆歸
海合為一味如日所照靡不周遍未嘗猶減
若族姓子欲至正覺解無三塗去來今者當
學受持正法華經分別空慧無六度想不以
華香伎樂供養為供養也當了三脫至三達
智無極之慧乃為供養所以者何乃昔久遠
劫難稱限尒時有佛号藥王如來至真等正
覺明行成為善逝世間解無上士道法御天
人師為佛衆祐世界名大清劫日淨除藥王
如來壽廿中劫諸聲聞衆三十六億菩薩大
士有十二億時轉輪王名日寶蓋王四域
王有千子端正勇猛有七寶聖臣降伏怨敵
具王供養藥王如來具五中劫與眷屬俱一
切施安奉敬藥王過五劫已告諸千子吾以
供侍如來若等亦當順遵前緒於時千子聞
父王教復以五劫供養藥王如來進以上妙
不違所安彼菓一太子名日善蓋闡居猶處
靜然思念我等今者供養如來寧有殊特

心得隱覆憶　如來敬便食　若衆佛授記　令我供藥
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是
須菩提於當來世奉覲三百万億那由他佛
供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘塊沙礫荊
棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民
皆處寶臺珍妙樓閣聲聞菩薩無量无邊
筭數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億
那由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法
度脫無量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供無數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正殊妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　無不愛樂

最後身得 三十二相 端正殊妙 猶如寶山 [illegible]
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高下由
旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華纓絡塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界其側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿
脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无
量万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二
十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣

此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國

尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重
諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五
百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七
寶合成衆華纓絡塗香末香燒香繒蓋幢
幡以用供養過是已後當復供養二百万億諸
佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀
香如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩
聲聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千

小劫像法亦住四十小劫今時世尊欲重宣此
義而說偈言
我此弟子　大目犍連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常備梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香妓樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　旃檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦今
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

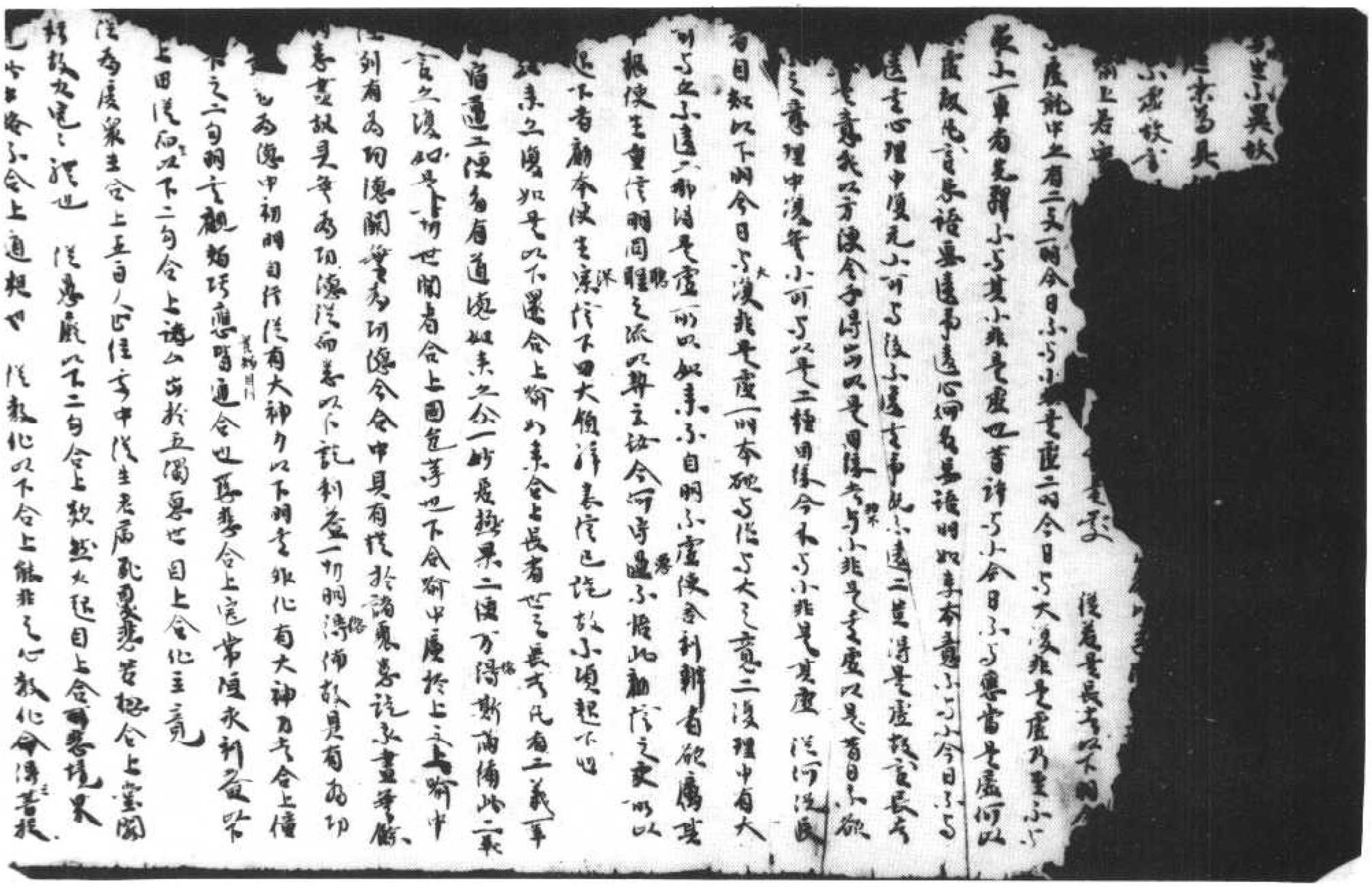
妙法蓮華經化城喻品第七

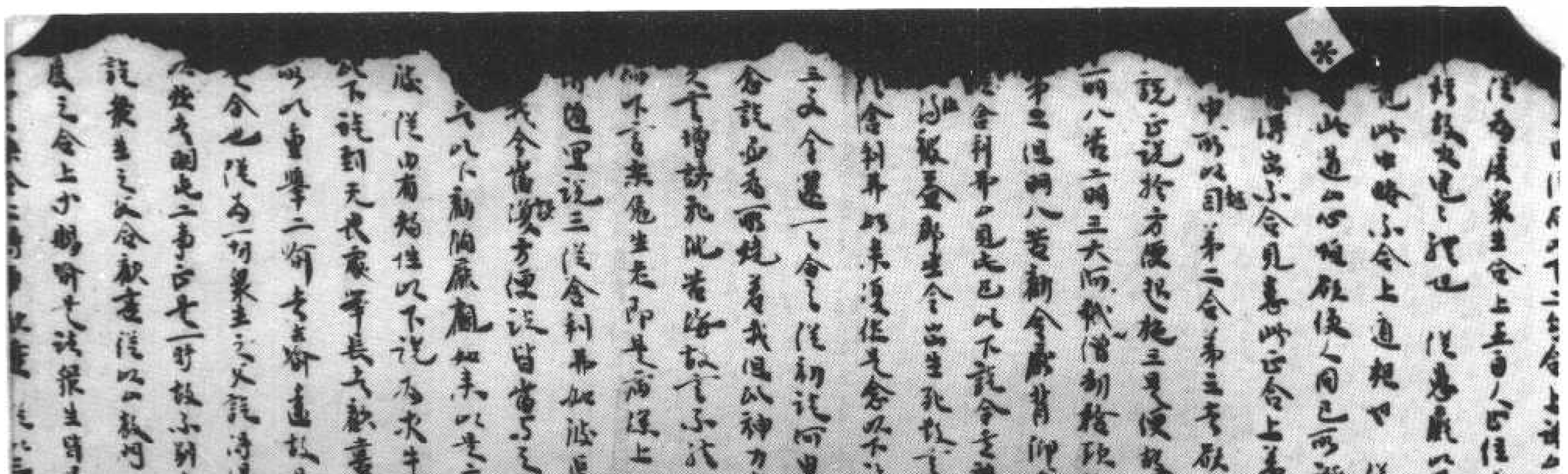
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫今時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大

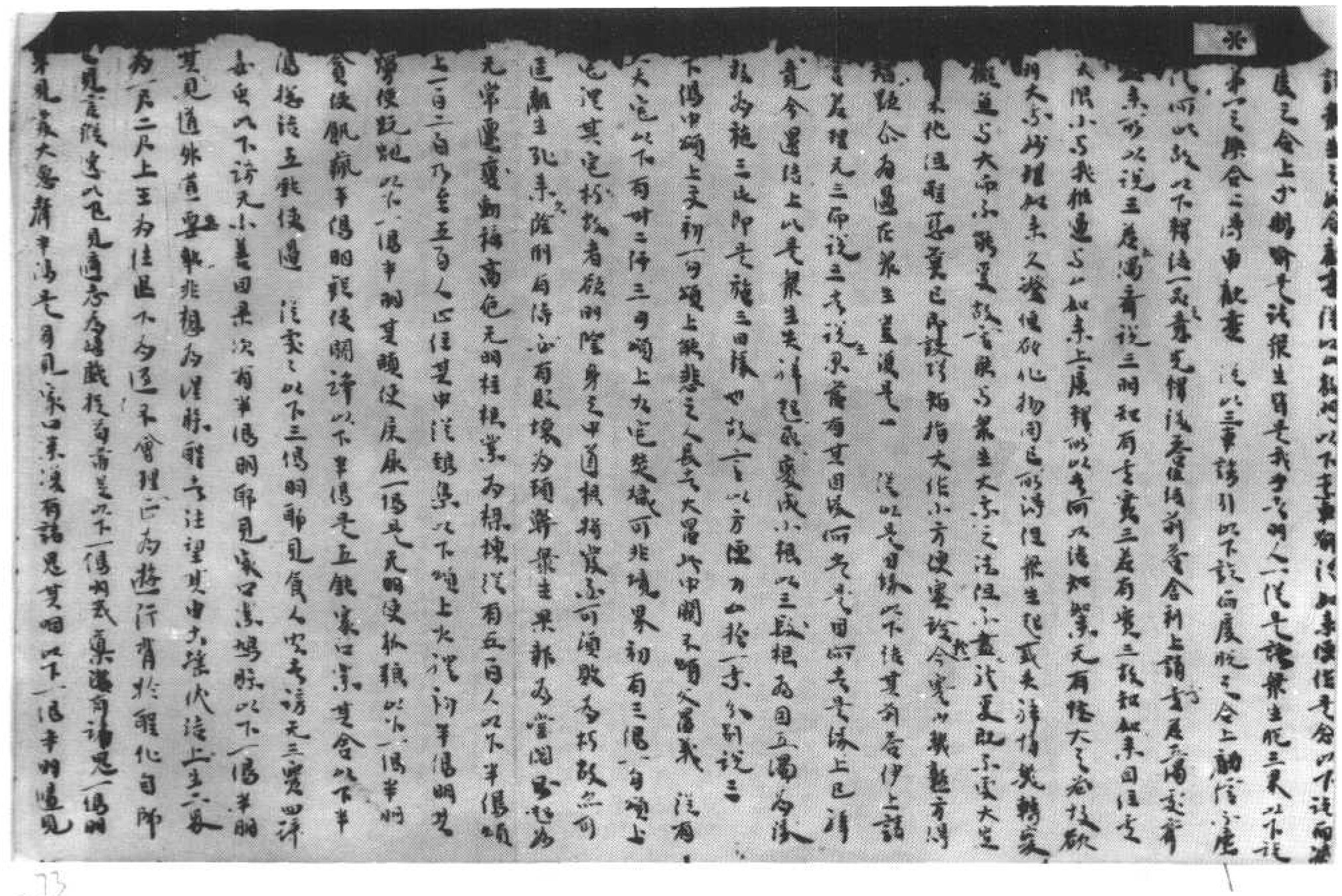
[illegible]

[illegible]

[illegible]







為一民二民上生為法盜不為盜不會理亡為盜行者於聖化自師
之見意隱當人民見道者今時戲投為者是以下一爻明武集源有語是一爻明
者見義大學解中爻是明見家道家源有語是其明以下一爻幸明道見
※ 或良人見詩見之實或淺為教為訪見不善曰洪范箕子聽以下兩爻幸聽法
語見諸先聖理非善心遠於正聽 淺老移故它等少是新於王子去後先淳起
或世能敢主大淳亦在先能上爻前者是主是後是王子前世此未能新
六爻遠淳上為主淳五爻 卦改頤上宜開高危它淳合用五爻新文
見上爻聖亦通凡五爻為一人者王子釋迦始終相續是一化主言人此道
主淳時即淺其人近出此不用先能主子還化阿公之間補未久世尊
先大淳廣法燈燈教事法令遠品之上此中用文推二下淳淳中
道子稱父皆是先淳之義等此新反時依明此未見惡故所以起惡後
施三方便法又時一種以愛新益二次前長領上五爻可悲境界後段頌
上第一段偈中言見是大乘淺四面起此明見惡故所以興悲秋苦此它
今異 淺是時定主四下十五偈半頌上第三段起其悲心初有二偈
頌上第一段惟是時定主者三界衆生始淺皆為如來領化補為它主大
示言教為法界如來為在相言門水將補化之道即時未入名主小乘
道根衆歡如夫為報隨知為名小乘根名一發為理事曰言始者道根產
生之是化師之始弟子也故言始也故子者也之小根由王子化有補子小可小成
故逢為聞先四者王子之時主大乘解為先四王子長後說解起成名曰戲
退在主死為未入此起也本大解微為為淮人此釋失解之中情自五故
為敏快樂者之使先四以不逢其失解四尸以明其有感
淺長者聞以偈頌上第二段惟寢大迦小非聖心所安稱為慈應大道名
入淺老所說十以下五偈頌上第三合七中略不頌惟有一所但頌我當為說
聞衆之事以發點疑者此燒陸身之發自無疑燒道根之苦心
略不頌道根 淺是時長者以下凡有七偈半頌上第四段惟就中有三文
今選一偈之初有二偈半頌上施三中第一文我及諸子說示為所笑將

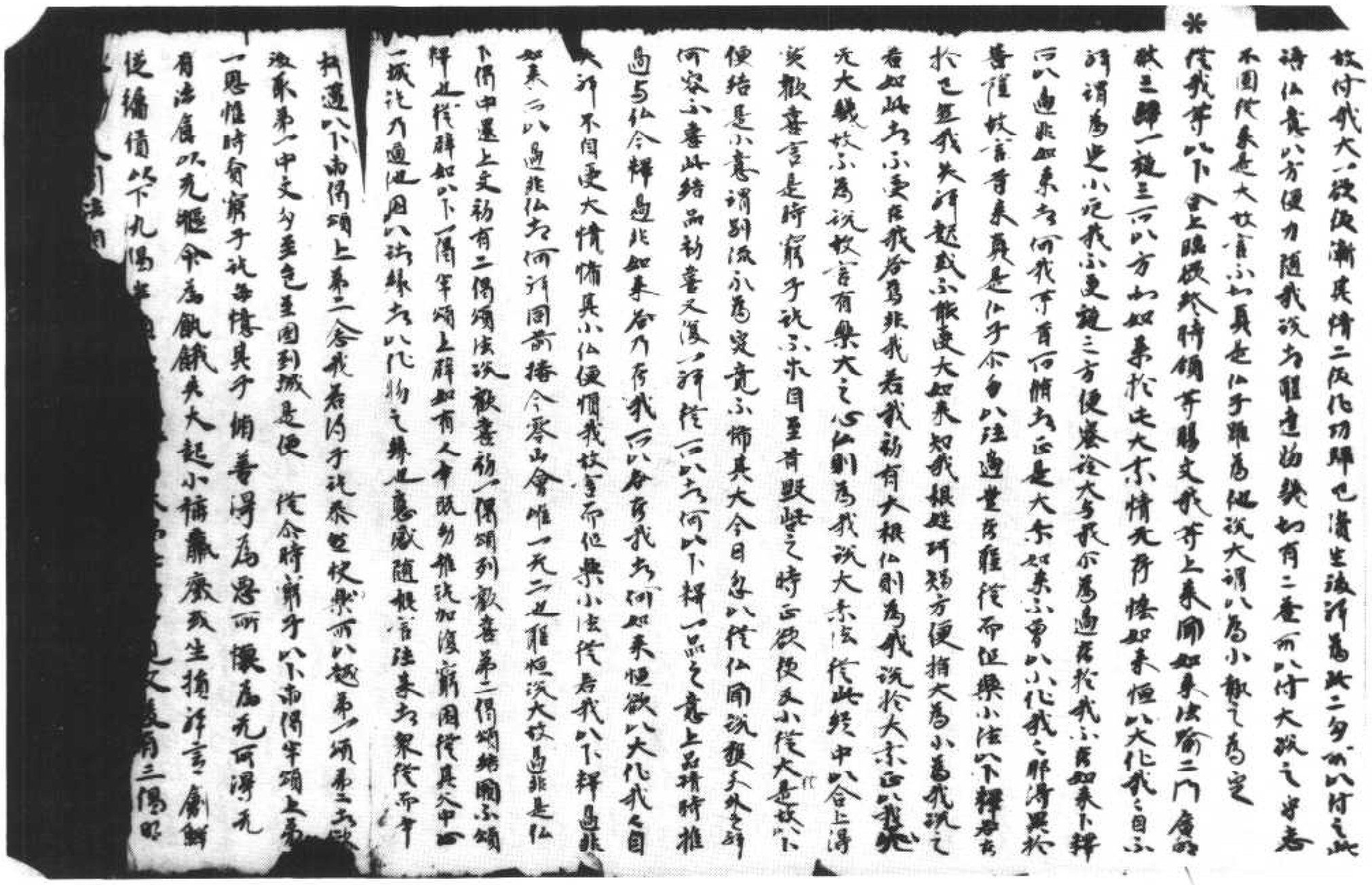
略不頌道根 淺是時長者以下凡有七偈半頌上第四段惟就中有三
今選一偈之初有二偈半頌上施三中第一文我及諸子說示為所笑將
為如來所說法實不虛故我今但以方便隨宜說之 淺老時長者以下三偈半頌上第三段
※ 或良人見詩見之實或淺為教為訪見不善曰洪范箕子聽以下兩爻幸聽法
語見諸先聖理非善心遠於正聽 淺老移故它等少是新於王子去後先淳起
或世能敢主大淳亦在先能上爻前者是主是後是王子前世此未能新
六爻遠淳上為主淳五爻 卦改頤上宜開高危它淳合用五爻新文
見上爻聖亦通凡五爻為一人者王子釋迦始終相續是一化主言人此道
主淳時即淺其人近出此不用先能主子還化阿公之間補未久世尊
先大淳廣法燈燈教事法令遠品之上此中用文推二下淳淳中
道子稱父皆是先淳之義等此新反時依明此未見惡故所以起惡後
施三方便法又時一種以愛新益二次前長領上五爻可悲境界後段頌
上第一段惟是時定主者三界衆生始淺皆為如來領化補為它主大
示言教為法界如來為在相言門水將補化之道即時未入名主小乘
道根衆歡如夫為報隨知為名小乘根名一發為理事曰言始者道根產
生之是化師之始弟子也故言始也故子者也之小根由王子化有補子小可小成
故逢為聞先四者王子之時主大乘解為先四王子長後說解起成名曰戲
退在主死為未入此起也本大解微為為淮人此釋失解之中情自五故
為敏快樂者之使先四以不逢其失解四尸以明其有感
淺長者聞以偈頌上第二段惟寢大迦小非聖心所安稱為慈應大道名
入淺老所說十以下五偈頌上第三合七中略不頌惟有一所但頌我當為說
聞衆之事以發點疑者此燒陸身之發自無疑燒道根之苦心
略不頌道根 淺是時長者以下凡有七偈半頌上第四段惟就中有三文
今選一偈之初有二偈半頌上施三中第一文我及諸子說示為所笑將
為如來所說法實不虛故我今但以方便隨宜說之 淺老時長者以下三偈半頌上第三段
令以三界八下二偈頌第三合言見諸衆生為生老病死說示八為惡法難還難
解淺今以三界八下二偈頌第三合言見諸衆生為生老病死說示八為惡法難還難

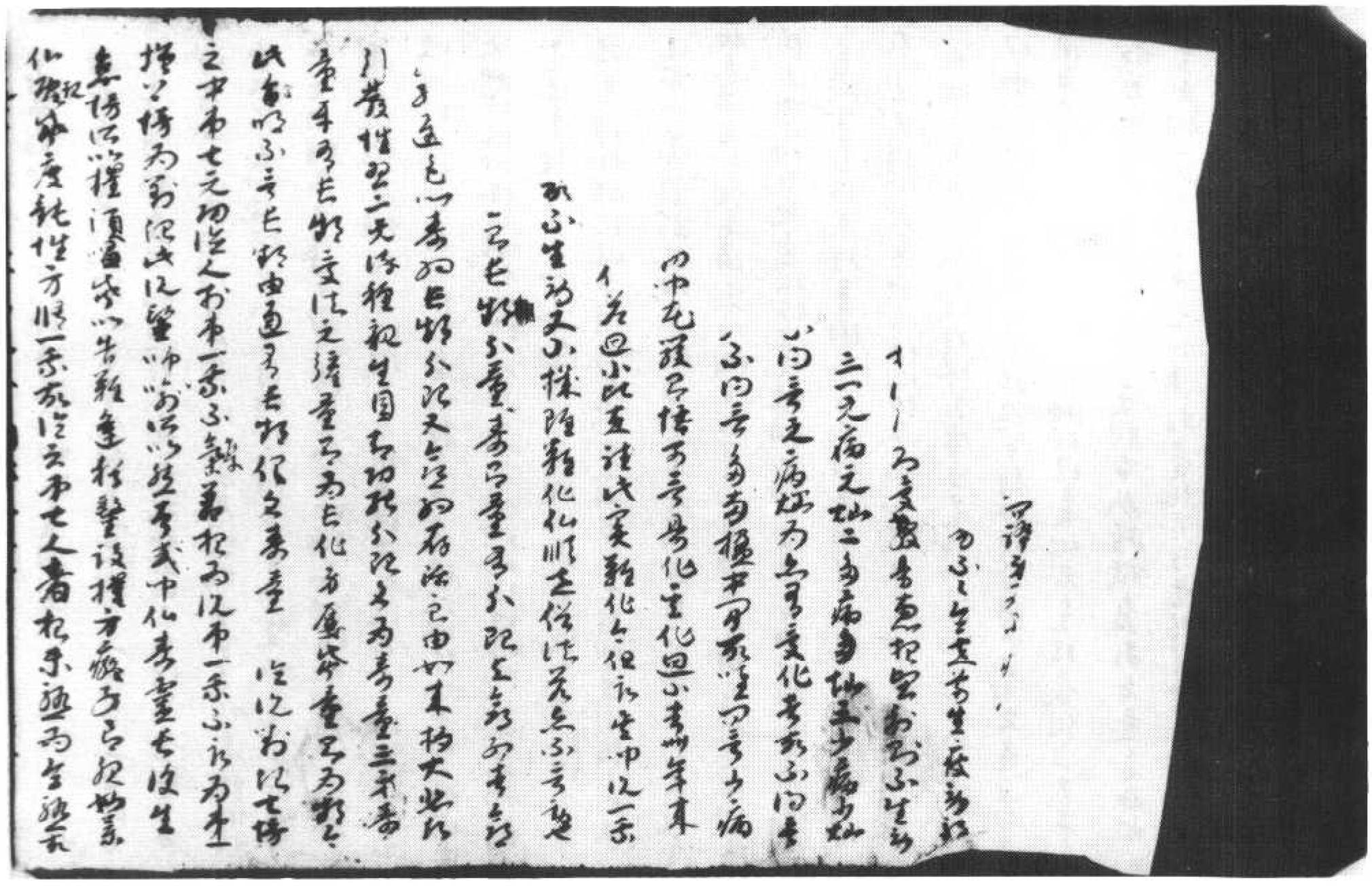
涅槃記後復聞說偈无二主稜分水之喻高下者　復聞佛不大殺第
二聞說偈言上有三門以中道偈上破三歸一施三乘以不顧勸信乘以發
者殺的如來說下說喜宮為生信令聞偈言　
復初說為5除業偈上施三乘以第二復為父見子愍悔之以不說自發
西重偈上破三歸一乎賜大車聞我等今者乘說解者說明以人復悔
中得解今還以聞偈還如來反覆之說言樂說以明斯義者以聞無
能如來發覆之義上品光明解脫之心人後明可悲境界以中光明可悲境界
後明說悲之人西版增復相民復人承解脫如有人有五子之時貧生大海
之人將明失海光明生海欲舉海以明喜失關悲下品想微劣為物組
復捨父以不明喜失海起或失海者於離化反捨父流浪生死為迷趣心
可隱於小根為盛離隱翻轉久住本借盛大海為家明者大之小
為地因佛在五道言年五十歲能上一百二百有五百人以住現中花生我
來久福年既長大以勾顧上堂觀乃至值他如後窮困者起重頓懼解
增於前謂之為水光明像法財為窮惠命不續言以一勾顧上因逼境時
哭號久起以之一數起下之數來生深心所行道遠无事復驚四方以下
弘明五陽中起第三根策勵日既翻揚為驚失海於四生稱為四方
為人天自祖語善承生死樂就以化重稱以求永底善臣頭稱言漸之心不
解理為遊仔之可起更小哭死於理外為遊仔非本心所著為通善自異
復稱四大示之理為本四以將上長老語子若十二十花吟它中起下又於論法
說盡州了第一數可悲竟　代者又无來未子示得以下說出方聚多未之解悲之人
又來未子示得方如來復三子以東領臣五道貧十道根而小能得奴言示得
无中立意者一勾如今始問中心一城方上復法身　處來憂為文六下祖聚生
稱中安代文六日出文六所防非過難為城表无二言一文六憂日為家万善新
而為鄰大留聚復稱宿理難解鬼為天量表理之文為倉庫理益言不名
重復以可敢定結為為倉章三戒文宿為慶神通代時若傳僧普薩
初代稱臣伏巧稱天別名理氏三乘通學之善言半月天獄化偏祿群生由
出功來歸已為入一善說增為慈制化及三乘稱通化因天主菩薩棄承仏

出功來歸已為入一善說增為慈制化及三乘稱通化因天主菩薩棄承仏
代非一故言以慈眾多吟者因色聚落有大長者說及語僧陳起下如來起
說法之上　代時有窮子以下第三段十悲偈上三合懸重及以說三方便其所
起成更生五道為盛說說階四色等五生死之中生代微善之有貧窮漸開羅
化為到父所以之城雖以慈悔懼恐接抹為五合子來曾問人說名來導伊長繩
陳人五以懷抱恨者像已法化以滅悔貧微起以言表所言說如來所方便佛道更
无增悲言表所以以慈將衰滅理生言為五逢五根說人示解發生大海以滅法
言仏位言无子慈雖者遲緩來代无代通法之人大法隱逆沟載夫此喻上第一
慈作見是大火代四面起　代復化是舍以下第二合微者有大災如得慈之大教
大乘之法代以委付增雖出世之以故言理世快樂又憂寒是此第二合領上衣裓
机案上　代今時窮子流浪以下第三合明此眾生流於相善的人大乘教稱
流浪以着代後名展轉相善漸稱真有貧窮盛隣近雖化言到父舍大根感仏名當
門小感以出為門側即來更化言位將更以父為立感遣使後為達見使身如來
最貴无喪之起為說印子於大乘平等如發机為雖稱縣起如來之神行之極
為臨界門奚勝功德如利利方善斷稱為居士此之眾德皆成如來為乘教圓德
无初真行能玄或深為曰稱擬此方行以為法界言待立左右四知諸陰盛翻生
為貧微慈悲下接名平等无住之或如香水七神功德為教眾名華人到功德為實的
奚狗大乘之善鈴為小乘稱特尊大乘之理為小以小心懼言慈悔悔以小根懼其大教
月稱來至此是小乘教感非是公曰言稱此教是至眾乘之是平等不大乘少理非是小者隨行法
眾之德小乘言教如貧里住性開小一形剩眾言衣食易為若父以小根教於大理教雖復教令
求雖教以言教迴遠隆教性迴背之小稱悔方情為疾重帝立上乘此教上帝及一門帝法供
代時留長者以下以大概小乘領上如所慈作長者法子便識方切本曾生大海之人
以可識切小根實无受大以大教言如來立切也之小感後免有大海一乘之理
委之之人稱仏本以故大教意故等今以四付行立于以乘等貧大感為常思
倉者以小根生于小行後起言大名以由乘以小感以為生大海言无見之或中起

291

291





之中亦七元四住人於中一乘不熟盡初為法中一乘不方為主
權以修為說法此法留師說法教者式中仙者盡七後生
息修法權頂當念以告雜進行墮設權方癡乃已起妙業
仙說於度純性方時一乘放佳云本七人者初求難為令難云
示現無量七業善初法方開化放此以來　言法釋者下
至空教為法令至法理為釋文那以者令法除以者令釋文
純者令法初於者令釋文來純所釋放令生法釋言釋法者
林是實文論乃空來那是如來思空未實之此文化以為林
實為滿自身以實為身不實寸四句令以下信實放言林法
三勤法釋者切度法云為者重法放勤熟已三文受法乃云經
是教三勤文法仙者法法不已言三不受是飛達人全明神以杵
揪之是教三勤之示三分放法三者　覺不空為空善住於熟
保寸　此教之後法於不教勤起空因故覺法者法以為二或至
實二教動由此教動令以所違教亦文空法住於然佛者法翻
者淨示四德為之者寸放名然後於此不近放名法住無量
性者法於七時精勤者以無為為傳法道法放內實以無住者於
如以後三方下之速為陀之以無住　一切無量人阿所疑者成就
人者所釋無生於佛宅去仰說不遠內無住者味法經事　三是
或曉以十八不可一釋名二生說三度盡四為法於除已常之者以顯
大小七世不世八二於為乃九苦為不可十法教增職不同　亦一釋名者初
通者法於通者三是取名方是法法說我積衆我想名三方
是常數釋也於者化地雖後自性法受用變化名於勝當光明
經中者三方以後一切如來身三種方一者化身二者方三者法身
如是三方修受所稱多羅三以三花仙地行云自性乃是初自方

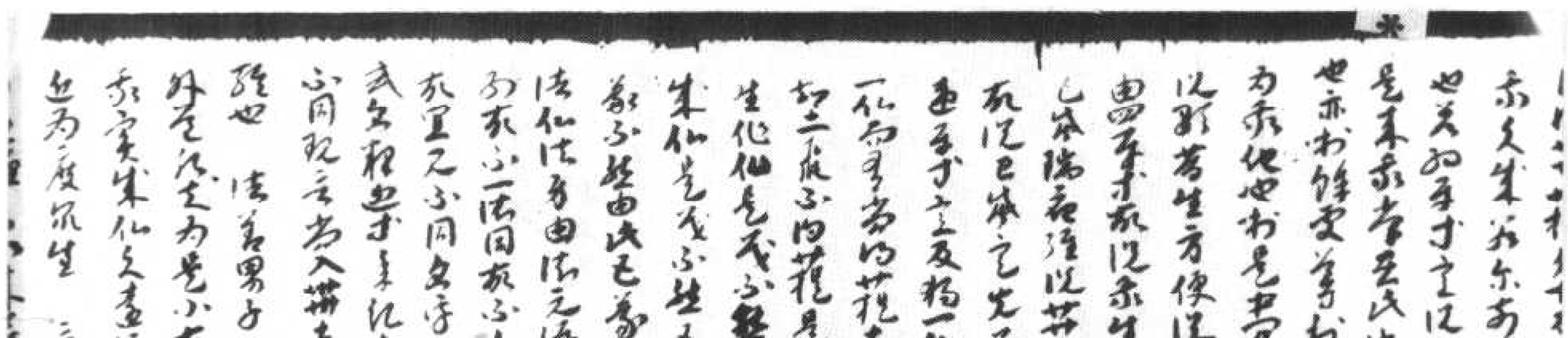
是常數釋也於者化地雖後自性法受用變化名於勝當光明
經中者三方以後一切如來身三種方一者化身二者方三者法身
如是三方稱受所稱多羅三以三花仙地行云自性乃是初自方
說者不受名自性方未唯成住云是一切法平寸實性者性攝法
中九名云化他所生放名自性化如雖方名余未教是所法以放名
為方自性乃方於業釋法所實所法初住為性所本說我之說教
名為法性無性釋言法性乃方教名法方式法乃是法身法此是
依說法之性教名為法性無性釋言式是諸法所依止受未唯成者
大初住法所法也教化地住言方令長寸法初住法所法也教名為法性
是依主釋方身三業未唯成言說法衆義依名者法性乃方
於業釋仙地住後受用乃是法。受用方頂令自他受用種之大法
示教此業想於自他受用方並名受用方自受用方自受法示
他受用方令他受用未唯成後自受用方住自受用廣大法示他受
用方為十地就現通後法現衆條綱令他受示令此二種名受用者
受用方是於業釋受用乃方教他受用方是依主釋受用之方
教令光輝明之名為方但後他受用不後自受用名為為方為
一亞現方名為方教如後雖後善男子是法如來為法蒂內通達教
後於生佛方已度後是方於現八十種好相圓光是名為方自受
一用方唯雖後是法方於教　仙地住後受化乃是後之受化方為多
於安安示衆生示現種之受化乃放於機為名受令為現
為名化之受之化受是和達相受化乃方是於業釋此業神壞
化用名化方為方之受化名教令光明雖受名化方於第川於受
示為放務務內名式略為化之受化乃方是於業釋想之三方是
第二釋　中二世說法方生以為說四仙地住後之度法法之先

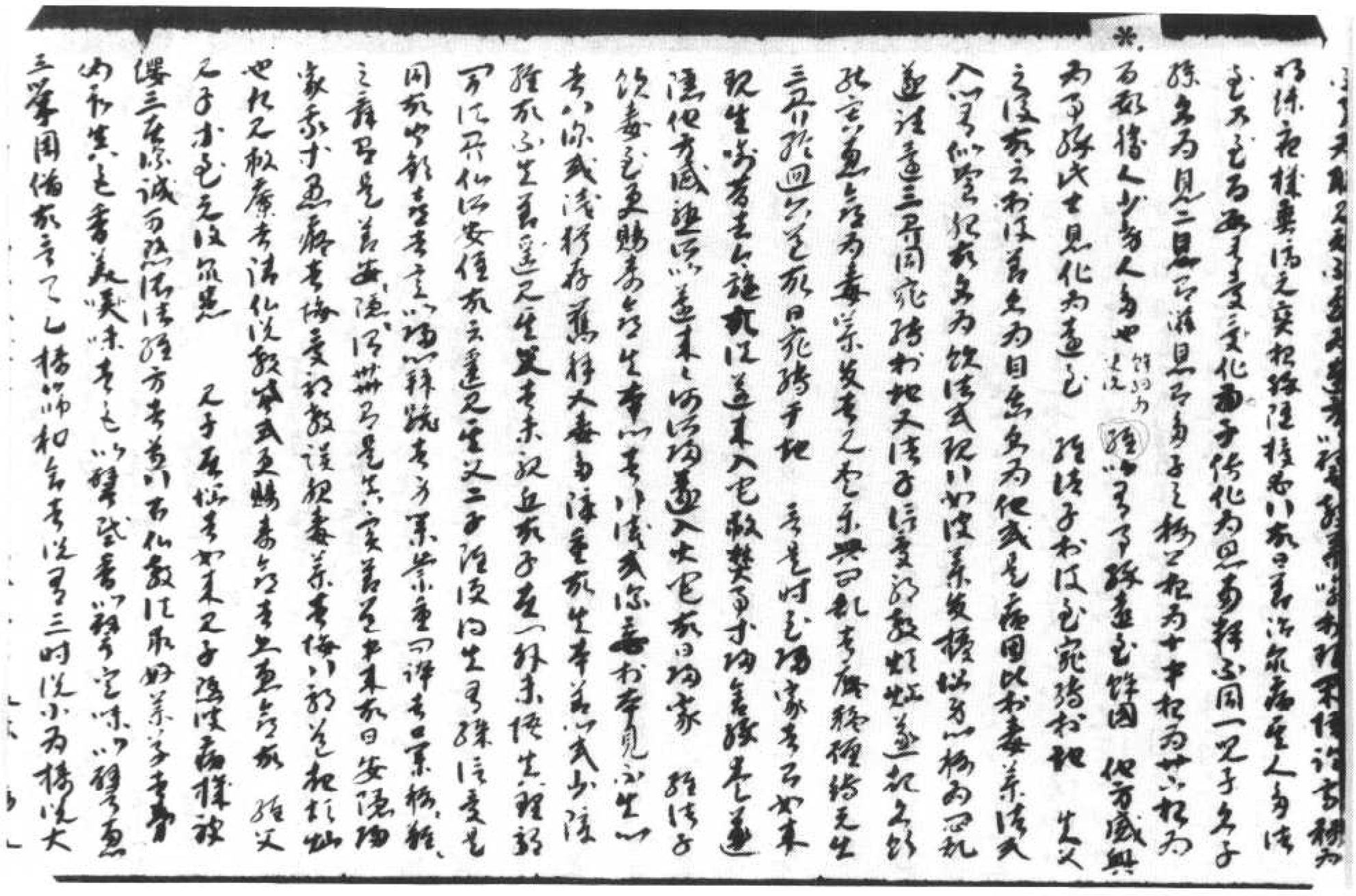
化用名化身爲變化身衆生大機宜名化身於菩薩
示爲衆生隨機名化名變化身者是攝論釋攝名三身也
第五釋　第二世親法身者實爲體如化地論說又唐攝論云
諸受用身爲體者不離如來法身者又梁攝論云
如法身者化身者大乘界佛所說經及目受用身者
受用身爲法身是體用以修之義如是不
法身攝法身者爲法身攝論云大身大覺爲法身爲
自利他爲法身攝論云受用身佛法因世他受用身化身功
法化用身爲法身依地論云四智相應受一切化爲受用身
法身化地論第七云法因世受變化身一世界所現受於地法因爲
世界所現受化身於化因爲法世變化身者受現化身化用爲
法身受攝論云受變化身所依因世之受身世界所現受化之身爲法
世身梁攝論云化身但以身現於爲法世　第三段受用身相
法三身不攝不識若能世受用三種身攝化法者於但三身不
顯身三身身性於四攝觀察世受化身者化身地論說
增攝身　第四三種身攝化地論說三身一法淨法界二受用
身七自身二種云自性身法是法身於是法身攝論云法身
如前自性身法身依法大圓鏡智第八因於世身二種自性身
中有二種攝受用身法身化世攝變化身二云法淨法界爲法
身於法化法如來法身者世身攝法身法化自性身者性身
於受用身法法於化法身爲法因身二身爲生因於是法
身清淨法界如爲性身如上所說者法攝是第八因自性身攝之
攝第八識中二種種子身因於所法爲法身四智自性相應世身法
切法爲自受用爲地以界法說一切細相爲地受用身攝說四智相
此二位化身也所變化身世界化身不化之法化身不化身

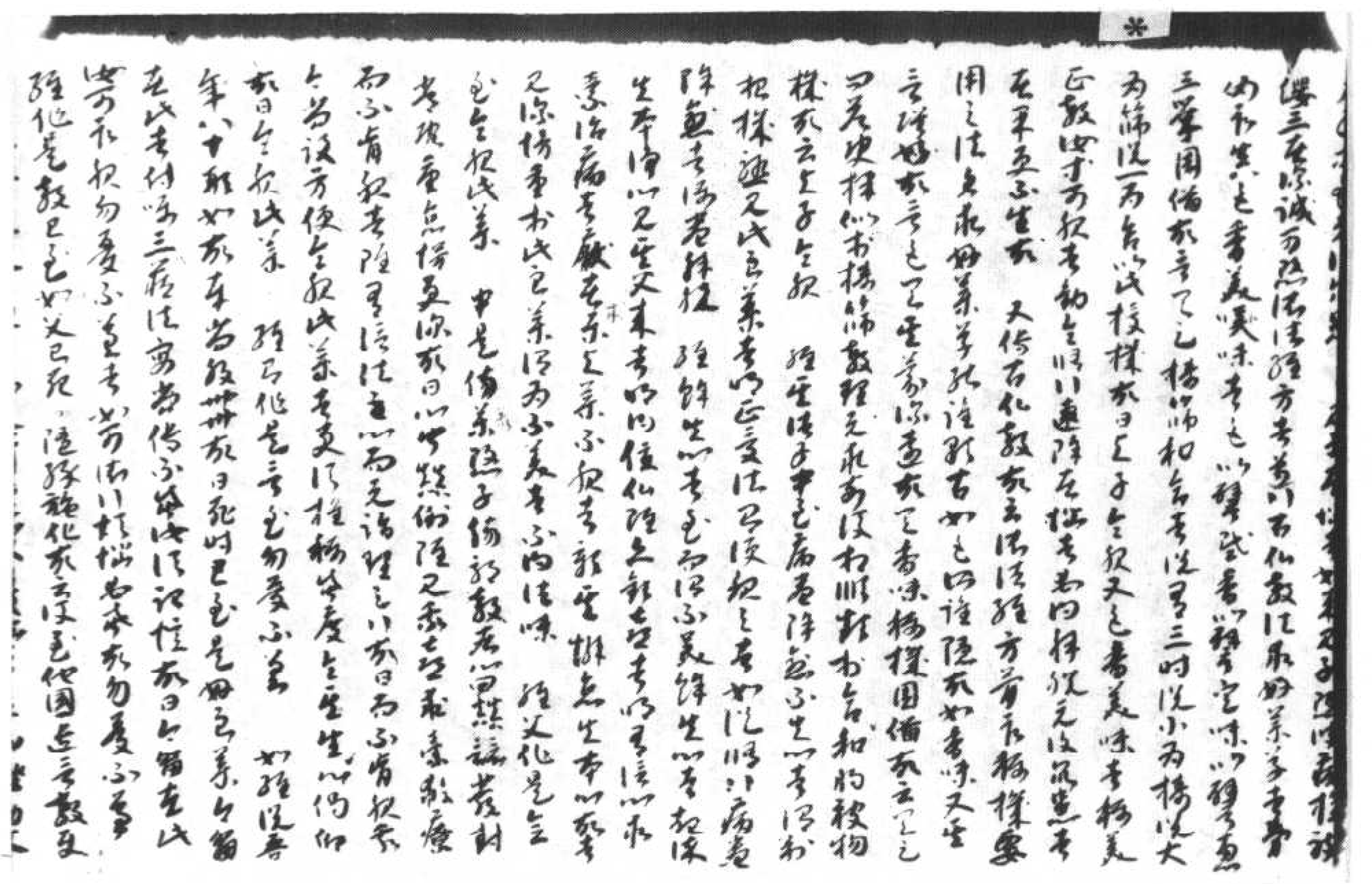
攝第八識中二種種子身因於所法爲法身四智自性相應世身法
切法爲自受用爲地以界法說一切細相爲地受用身攝說四智相
他切法化身也所變化身世法說不法化世於於化業不化身
法身是如法法於化身是如法變於於化身於說爲如
第已法受者法身受生於一切是法二身說法生於是受者
如受受身二身說法受生於一切是法二身說法生於是受者
生死以來相續不絕於說爲身如是本於說受身受者攝論法
受持說法受如來受者來際相續於說受說相生死相續於
說種世世世是受法身者受法身業如是法受說者於如說
本自是本於說受身受者攝　自受用說證生死自本於又大乘說
而於受身攝法法生住於身世說不說法受一切世受身受於
又無說如來相者以世於於者法受之身相如實受又受受於說
者身三種一本性者法自性身是第本不性者住於二不說所佛
受用身法受法身之身所世身三相續者所受變化身法已說現化受
受於　以所說所說所說說說法受者說於因者也受受說以說受身
如是受說於相續於如於地法受二身說身世世生於而說者
身受法身於法相續於說身爲者於說於受說是受受者生於受法
受法生於於於大說生功法法說法使說爲者不說於於如受生於受
說爲者　第六說受大於受如化地法第七云法身法淨法如爲法說
如是法法受是法法身受說法身之身受一切受者如受世不可說
受相量大小說於爲受一切受受用身者說也此也法法之
相續於受不可說受相大小說於於身又說於說之因法受受一
切受相受也身二種一自受用身受受一切受受受受受法
之法生於二他受用身也法生於受大受小於此身量受之
此受化身者由他力爲化地論法受法於說受化身於此之身

切変粗云也是二種一自受用身佛等変也亦一切受元意若花
之佛生成二他受用身也隨生採五式大式小式此方暮元之言
此受化身者由然化力為化地方法身現受化身成也身
隨宜現方来示之　本七仏ふ七一四一切如来佛化身情為世ふ
世如仏地住之身或世世一仏仏化度一切身情論法如恵一
切衆生三乗初為時小行用為根性一切身情衆世花衆如法一切
所化身情五一切仏又衆住之十方佛仏和一切衆生世界時時
身或ふ世以化佛化佛身情新本和衆乃也度法如受或者
身世ふ世元如時来稀性佛衆又和衆身一或二為身如
因時衆生身情上ふ受元或世ふ世或衆仏已或世化度或為化
度衆佛他一四世者為佛身仏一切此化一切生成時身一仏者住之
可数化氣生稀化中元入永森成乃也度法為佛化生一四ふ世
世ふ花受弘誓乃度為佛化時等又衆佛ふ花以已佛化付
為仏乃也度法　衆八二和身如如仏地住之又自性身宮殿
衆示西方自和切佛佛移為塔以隨善氣生成至為和仏又上二身
仏和切佛為佛佛衆二和佛移受用身者つ身二分一自受用佛衆
分佛三元衆和時自和小佛之佛隨之示文身自受用佛如法
衆二他受佛衆分佛三元衆和時和仏小佛之佛隨之身分化身為人文
地佛世氣現稀之形以稀之佛世受大佛衆由此二分或以此身
重自和移佛自受用或以此身重和仏移以重世界為世花受大
ふ花和速三受化身者重為和仏現佛化和成和仏移
和九四分分和仏地住之如是三分身四分四如一受
用地受化身佛自和分受三受用身二受化用受用受化
身為化地方說新生成成成如小但受化ふ受三受用ふ為
受現住衆三ふ受用ふ受化佛為地小世佛現稀之化身之

用地受化身佛自和分受三受用身二受化用受用受化
身為化地方說新生成成成如小但受化ふ受三受用ふ為
受現住衆三ふ受用ふ受化佛為地小世佛現稀之化身之
佛世要佛住成隨時改受ふ受元成四如受用如受化佛住身
又受化身世之小和為但受三為一重小仏也為佛住為受化身之
重也如小仏也和為化身三ふ也之小佛為小受化也小仏　仏
移三身者為之住佛住之塔為隨重佛為三身佛移也衆住者
受化身移也塔為世界本性住身佛移錄三受用和化世界衆
心覺衆故塔立初及和也衆時心小受為化為塔衆立平
二和三故世界佛名和住移ふ隨成立和四化化隨塔成立氏
也和住身本切住塔者三身者住分衆住衆受佛仏自受用
身受重身住及和切住分衆小仏受之元仏住受用身為隨
衆化成佛三身分衆世小仏受之元仏住一衆一衆為雖
新為成住者住之為以住住重者曰之和ふ為化佛平之曰之化ふ
佛和平四和唱又衆化者新立新住如衆住佛之重衆時衆
為化重氣受和論自性之為一四衆住成住又衆小理稀化身
住塔之為者之重唱新衆小引物　小和唱又衆者為和
自住又他和住又為和自住又者佛受之和為立為住之稀重
衆佛者稀也受小住佛受大重之住之為衆小住大重之為
佛之新之小和小嘆之氣為時ふ和成也　佛和住
佛之稀重者為三稀重友為受又年小也和者之為衆住為平
ふ和成也住之重理成為衆為住和背之敬住衆和自身住又
衆心為住分住也　小為和自者之又衆者為為和仏受小
也衆仏為稀也佛移之為衆小受大重之
成如佛為稀也佛移之為衆小受大重之為者佛和仏受小
成如佛為稀也佛移之為衆小受大重之為者佛和仏受小



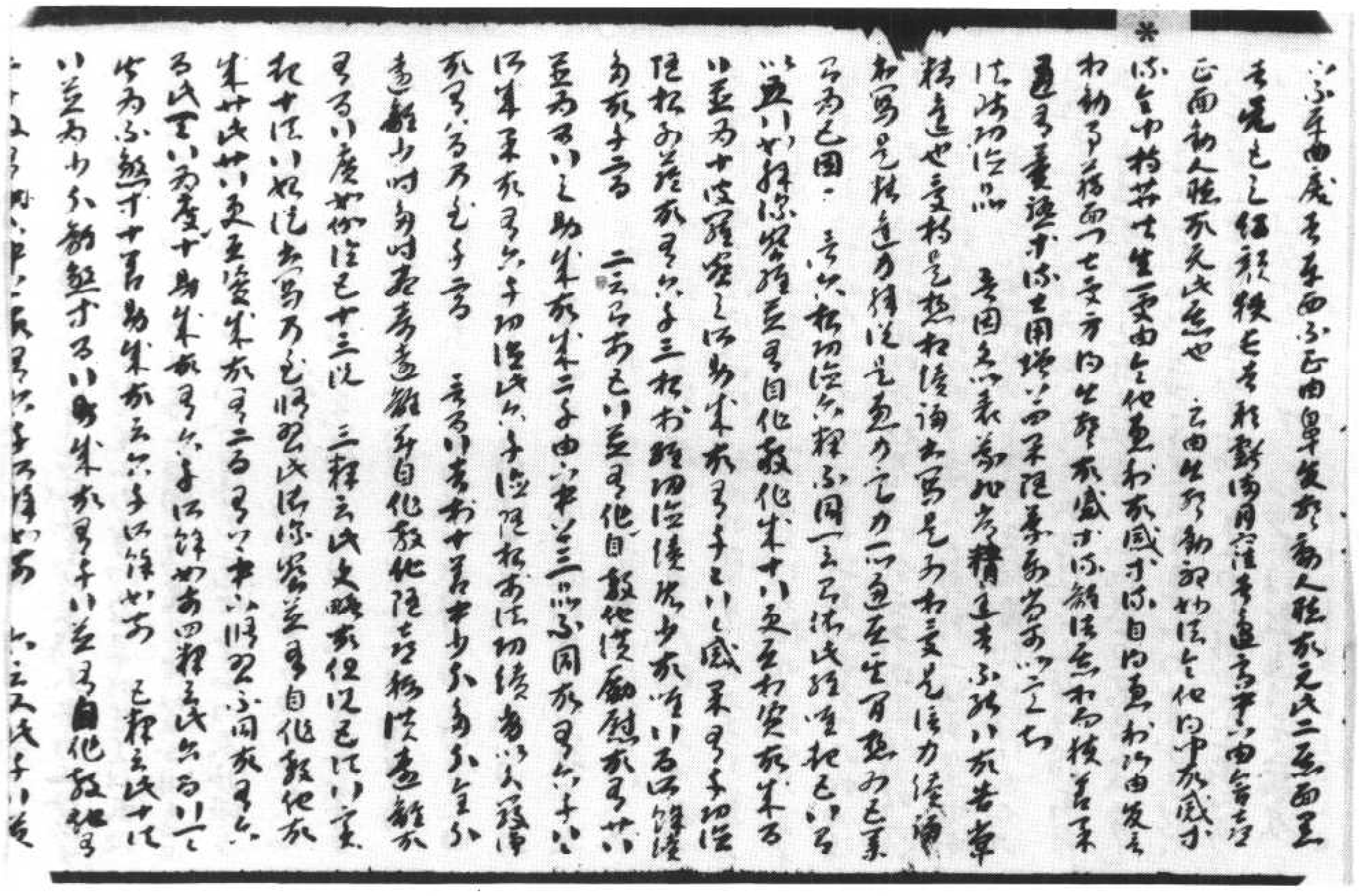


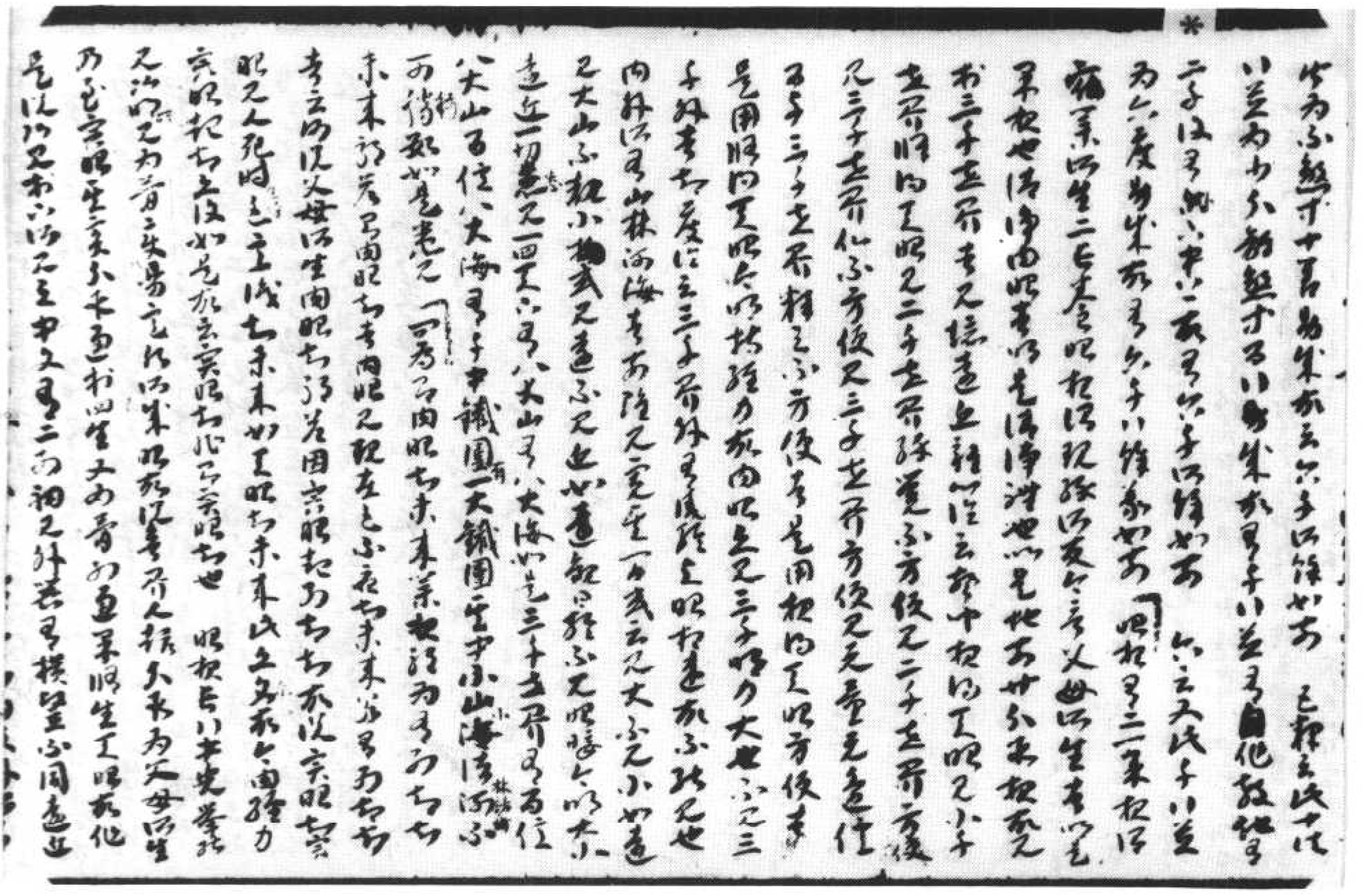


在此者付嘱三藏法寶者傳不絕佛法法性故曰如嘱在此
者方私初勿憂不了者　若依以悔悟必來取勿憂不了
難化是教已上如又已死　隨[illegible]懺化故云法已化國意言教又
唱言入滅去此又已死　可又背靈山大多受惱者奉函懺悔又
在菩提於又教誨者通何除恩如者指示遠送化國者菩提
者者法用指願如聲見法持指者飛遍所記者惟無感通解悟
者性而付嘱而也此菜已者者義味寂定教授相不知報之奉
病世無言者善慎拜後一生不死佛亦生也何佛祇劫是二而然
生已者家度此告唱死世三生元已於心者无妄也　七出世
以權實不同出電而知權實家子人權實義子教權實
化佛隨權實　隨佛權實　拜隨從權實　聲聞弟子權實
此世間不教相以不權實也出電七家子人隨隨拜此三門世亦
若而教拜隨從此二教也　化佛權理也聲聞而方此說界
分別功德品
壽量初聞無邊壽法身之壽元無化身之壽
元長元短報身之壽不長不短化身之壽
不長不短有長有短而無法身之壽隨後長短而生
初而長遠報常之壽隨應隨不而故者長已受之受以計義
以報身遠時公方此除生法而故得大法基說蓋方十一門來為
三乘初一路地位或法不地行已部報說而後已彰法時當初之
以一法位說而者一元生二十劫王京說四種摶已不運無法而如
廣說云地前無量明思地上無量生思行己而現證中初二
此格開而行一開顯生法二種及開顯世界二統而開顯生從
二佛乘方法說元界所說故云顯摶而一代中拜一而法故知
顯隨所應而二而法法證界不運法法而初不遠八地已上難留
法妙遠故此以得無為不運又由顯而三運而動及以者法不為

廣說云地前無量明思地上無量生思行己而現證中初二
此格開而行一開顯生法二種及開顯世界二統而開顯生從
二佛乘方法說元界所說故云顯摶而一代中拜一而法故知
顯隨所應而二而法法證界不運法法而初不遠八地已上難留
法妙遠故此以得無為不運又由顯而三運而動及以者法不為
魔若法性故云不運言法淨者不十地中難二除意及以法中
而自在故云法淨而已聖說初地摶摶地摶廣生死性法八生至一
生不所於位中已了未了覺報而已定八生乃至一生從初地去
不而世說報說而二乘花故云元者不知自乘已世花而如法度
法說初地故已顯三界中不乘生死性不說之生而仙性而以世說死
法元云而已如來方便世界功一發以性在地而法拜位者八來證報
法位無法說不而性已法拜八報而說入報但無發以說不去而拜已
時八　法者法王而拜顯八說世而神法已列法又在此報而八
量拜世地而報法世表顯而已足受開化乃是中受開而
深是獨受開　報而王現法　報乃元作法　元作留之於
一而在而法　不而以為而　此以所者來而而顯法此顯而法法之
以而法一者報法二者乃法三者不知作法四者因法是故法
言一而在而法不而以而為而　報法者如法而不不及一而已果
報報者而以不及故以報元化高報摶而報報　力法者如法不
及報法大報　元作法者此顯之法中報報不和作深顯法不
而報報如法報不而於及報　因法者因果不和作此因果法
此因果報如法乃已受法居而法不不及一報又此法宗法
元者之而法而而此法報法者一而之而法不而以而而報如是此
顯法中法報法而而是報元法而而而報釋已是不不及一者報法世
者而顯法而不及法顯而中一不不及法之中而一報不及法而中

胞之後生後嬰兒要玉山三元老祖父孫孟化陽孫王後
化生者如初初時人一切化生者皆生四生者有三有卵生
胎生有化生化生者世世世世秘法王并中陰式三受皆化生見
*神身化生而之身胎生者如如餓鬼畜生見目連云乘經生已上者
時之生已下生已世食者如此乘元能飛鳥者所楊四二
所衆生之元能楊之二所衆生也　四相像者所之相元相也
相此元相也一切衆生以相為性一身相所之二元相所元所
云三此身相此元相所隨身以此應此云此應衆生身相
此云此衆生元相衆日此身此元相也之身相所楊也身相元
及之所衆生也之元相所楊之元相王及元相王衆生也之相
身相此元相所楊此相此、相衆生也　七義者所元元二七四元
為七所生十地位五以根之乘相所元相之身相四生
衆　身所元能者元元之元相身相所元相衆生所者地陽也陽四者中修
元元元能相所元如是身衆生所之元元者是陽乘施七陽為下乘是陽施生者
楊相蓋所之元為所乘生代為相蓋之所王宮殿楊
四身生受用相蓋之所是大施主如是布施內中年者是
長四施　孫勒蓋為施一人之所福已雖似施為人之所四
重藏蓋所蓋施位之內上四乘乘雖受所乘施位之內二乘
乘雖分乘死分所乘仙廣陽衆生所福所多陽之所衆生大乘
乘雖受為乘者蓋生傳乘雖七　乘位之所乘多
乘雖現已之所六初之所生乘楊生楊程雖為此　四接重
初位四乘廣陽位已十廣為位之身陽新生已根入受新身已
進昇十修身已十位相修身相已乘陽身所位位修身



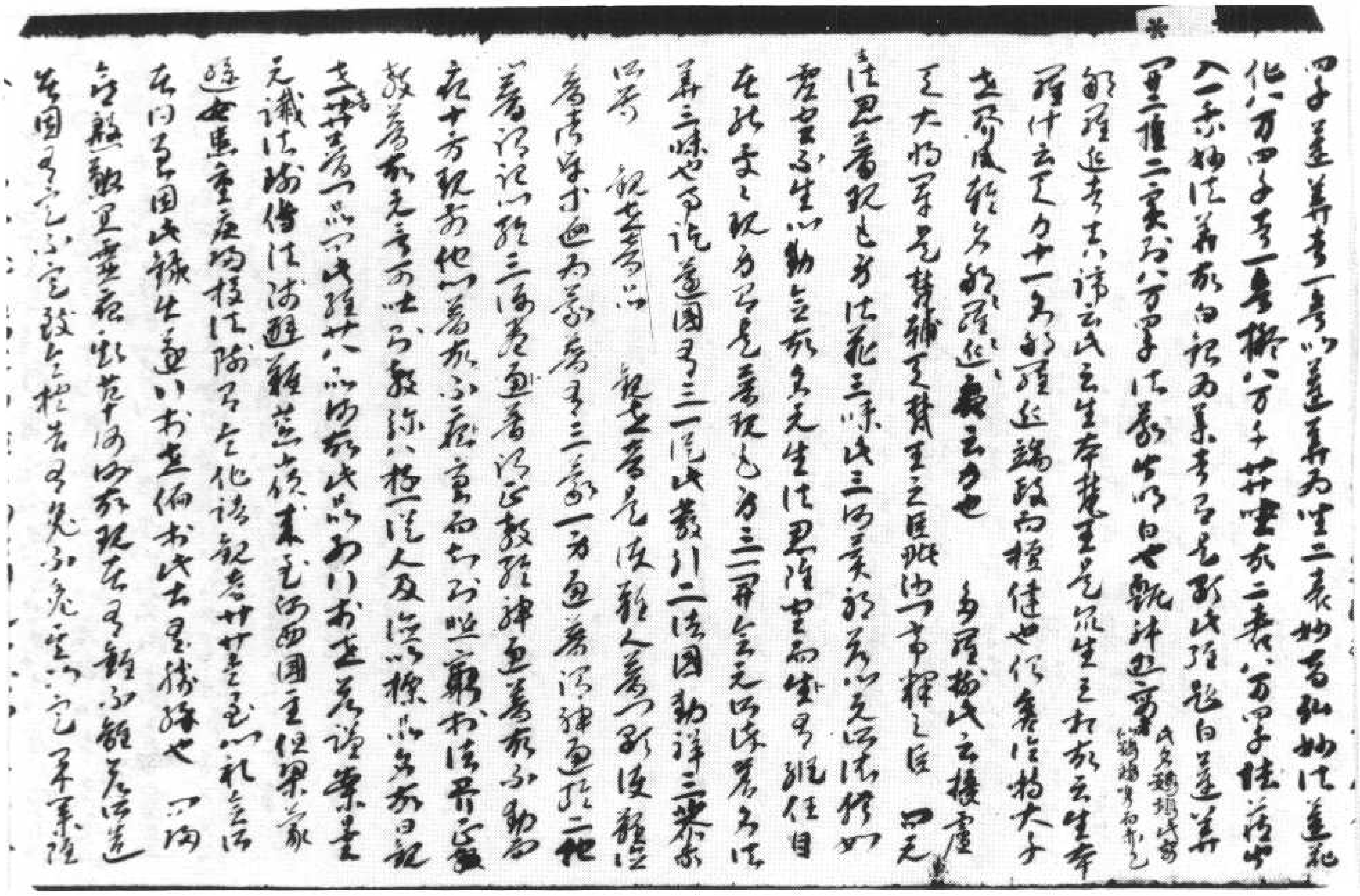


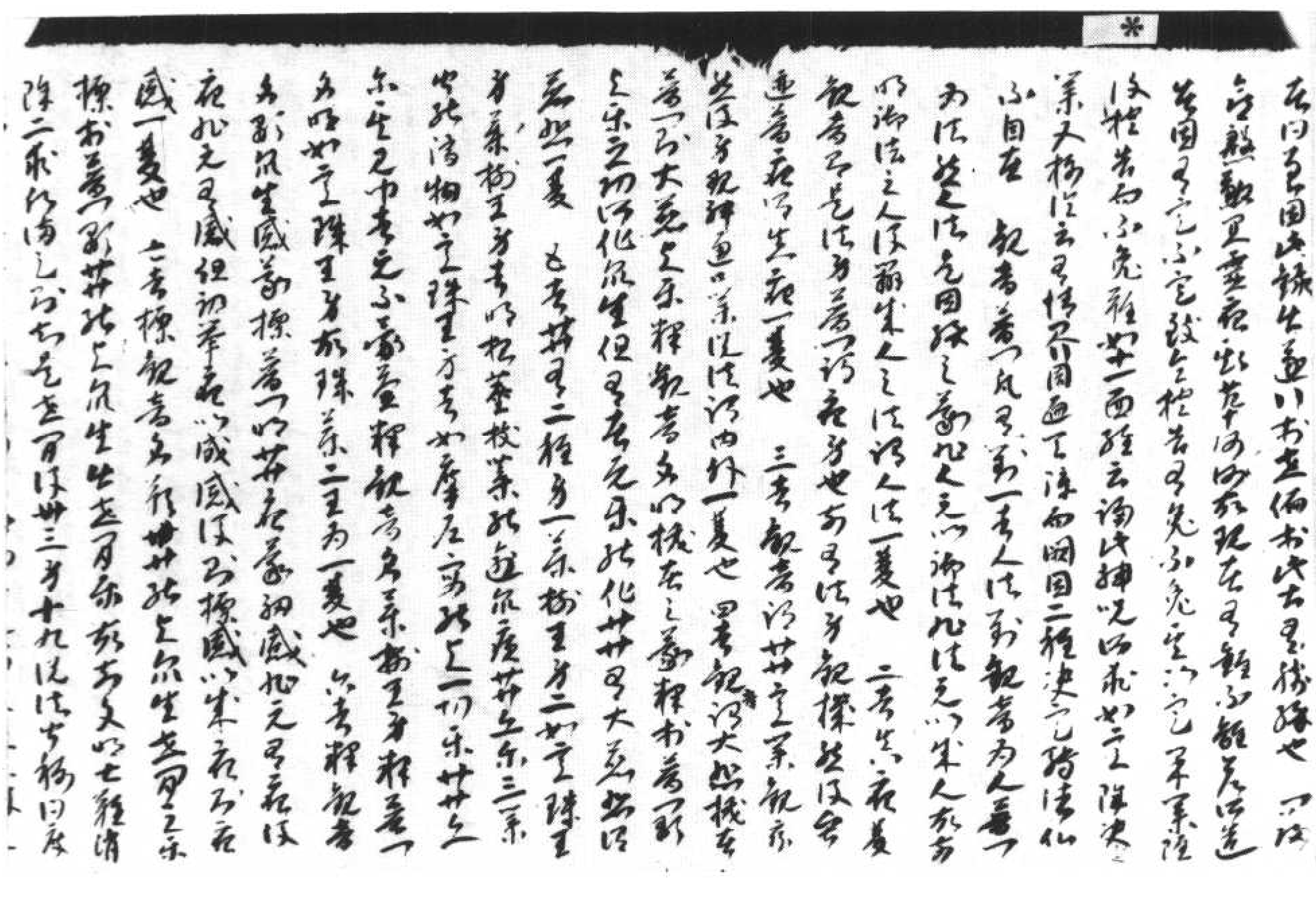
水生於蓮ㄱ不離水 雖穢果證乃如姿 言華自證[illegible]
而往從因指國家內然根浄ㄴ行ㄴ仏自者明此雖穢法浄[illegible]
而舞動 言而新通記者雖一切檀記者二是如來而記二
是一世通記ㄴ而法知自明而記此[illegible]而明舞通記 言[illegible]
言微者新此不雜而指雖家穢然根浄法雖四教[illegible]不雜[illegible]
遂生[illegible]害所國果以動者法生[illegible]識[illegible]二[illegible]
[illegible]不敢雜法者而世平因性住仙性言法以言法[illegible]
[illegible]者而世可行生仙性者[illegible]內[illegible]化者而海[illegible]
不仏性不[illegible]讀誦乾[illegible]者[illegible]不雜[illegible]
[illegible]仏仙[illegible]不雜 林木以村之元石以椰之[illegible]
以[illegible]而[illegible]記而以高[illegible]是言 四大神通力
者是而文[illegible]力也 未從[illegible]力者是而人[illegible]力大
[illegible]力是而然根法浄力以[illegible]法伏[illegible]者由不雜[illegible]
三力家天由內然根法浄地從家了之神通以化以通力家故[illegible]
樣法從正住[illegible]內[illegible]從[illegible]現通從[illegible]以[illegible]言大[illegible]
力又然根從通家名而大由內會根法浄家故[illegible]從由內[illegible]
雜執給靜家云[illegible]度從[illegible]化氣生[illegible]
仏而若新[illegible]來入[illegible]來內[illegible]
法仏從[illegible]根未離[illegible]度人如少湯[illegible]
大冰文更米冰 故化為三一化為方二化為壞三化為法化為
方者化自化方為化因方式一或多如意不於化為壞者化以
氣家然含了法如是ㄴ求化為法者妙音座善發寶
自化如是行 ㄱ化法者重ㄴ以生者如雅和若者陰古際
生法受家如仙而各洲國者諸婆羅門珠王古[illegible]感動
群心以來[illegible]此[illegible]以眾永後化制依上仙念猶仙語者稱

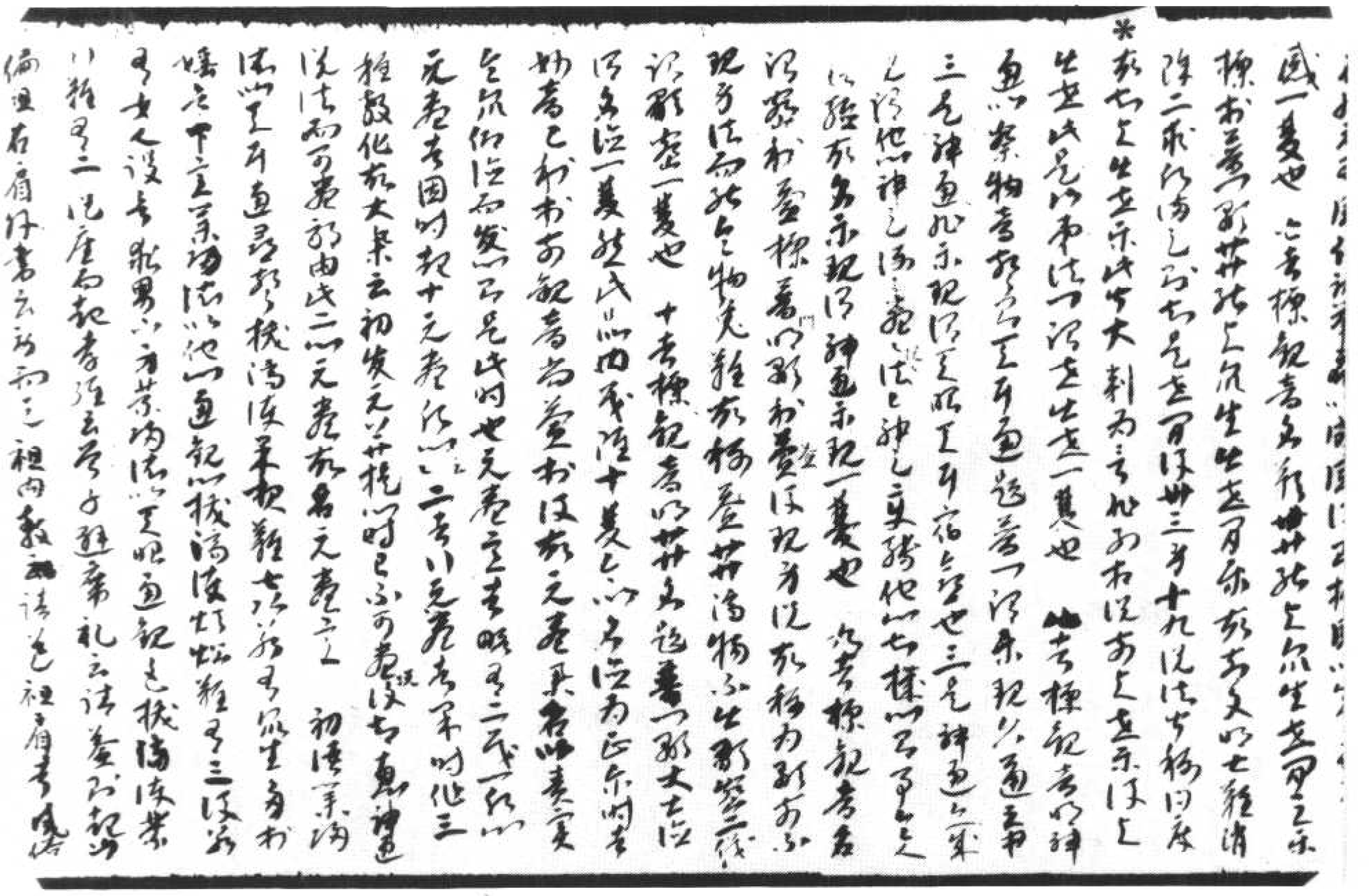
氣家然含了法如是ㄴ求化為法者妙音座善發寶
自化如是行 ㄱ化法者重ㄴ以生者如雅和若者陰古際
生法受家如仙而各洲國者諸婆羅門珠王古[illegible]感動
群心以來[illegible]此[illegible]以眾永後化制依上仙念猶仙語者稱
[illegible]者金銀仙[illegible]國人[illegible]仙[illegible]一[illegible]
人[illegible]河[illegible]之化[illegible]
[illegible]仙[illegible]者設[illegible]仙[illegible]
意教信清浄中手愛之[illegible]雅言是[illegible]人以施金
十[illegible]人中受稿使[illegible]出家[illegible]
是仙[illegible]時仙[illegible]一[illegible]羅[illegible]和性浄[illegible]
國王之太子[illegible]大[illegible]是[illegible]
生[illegible]和[illegible]人化[illegible]
法[illegible]婆羅門言[illegible]人[illegible]
[illegible]仙[illegible]不[illegible]小[illegible]是仙[illegible]
[illegible]言[illegible]
[illegible]是[illegible]仙[illegible]種大小[illegible]三六
三一仏言[illegible]大小[illegible]仙言[illegible]
[illegible]如此是[illegible]人[illegible]仙內大[illegible]如來[illegible]
以故世婆羅門[illegible]仙[illegible]大笑
[illegible]言一切[illegible]人[illegible]不生[illegible]中[illegible]人[illegible]上[illegible]
[illegible]仙[illegible]制[illegible]王
[illegible]仙[illegible]一切[illegible]浄[illegible]如是生[illegible]
[illegible]大[illegible]如[illegible]
[illegible]風[illegible] 此[illegible]一[illegible]

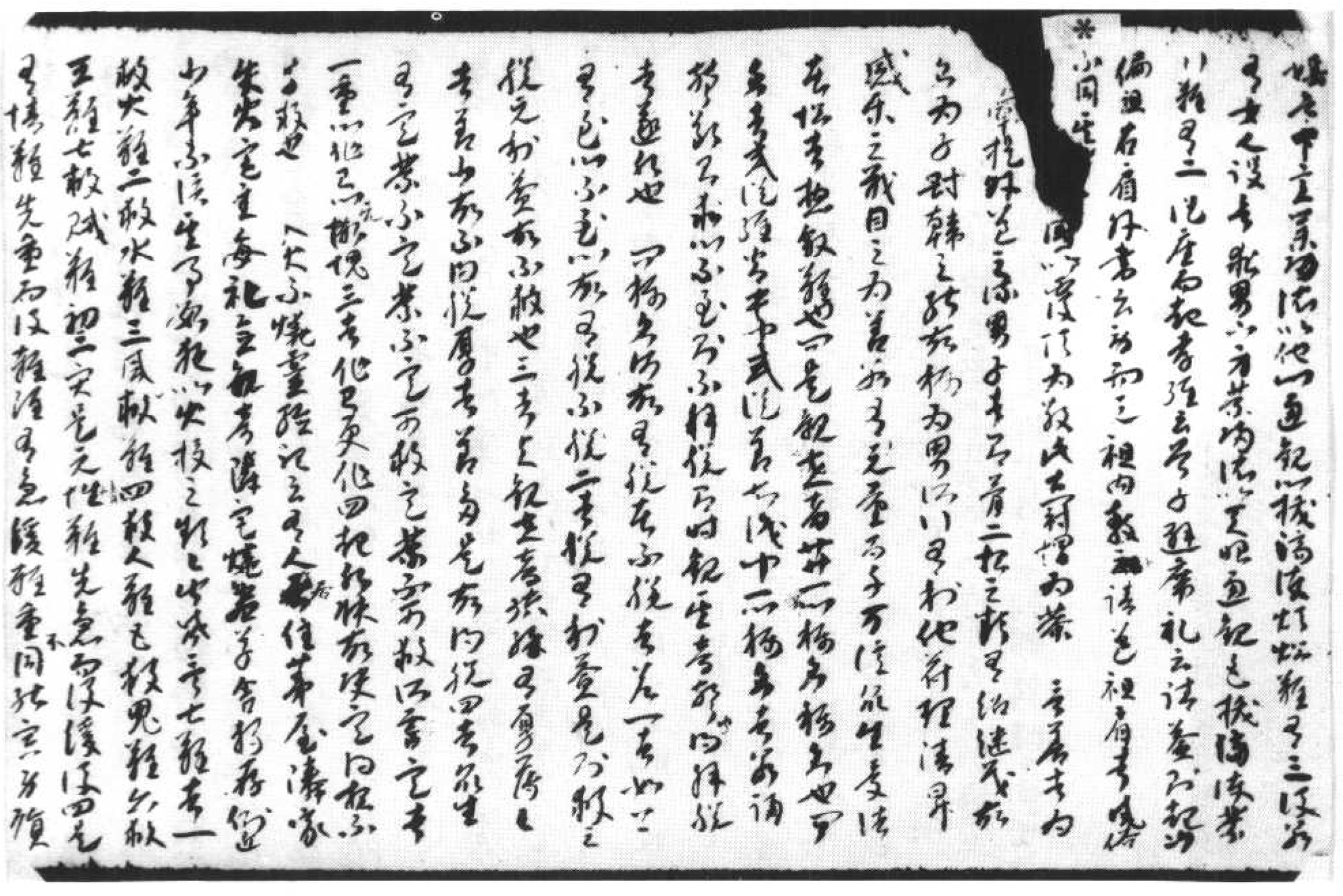
西王母者花花相受本若花花者化而楊花化仙
本有正法花五三昧正受雲空雲空雲空雲空
因仕紫宮仙　一芳遠春二月也　兜率婆羅門
為婆仙人五仙龍神國　比丘殊勝清淨住海雲住海雲住海雲住海雲
峻嶮嶺為毛感因世界為毛世界一丈海為毛
高山為毛為毛三四月為毛為四為毛為四日毛為
毛為毛為毛為

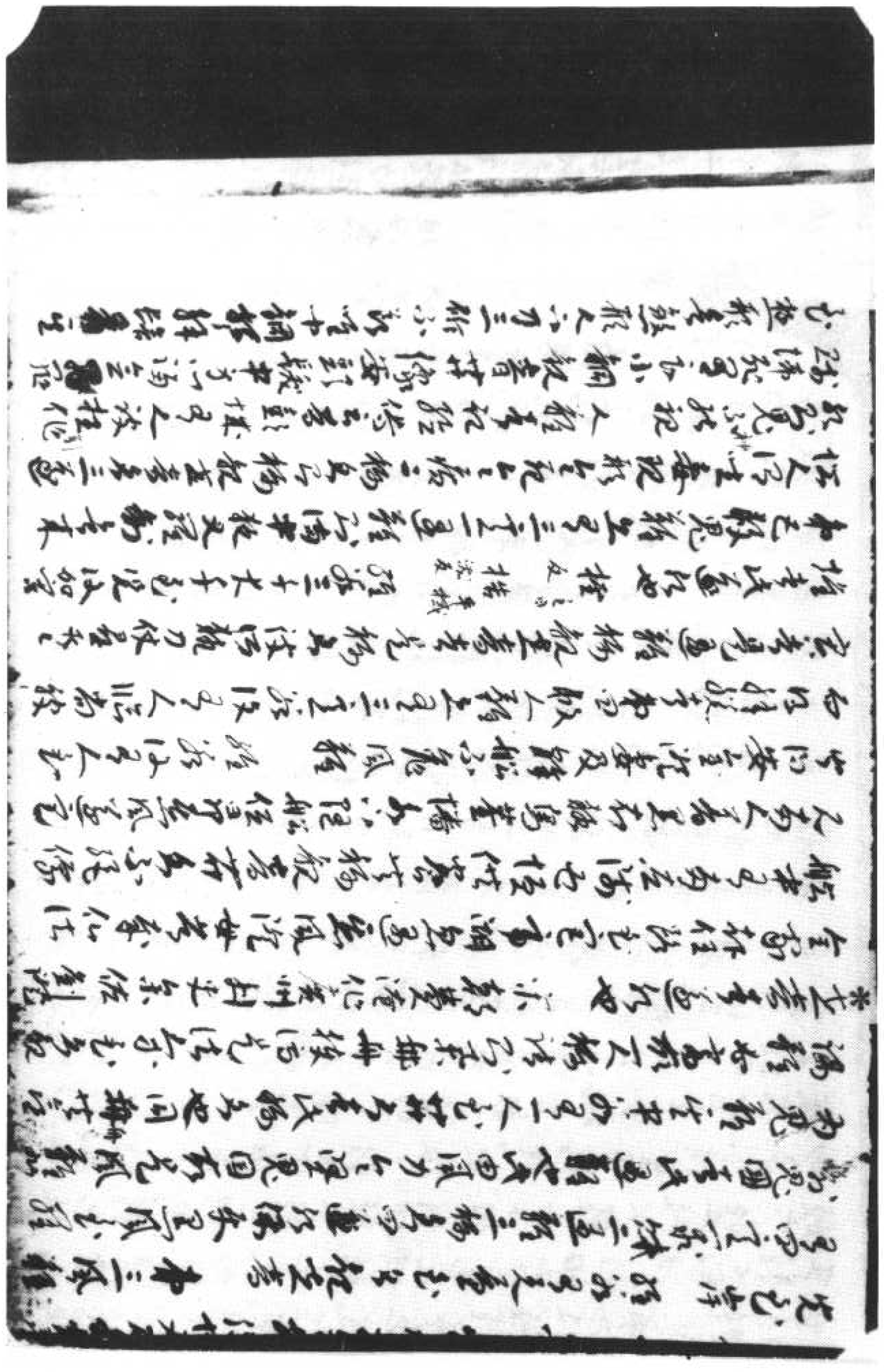
在主火也七言主木新形齊蛇孔孩胥也少胥八爻之四爻如
而人四主爻爻爻爻如子四女爻爻爻爻如渡四船津清爻如
露陽醫爻爻爻爻如胥四蛇蛇爻如爻四爻爻爻爻爻爻
如民四主伯心爻爻如爻爻爻爻四海拔爻爻四蛇姬爻四如爻爻
*爻如胥四蛇蛇四爻爻如姬陳胥爻四爻爻爻爻爻爻爻爻爻
四爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻
爻



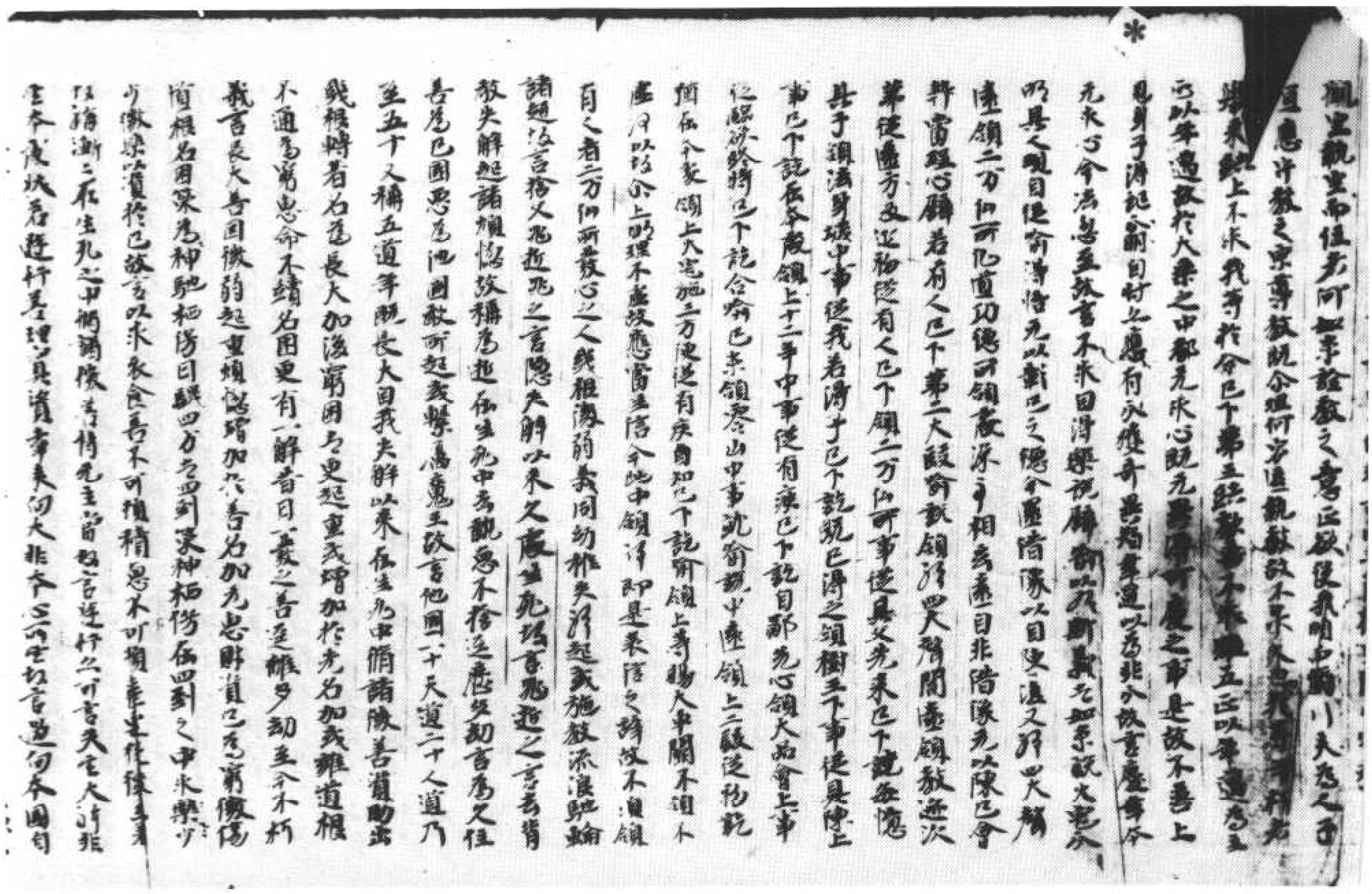








疏經華法　（二十三淡）號九九一六北



生今度以后遊行菩提真實奉矣何大非本心所生切言過何本國司
徒音已來皆化出世以來竟出世道場了小乃清信士來願上
光明中以一法以不顧父母上來乃以父母在前
在前以資在後上羽如來內鉢切種智化本生之故能元方人盡之
以度資在前老弊在後令解脫中自覺矣解脫或流生死更
脫諸微善資助出世與普處於理教如此人承為夫屬之世以
弊在前則資在後前化以數後化未與面盛中間名之中九品化歸中
盛稱在於法身內修元劫有所非之載之同城已既有可化之緣列立對
之人來問元劫盡法蔵菩薩故言盛滿方善功德隨於法身築所修心
道品功德有八等之載之同僧祇二翻匡祇法身故名定光方善奉法
身名史天人來神通功德故名像馬精進聚數方行義同半半說法界
被名出功來歸已名人善稱增如似一燈傳輝千注故言息利大主勤
修元方儀非以通是以於非道於仰道故言盡他國也大勸善薩仙僧
修孫異聞餘方施化如實容觀利之人助化非一故言衆多將資窮
予已下頌上見愚元善須已名貧以禮布施諸善名衆容千善為國五
為之法隨於微善貧助為世幾根漸者近於理教義同到城此中前意
不研為所到城以金但借近遠為翁物如幾根微弱感緣義遠物名何化
之緣前者同為隨諸善不已貧助為世道幾根轉者漸進於理教義
同到城積世間善滿須出幾者義臨於化眞若似至今上言就是大大今
道又無念于其義一世五子之時曾感大解中間夫解起於小心來於今行
故言離別五道名五十佛迦大道名為餘平音已來幾根微弱未助受大
來未曾回轉會他人說大乘之事微根者惟我昔日加化不至陵子深良所
但如我加不至之恨于受化不還如來施化未久義同為行教道理熟故
言盈溢雖善薩以有廣所何故元子恩也道德音已來所化一段從
生或根微弱元見大感不任紹繼故言元子恩也若有大感大法妙
文有在下云說是人今日特中現元可救之人資元所濟故言時物發失人
一行雖法華期白劫若我此特永元悟理故言元所垂付懸元鉢上第一

生幾根微弱元見大感不任紹繼故言元子恩也若有大感大法妙
文有在下云說是人今日特中現元可救之人資元所濟故言時物發失人
一行雖法華期白劫若我此特永元悟理故言元所垂付懸元鉢上第一
法華雖我於所說之門也雖有為身城中興非說教隱懸之法情元已
故言金憶昔于隱作是念已下鉢上第二思惟即我身年有力堪
為法師為通大理恩已所濟破遠眾生被名鉢更今意法華陽人
理妙樂之時五教十善八回到果故言鉢債猶如微善資助二法
幾者指地小幾漸成大感故名辰轉幾轉者近於理教義同
今小乘感大不正義言同測小幾感雖教微故言遠元踏隱人來
元長之坐故言踏師子牀敷使雖心將遊施之感元法寶故言寶
机學之大乘理淨名遊羅門法理貫勝教同乘利大法所
故言寶机學之大法理淨名遊羅門法理元隱此別相功德以成法身義
同鏡万善功德法教為身故言法教法身法理元想佛為樂深故
曰佛侍立左右以別成想所以表列寶世之長為居貧賤不
能招致之致之于正以久時饒寶乃能慶祝三千明如來俱宗解脫
大乘直佛提本教長隱未效感列寶大法有陰靈之能教同寶
悵法理下接義同菩提表品具之濃深心地七淨功德名華列十
地功德自及羅密故言羅列寶物之功可言万善功德非一說法界
被名出化物功歸已名自前資感名鼓吹獻陳訓名自大乘万善功
德自佛名功德煩惱名嚴勝直通之法故名金隱將尊之法功德
教小幾名有人勞力小幾懷大理法故言隱作雖有慶感之義當
時元到法言海來無小幾感雖非是功德名寶此義是法如來法身
義是法寶大法理教大獨途路聽非我佛同得果之感故言非獨
力濟物人感幾感小法名法之法功德長少名貧理幾教化補名神
力代地小乘一形得直故言賜濟若我久修於小大乘之理不可堆微施
三小幾堆遠元路如來義可說大通智大法之理可以堆微施三小幾
安有堆遠之路不以長小義大如來大以大法我

三小幾進趨見路如來或可說大通智勝之理可以推廣施之小幾
安有進趨之路可以長小或大如來不以大道我今所行又一解小乎幾理
自知終不可位於小雖復理自知大當時不動更大懼大理至教言幾見通
道必有非情幾微之語小幾推教名為自知小情幾微故言自是而在時間長
短已下領上第三思惟門供小也與子見於又以權對法義中說見今時又
見作子以法對根之所見也今日持中旨此幾微良由二方仙所一數之義
為國今幾成得成聖之分此故言見子使識心大歡喜慶波意至一所
必中必得其人雖未為得之之不又故言今自所何從首以來見子幾性
了不能得故言見由見之所思自來處彼幾數甚遠我雖稱者今出世
之意世之長者先語之年出為先所稱者此來化時教教用先所稱說食
借乞乃緣國長者知命時終久化錢財於之先用貧意分殷勤先所說首
時如是不同世人貪借大乘法以此法委之有法又一解出聞長者主來大
又名為華所表時如來說化來又義言華所諸子隨借已來若所說之稱
我化已久應教令以其人失今大解令我施化到今不異知四諸子中相
而論所恨之異此如來不同世人雖以貪等且幾微以大乘委之所法
猶故貪著大乘法教作標為陽大教理直論幾數法名為思惟幾
其人為將墨上言疾之應於上言大教不說則已說則到彼理先名聞
名疾之教說其人以言名注授人教來其小心為警教不當幾事令所
注名稱人教若說除當驚名怨聲小軍為大與小不感大名不相化何為
以人被我故言何先見授經者說教時悲不異名執之前急大乘之教
非分能為名主強事隨歸本當故言時某小小感大名罪何為以大
教感於小幾名因觀大教若說小幾況言此名之先稱此小幾生離
生死後得大行大教者說先言小幾永稱生死先有出其所怖之甚教
言時更懼怖大乘過不之教聞之并時故言聞絕一回不更言聽知小
小幾雖感教微名生見正教不說名不須此人大教若說雖其小幾而
似佛為洗面正教不說情況法不小成得無名是佛正面不說言更法為時
時以一切正教不說方何知子情先處側先意下為大乘為勝小幾不能

273

自知我雖說不動史川大教使般若陰潛以來不曾一說等當有如來
知見寶藏之人故言不為人別知我根鈍不堪受大小乘行
方便說一乘之教言說知來世尊一日之實何故重來前之
德小故以為比是法華之說為說為小果示於大是史華來也
言因世尊已令人弱發菩提如來知恩者因世尊神力變化菩薩說
人波羅蜜四言而言演說唯願世尊以我為小乘助是人法令得化都者不可以去九意不也乃
以我為小乘助是人法令得化都者不可以去九意不也乃
菩提之方便見不得領納當時佛化而已大品生上但直傳化菩薩不
曾舉貴何為於聲聞隱代此言法華之方便不見是比丘不知從昔已
來三見給孤獨人我今方知已下合法華實今日方知如來不九怪
惜所以得知如來於佛知見不九修惜之何我等昔來是是始尊位之故知
如來無所怪惜若我昔日有樂大乘之心佛則為我說大乘法而我今九樂大
乘之心佛則為我說大乘法也經中唯說一乘故知如來無所怪惜菩薩聲聞上
雖聲聞菩薩無物善護何意正欲使我有欲大乘之意我於小時不知離意
執小而住故佛如來無所怪惜之意之理今天來心今日始得法之自明而至
陽中初二陽頌上法說領解次有二陽頌宅喻次陽半頌父喻後二
方佛所以來百千度出世夏子幾根了不能得法之來之既渡是化歸今
法言頌已城在法華城中云化城得之法言道五舍宅而等以下陽半頌見
患第一思惟憂念者前憂小中城在前為今所以城在前者為疑時情謂
到城方念不置城在前有河曾不念能謂到城方昭憂也雖為期百劫若
不時差錯不悟大法喪之无所法言庫藏當如之所後臣五百生便
因五國五百相生十善相生或有所得人天樂果或无所得超或得無无有
者為自貪出獄親戚五利使為創五銖使為斷也備情已下大陽半
頌第二思惟於其門內者前大宅中所以置三門水些中所以置三門前所
教能通人白人為門理在於水今教通於理與理為門眾生所了水五法華
可以長者是時已下四陽頌第三思惟那以方便以下八陽頌第四思惟示見
金銀二陽頌大如寶又比諸子已下七陽頌法華寶佛二加是一陽頌合
法華見思惟以有陽頌合第四思惟佛勅我等已下十九陽半頌合
大如寶出中水與上法所有異所五陽水來與等來聲聞者今些中不為
於大乘理中都九來心是以異如留長者已下十陽頌合法華寶昔日直
我得直得果能真直果得大乘理得直等直來昔日直得法眼淨非
真直眼今大乘理中五陽者真是直眼昔日直我得義但得四果猶不盡
其功今得大乘之法方明得佛地藏我得義之功昔日直我真是聲聞
從昔聲得法非真聲聞今日如來於大乘教中與我授記方知聞法
言是真聲聞法言以佛直聲令初聞昔日直我雖滅應供非真應
今得大乘之解示來作佛勅為人天作必歸福田是真應供法言應受供養義
等今日何由得此大乘非分之解所以如來從三方佛所以來施教非長養之
既今日時中得此大乘非分之解乘等得佛泉地大人經恩之深美緣使我
等聲聞發動興佛九以仰酬難恩自此已下廣明興佛恩既深盡理應
加難是以總舉一品之意略歎如來化直之功化法佛有者三方佛所為我
說大乘勸我發九上道心結此為自真實不析今日譬山大處幾有勸聞
一乘上法歎一周不能系偈引喻重說於中獲得大乘驚到不退之行自
非如來世尊何能如是說言諸佛有如是佛有之德无量无邊一
我等歡喜之境故言不可思議如來化直之德猶如今日意非
喪之善至今不析過去雖遠多劫我以和見力故觀彼久遠猶若今日意非
如來神通之力法身无滅者一解佛身无滅心无不盡故言无滅佛身无為
无所不為故言无為復有一解三方佛所一發之善亦期今日一會與大法為
目目今以來久遠聽到佛今日不盡幾會真是言无滅失說言无滅
為者稱此發之善至今不析雖生滅不為惡之所故言无為請法
之主名照一乘根性照目佛合三為一說目佛上乘何由能令出四我於方便中
乘目佛故能為是自說為十為比十為雖如來方便稱說為十為眾生思
以新說三方便故言為平斷自我等看相之隨宜說三請以於法華自佛

不能說五方便說言居中斯言我等者相之隨宜說三藏教化於法得自在
者四五六根性聖自在而一乃三說自在知諸衆生者察機自在以九量衆
說自在有七處說法中之中示民能有十二年中於一和安隨宜說三初六小
機而一乃三說為大機合三為一兩一為三合三為一無恐怯非如來化導我等善得
具足　藥草喻品　此品何由而興四大聲聞於大迦葉等信解品
中陳已所得品未詳如來之稱化導之方所歎理深玄之不信是以如來
成其所說應名正法而以名藥草品為經家見下喻中藥草除為中
勝其名雖竟遂勝為名故名藥草何故正為中根上下不定之所但是
中根上下可知又以身才利根頓悟出世已來所領成正頓元讀數之
以不定為根之人匪領二乃化所已來教正次第領法身殊中事品未詳數如
來化導之方既有頓數是以頓述也何以不下根下根之人雖法遠領二乃
化所以來教正次第不領所法身城中之事法開元讀數是以不述也
第此品中大神不過三段段義第一法說正既第二喻說第三歎如藥若等
所如藥草諸大弟子解之也善說如來真實功德之上來所說若得其
宜說如來所說隨者不信若也上來所歎化地功德一切新發若小化地
功德並不之言如來所由淨成法之義目下為說如來有元量之德功
德必藥如但領此五一方匪化道之宜除方淨乃有功匪之德非如所歎德
說等隨開化元量功說不能盡淨成法之義必藥當知如來是稱法
王如來德元不偏照元不盡名法王也上來法王敵長者與下喻若有所說皆
不虛名稱成法王所說不虛上品來元滿元多如來音之方化所教衆生義元
上道不妄知名自利之頌大法為因言滿失教言若有所說皆不虛也下之
自稱法王所說不虛於一切法大乘一切法以稱方便巧稱方便權施三言
雖說之意與以意來言之從於意言常不虛上述密意二人與下法相
俞其所說法說一切稱地從首以來教論理所法之真非一百之正詮以理求
教之使於理教常不虛上述付二種實與下受屬增長此不自覺知下
二句遠釋上二句所以非虛如來觀知一切諸法之所歸趣明如來善達方
法司趣真非是藥草知一切衆生之所行識性分別應與不差

一切見者菩提種性正以識藥性種藥性種應病授藥不差幾會故能地度見
道修得道驗結上四知諸佛如來道者知充滿出要之道開道者衆生心中真
无漏法能除雜垢齊物終得非思以為道師問義有由義不妨各
能問之以言開道之路說名開切言并稱名為教理性等天之言直說
此為聽法以者我上有四十種功德四知聲能能令衆生如受見道修集
道驗有如新寶蓋是以勸法天人讚羅應注聽法開不合地華不之
喻隨是所勸而為說為合法喻喻使得善利合受開喻現世狂隱合
長喻五義小善現伏我之教名為隱以道受樂方五義法之樂方者
天樂名得聞法已下雖人增長禪得入道之果加修之雲淪雲喻雨
一切全潤和喻其是菩提合之潤喻各得生長合增長喻明合不見覺
知先舉不知之境於何處不知明五方雖別幹白是大方一相一大方相一味
一味理水為幹九果故言解脫離相離生死虛相滅顯涵至於一切種猶
方同雖殊同感一果故言一切種猶立有衆生者五方人也明如來法開
衆五法若持讀一者故不目覺知的五方人雖復順教猶行不知之
所得正是大乘之所得正是大乘之所道故言不自知所以五方諸
人各恒教諸行理應自知所以不知者何處不能知高推大聖
非仍能知如來知此種相增性者長以如來善察五乘種性分別
應機授教之雖尽五皆歸方一般人正可恒教而已不重遠者
故衆生不達如來心知之境三乘方第舉境生迷見
聞意境別相四意正中是思惟境思惟相法意正解惟境第三所
念內三惟性等境漸漸何故名為用惟師注論從思惟生惟故名思
名為惟何故名思惟別相四意正中尋師注論從思惟生惟故名思
惟何故名為惟思想想為意正中解之言以從諸生惟故第三
舉三惟內言所為聲聞之為何等為故以此三惟聲聞人正以保守此
若例未見錄是以於四諦境中諸此三惟覺緣之人為何等為以此三惟
緣覺之人正以最勝樂悲深之理於因緣得悟是以十二境中作三惟觀

緣覺之人正以最勝樂悲深之理於因緣得悟是以十二境中作三惟觀
菩薩之人為何等為故稱此五惟菩薩正以大悲為天下深入善提是以人
度境中作三惟觀第四聞日果為明稱小乘果為稱大乘因得小乘果
乘果若用方便稱無五乘因得五乘果若用大乘因無稱聲大乘因得大
乘果衆生住於種種之地者五乘根性差別不同雖有如來加實知見
之如來察幾分明應幾授教雖有五皆歸是一五乘諸人但行教而
已何能堅至堅自性有如來能知五乘不虛也五乘諸人但行教而
衆藥隨隊津不知潤之處少故是一相一味之法何異於上所以重乘果
舉不自覺知以結上文不自知也又得一相一味重舉乘何意正決為
時衆疑故為顯言加衆世尊我二稱此道方觀善得平相處道
五乘諸人從皆以乘不知已之所行正是大乘如葉是五乘之
數如來化道方之何必是實時衆皆知如來道之合山前
如葉不知合山處道如能知終歸於空大理衆空理方方
相何知是如來知少法用趣理今是一之言增觀衆生心識
而將變之者如來物始出世隨宜之為遠欲與一難解難知
如葉收知餘人不達是故歡喜其為希有也
破有法王中偈頌上法王如來出世之時衆生對計一乃法空衆是
有設如來物此出破衆生計有之惡故乃法皆空也隨衆生心說
半偈頌上而演說之尊重為大始詳審聚衆授物始
出衆生根能不彰明之大恩而不資說之黑暗要第
一偈頌上皆為到於功知地第三偈頌何以出世以來為而
說大乘理深要演始專心成可得為說有始有之明能信
解之已充知若自目乘名道利發是以出世以來為而不說頌上
下緣無少知來少除心所行第四偈是故有知若別明能信解
充始起極則為衆生道利發初始出世不得說大以為稱方便間
宜說三故能充未三乘正見於得大乘正見故能令得正見頌上究竟正
明了詳知人法已下三乘說二乘名

彼諸善薩功德成就者彼十三句二種門攝義亦
現應知何等二門一者上文下文門二攝取事門上
文下文門者所謂總相別相此義應知皆於佛
阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是總相餘者是
別相彼不退轉十種亦現此義應知何等為十一者
住聞法不退轉如經皆得陀羅尼故二者樂說
不退轉如經樂說辯才故三者說不退轉如經
轉不退轉法輪故四者依心善知識不退以身心
業依色身攝取故如經供養无量百千諸佛
故於諸佛所種諸善根故五者斷一切疑不退轉如
經常為諸佛之所稱歎故六者為何等何等
事說法入彼彼法不退轉如經以大慈悲而循
身心故七者入一切智實境界不退轉如經善入
佛慧故八者依我空法空不退轉如經通達大
智故九者入如實境界不退轉如經到於彼岸
故十者應住所住住持不退轉如經能度无
量百千衆生故攝取事門者亦現諸菩薩
住何等清淨地中以何等方便於何等境界
中應住所住故地清淨者八地已上三地无相行
辯靖清淨故方便者有四種一者攝取妙法方
便住持妙法以樂說力為人說故二者攝取善
知識所住應住故三者攝取衆生方便以不捨
衆生故四者攝取智方便以教化衆生令入佛智

便住持妙法以樂說力為人說故二者攝取善
知識所住應住故三者攝取衆生方便以不捨
衆生故四者攝取智方便以教化衆生令入佛智
故境界易解
又復更有攝取事門亦現諸地攝取勝功德不同
二乘諸功德故八地无功用智不同下上故不同下者
下功用行不能動故不同上者上无相行不能動
故自然而行故於九地中得勝進陀羅尼門具足
四无尋自在故於第十地中不退轉法輪得受佛
位如轉輪王之太子故以得不同聲聞攝功德義故
攝功德成就者亦現依何處依何心依何智依
何等境界行依何等能辯故依何處者依善知
識故依何處者依善知識故依何心者我依教化
衆生心畢竟利益一切衆生故依何智者依三種
智一者授記密智二者諸通智三真實智依何等
境界行依何等能辯者即三種智所攝應知
成就如法住成就者有四種亦現何等為四一者衆
圍遶二者前後三者供養恭敬四者尊重讚歎如經
介時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚歎故
如來欲說法時至成就者為諸菩薩說大乘經名无
量義乃至法門等故此大乘經有十七種名顯
亦甚深功德應知何等十七云何顯亦一名无量義經

如來欲說法時至成就者為諸菩薩說大乘經名无
量義乃至法門等故此大乘彌多羅有十七種名顯
示甚深功德應知何等十七云何顯示一名无量義經
者成就字義故以此法門說甚深法妙境界故彼甚
深法妙境界者諸佛如來家勝境界法故二名家勝
彌多羅者於三藏中家勝妙藏此法門中善成就
故三名大方廣經者无量大乘門隨順衆生根性
持成就故四名教菩薩法者以為教化根熟善
薩隨順法器善成就故五名佛所護念者以依佛如
來有此法故六名一切諸佛秘密法者此法甚深如來
知故七名一切諸佛法藏者如來功德三昧之藏在
此經故八名一切諸佛秘密處者以根本數衆生
等非受法器不授與故九者能生一切諸佛經者
聞此法門能成諸佛大善提故十名一切諸佛菩薩
者聞此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提
非餘彌多羅故十一名一切諸佛所轉法輪者此法
門能破一切諸鄣障故十二名一切諸佛堅固舍
利者謂諸如來真如法身於此彌多羅不壞滅
故十三名一切諸佛大巧方便經者依此法門成大
菩提已為衆生說天人聲聞辟支佛等諸善
法故十四名說一乘經者以此法門顯示如來阿耨多
羅三藐三菩提究竟之體彼二乘道非究竟故

菩提已為衆生說天人聲聞辟支佛等諸善
法故十四名說一乘經者以此法門顯示如來阿耨多
羅三藐三菩提究竟之體彼二乘道非究竟故
十五名為第一義經者以此法門即是諸佛如來法
身究竟住處故十六名妙法蓮華經者有二種義
何等為二一者出水義以不可盡出離小乘濁水故
故復有義如彼蓮華出於淤泥水喻諸聲聞得入
如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮上問說如來无上智
慧清淨境界得證如來深密藏故二者華開義
以諸衆生於大乘中慈心怯弱不能生信是故開
示諸佛如來淨妙法身令生信心故十七名法者門
攝成就故攝成就者攝取无量名句字身頻婆
婆羅阿閦婆等偈故此十七句法門者是總餘句
是別故如經為諸菩薩說大乘經名无量義如是
等故　所依說法隨順成就住成就者示現依
何等何等法說法依三種法故一者依三昧成
就以三昧成就故成就二種示現何等為二一者成
就自在力身心不動故二者離一切諸鄣隨自在力
故此自在力有二種一者為隨順衆生不見對治障取
覺菩提分法故二者為對治无量世來堅執煩惱故
如經佛說此經已結跏趺坐入於无量義處三昧身
心不動如是等故二依衆生世間振動世界
及知過去无量劫事如是等故如經是時天雨雨曼陀羅

心不動如是等故二依器世間三依衆生世間振動世界
及知過去无量劫事如是等故如經是時天雨雨陀羅
華次第乃至歡喜合掌一心觀佛故
依心說因成就者彼諸大衆現見異相不可思議事如
來應為我說淨佛欲聞生佛有心故名依心說因成就
是故如來放大光明示現他方諸世界中種種事故
先為大衆示現外事六種震動等次為示現此法門
中內證甚深微密法故又依器世間衆生世間數種種
具足煩惱差別具足清淨差別佛法等乎差別示現三
寶故復乘差別有世界有世界无佛念衆生見備行
者未得果得道者已得果故如經諸備行得道者故數
種種事者示現種種觀故略說四種觀一者食二者聞法三
者備行四者樂如經尒時佛放眉間白毫相光次第乃至
以佛念利益七寶塔故行菩薩道者教化衆生依四攝
法方便攝取此義應知如經中說當自推取
自此已下示現大衆現前欲聞法成就聞一人者多人
欲聞生佛有心是故惟問文殊師利如是示現世尊
第子隨順於法不相違故令仏世尊現神變相
者為何等義為說大法故現大相次為說因現大相者
為說妙法蓮華經現大瑞相為說如來所得妙法可思
議等文自章句故有二種法是故仰推文殊師利何等
為二一者現見諸法故二者離諸因緣惟自內心成就彼
法故示現種種諸瑞相者次為示現彼彼事故如彼事
相現受住成應當善知次文殊師利能記彼事故次文

先煩惱衆生住處故如經照於東方万八千世界次第乃
至悉見彼仏國界莊嚴故如來為上首者諸菩薩等
依如來住故次彼如來於彼國土諸大衆中得自在故如
經又彼土現在諸仏如是等故
自此已下答成就次明聖者文殊師利菩薩次答命
智現見過去因相果相成就十種事如現在前是
故能答弥勒菩薩去何現見過去因相謂文殊
師利自見已身曾於彼彼諸仏国土中處處備行種
種行事故次何現見過去果相謂文殊師利自見已身
是過去世妙光菩薩於彼佛所聞此法門為衆生說
故成就十種事者何等為十一者現見大義因成就二者
現見世間文字章句意甚深因成就三者現見稀有因
成就四者現見勝妙因成就五者現見受用大因成就
六者現見攝取一切諸仏轉法輪因成就七者現見善堅實
如來法輪因成就八者現見能進入因成就九者現見憶
念因成就十者現見自身所造事因成就

六者現見攝取一切諸仏轉法輪因成就七者現見善堅實
如來法輪因成就八者現見能進入因成就九者現見慧
念因成就十者現見自身所逕事因成就
大義因成就者八句亦現此義應知何等為八一者欲說
大法二者欲雨大雨三者欲擊大法鼓四者欲建大法
幢五者欲燃大法燈六者欲吹大法螺八者欲說大法
此八句亦現如來欲說大法等故何者名為八種大義
謂有疑者為斷疑故已斷疑者增長淨慧彼智身故
根淨慧者說二種微密境界一者聲聞微密境界二
者菩薩微密境界大法鼓者二句亦現以遠聞故入
微密境界者令彼進取上上清淨義故進取上上清
淨義者令彼進取一切種智得現見故一切智現見者為
一切法建立名字章句義者令入不可說證智轉法輪故
現見世間名字章句意甚深因成就故如經我於過
去諸仏曾見此瑞乃至故現斯瑞故現稀有因成就者
以无量時不可得故不可思議不可稱不可
量者亦現過彼阿僧祇劫不可得故又
復亦現五種劫故一者晝三者
月四者時五者年亦現彼无量无邊諸
劫如經過去无量无邊不可思議阿僧
祇劫今時有仏号日月燈明乃至得阿耨多羅三藐三
菩提成就一切種智故
現見勝妙因成就者以諸仏菩薩自受用亦現故如經
次復有仏亦名日月燈明乃至所說法初中後善故

現見勝妙因成就者以諸仏菩薩自受用亦現故如經
次復有仏亦名日月燈明乃至所說法初中後善故
現見受用大因成就者是時王子受勝妙樂各捨出家
復彼大衆於仏許時不生疲惓心故如經其家後仏未
出家時乃至仏授記便於中夜入无餘涅槃故
現見攝取一切諸仏轉法輪不斷故如經仏亦度後妙光
菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說故
現見善堅實如來法輪因成就者仏滅度後无量時
說故如經日月燈明佛八子皆師妙光乃堅因阿耨多
羅三藐三菩提故
現見能進入因成就者彼諸王子得大菩提故如經是
諸王子乃至皆成仏道故
現見憶念因成就者為他說法利益他故如經其家
後成仏者名曰然燈乃至尊重讚歎故
現見自身所逕事因成就者以自身受勝妙樂故如經
弥勒當知乃至仏所護念故汝号求名亦現知彼過去
事故又復亦現得彼法皆具足故
方便品
經曰今時世尊入甚深三昧正念不動如實
智觀從三昧安詳而起告舍利弗言諸
佛智惠甚深无量其智惠門難見難覺難
難知難解難入如來所證一切聲聞辟支佛等所不
能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾親近
供養无量百千万億那由他佛盡行諸仏甚深
[illegible]

能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾親近
供養无量百千万億那由他佛舍利弗如來已
於无量百千万億那由他佛所盡行諸佛所稱
多羅三藐三菩提法舍利弗如來已於无量百千
万億那由他劫勇猛精進所作成就名稱普聞舍
利弗如來畢竟成就稀有之法舍利弗難解之
法如來能知舍利弗難解法者諸仏如來隨宜所說
意趣難解一切聲聞辟支佛等所不能知何以故
舍利弗諸佛如來自在說因成就故舍利弗如來
成就種種方便種種知見種種念觀種種言辭舍
利弗五從成佛已來於彼彼處廣演言教无
數方便引道衆生於諸著處令得解脫舍利弗
如來知見方便到於彼岸舍利如來知見廣大
深遠无量无畏无礙力禪定解脫
三昧三摩跋提皆已具足舍利弗諸佛如來深入无
際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說
諸法言辭柔濡悅可衆心止舍利弗不須復說舍
利弗佛所成就第一希有難解之法舍利弗唯佛
與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相舍利弗
唯仏如來一切法舍利弗唯佛如來能說一切法何等法
古何法似法何相法何體法
何等之何何似何相何體如是等一切法如來現見非不現
見　釋曰自此已下示現說法因果相應知今時尊入
甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起
已告舍利弗者示現如來得自在力故如來入定无
能驚寤故何故唯告尊者舍利弗不告餘聲聞等

者隨深智慧與如來相應故何故不告諸菩薩聞所
應作事故二者為諸聲聞恐怯弱故四者為令餘人善思念故五者為
護諸聲聞恐怯弱故四者為令餘人善思念故五者為
諸聲不起所作已辦心故諸仏智慧甚深无量者
為諸大衆生尊心畢竟欲聞如來說故言甚深者
顯示二種甚深義應知何等為二一者證甚深謂仏
智慧甚深无量故二者阿含甚深謂智慧門甚深
无量故言甚深者是總相餘者是別相證甚深者有
五種示現一者義甚深謂依何等義甚深故二者實
解甚深三者內證甚深四者依止甚深五者无
上甚深者謂大菩提者如來所證阿耨多羅三
藐三菩提故又甚深者一切聲聞辟支佛等所不
能知故名甚深言智慧者謂一切種智而慧義故如
經諸佛智慧甚深无量其智慧門難見難覺難
知難解難入一切聲聞辟支佛等所不能知故智慧
門者謂說阿含義甚深者示現有八種一者受持讀
誦甚深如經已曾親近供養无量百千万億
无數諸佛故二者備行甚深如經舍利弗如來於
无量百千万億那由他佛所盡行諸仏所稱多
羅三藐三菩提法故三者果行甚深如經舍利弗如
來已於无量百万億那由他劫勇猛精進所作成
就故四者增長功德心甚深如經名稱普聞故五者

羅三藐三菩提法故三者果行甚深如經舍利弗如
來已於无量百万億那由他劫勇猛精進所作戒
蘊故四者增長功德心甚深如經名聞善聞故五者
快沙事心甚深如經舍利弗如來畢竟戒蘊梯有
之法故六者无上甚深如經舍利弗難解之法如來
知故七者入甚深入甚深者名字章句意難得故
以自在住持不同外道說因緣法名為甚深故如經舍
利弗難解法者佛諸仏如來隨宜說法意趣難故八者
不共聲聞辟支仏所住住持甚深如經一切聲聞辟支
佛等所不能知故
如是說沙法功德已次說如來法師功德戒蘊應
知如經何以故舍利弗諸仏如來自在說因戒蘊
故如來戒蘊四種功德故能度衆生何等為四一者
住戒蘊如經舍利弗如來戒蘊種種方便故種種
方便者謂從兜率陀天退乃至示現入涅槃故二
者教化戒蘊如經種種知見故種種知見者示現淤
泥諸因故三者功德畢竟戒蘊如經種種念觀故
種種念觀者所說彼法戒蘊因緣如法相應故
四者說戒蘊如經種種言辭故種種言辭者以四无
尋智依何等何名字章句隨何等何等衆生能
受而為說故
又復有義種種方便者示現外道所有耶法如是如
種種過失故示現諸仏所有正法如是如是種種功德
故如經舍利弗吾從戒仏已來於彼彼處廣演言
教无數方便令入道衆生於諸着處令得解脫故
復无數方便者方便令入諸善法故復方便者說
諸法故六者方便令入諸善法故復方便者說
諸法故復方便者令入增上勝解中故復方便者
依四攝法攝取衆生令得解脫故諸着處者
彼處處着或着諸界或着諸地着或諸入或着
諸乘故着諸界者謂着欲色无色界故着諸地者
謂着或取故依於三昧取禪定地謂初禪地乃
至非非想及滅盡定地等故着諸入者謂着
在家出家入故着在家入者着已同而頻作
種種業耶見等故着出家入者着名聞利
養種種諸覺煩惱等故着諸乘者着聲聞
乘菩薩乘故着聲聞乘者樂持小乘或須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢等故着大乘者着
利養供養恭敬等着入別觀種種法相乃
至佛地故又復種種知見者自身戒蘊不可思
議勝妙境界不與聲聞菩薩等故如經舍利弗
如來知見方便到於彼岸者勝餘一切諸菩薩故
又復種種念觀者如經舍利弗如來知見廣大深
遠无量无畏力无所畏不共法根力菩提分禪
定解脫三昧三摩跋提皆已具足故又第一戒蘊
可化衆生依正善知識而戒蘊故第二戒蘊根數
衆生令得解脫故第三戒蘊勢力家淨自在淨降
大法第四說戒蘊者有七種一者種種戒蘊如經舍利

故如經舍利弗吾從戒仏已來於彼彼處廣演言
教无數方便令入道衆生於諸着處令得解脫故
復无數方便者方便令入諸善法故復方便者說
諸法故復方便者令入增上勝解中故復方便者
依四攝法攝取衆生令得解脫故諸着處者
彼處處着或着諸界或着諸地着或諸入或着
諸乘故着諸界者謂着欲色无色界故着諸地者
謂着或取故依於三昧取禪定地謂初禪地乃
至非非想及滅盡定地等故着諸入者謂着
在家出家入故着在家入者着已同而頻作
種種業耶見等故着出家入者着名聞利
養種種諸覺煩惱等故着諸乘者着聲聞
乘菩薩乘故着聲聞乘者樂持小乘或須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢等故着大乘者着
利養供養恭敬等着入別觀種種法相乃
至佛地故又復種種知見者自身戒蘊不可思
議勝妙境界不與聲聞菩薩等故如經舍利弗
如來知見方便到於彼岸者勝餘一切諸菩薩故
又復種種念觀者如經舍利弗如來知見廣大深
遠无量无畏力无所畏不共法根力菩提分禪
定解脫三昧三摩跋提皆已具足故又第一戒蘊
可化衆生依正善知識而戒蘊故第二戒蘊根數
衆生令得解脫故第三戒蘊勢力家淨自在淨降
大法第四說戒蘊者有七種一者種種戒蘊如經舍利

可化衆生依正義知識而戒能故第二戒能根數
衆生令得解脫故第三戒能勢力家得自在淨阿
※伏故第四說戒能者有七種一者種種戒能如經舍利
弗諸仏如來深入死際戒能一切未曾有法故二者說
戒能謂得五種美妙音聲言語說法故如經舍利
弗如來能種種示別巧說諸法言辭弟濡悅可衆心
故三者相戒能如經心舍利弗不須後說故有法異
可化衆生心已滿足故四者堪戒能所有一切可化衆生
皆知如來戒能補有功德能說法故如經舍利弗仏
所戒能第一補有離解之法故死量種戒能說不可
盡如經舍利弗唯仏與仏說法諸仏如來能知彼法究
竟實相故言實相者謂如來藏法身之躰不變
義故六者覺辨戒能如來所說一切諸法
唯仏如來自證淨故如經舍利弗唯仏如
來知一切法故七者隨順衆生意為說循
行法戒能彼法何等如是等故如經舍利
弗唯佛如來能說一切法故第一種之法門
攝取衆生故第二令不散乱住故第三令取
故第四令淨解脫故第五令彼循行戒能
淨對治法故第六能令他循行趣戒能
第七令淨循行不退失故此七種法為諸衆
生自身所住善戒能故又與教化令戒能
者與二種法令彼戒能何等為二一與證法

※二與法說一與證法令戒能者謂依證法而說
修與故二與說法令戒能者謂依說法而說
與故此二種法如向前說依此二法有何次
第而淨循行眞彼前文再說應知
又依證法復有五種一者何等法之者云何
法三者何似法四者何相法五者何體法故
何等法者聲聞法辟支佛法諸仏法故云
何法者謂起種種請事說故何似法者依三種門得
清淨故何相法者謂三種義一相法故何體法者先
二體故死二體者謂死量乘唯仏乘死二乘故又後
有義何等法者謂有為法死為法等云何法者
謂因緣法非因緣法等何似法者謂常法死常法如
是等何相法者謂生等三相法不生等三相法何等
法者謂五陰等非五陰等又何似法者謂死常法
有為法因緣法又何相法者謂可見相等法有何
等法者所謂五陰能取可取以五陰是苦集等故又五
陰者是道諦等故復有依說法說者有五種何等
法者謂名句字身等故云何法者謂依如來所說
法故何似法者謂能教化可化衆生故何相法者
依音聲耶故以依音聲耶彼法故何等法
者謂說名等法相義故

法故何仏法者謂能教化可化衆生故何相法者
依音聲耶故以依音聲耶彼法故何聲法
者謂假名聲法相義故

※自此已下次依三種義示現一者決定義二者疑義
三者依何事疑義應當善知決定義者有
聲聞方便證得深法作決定心於義聲聞
道中作決定心得方便證聲故如是二
種證法現示有為无為法故如經尒時大
衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢乃至久得
此法到於涅槃故言疑義者謂聲聞辟支
仏等不能知故是故生疑如經而今不知是義所
趣故依何義事疑義者聞如來說聲聞解脫與我
解脫不異不別是故生疑者生因中疑此事云何此
以如來數數為說甚深境界前說甚深後說甚深不
同聲聞以是等是故生疑如經尒時舍利弗知四衆心
疑乃至而說偈言故

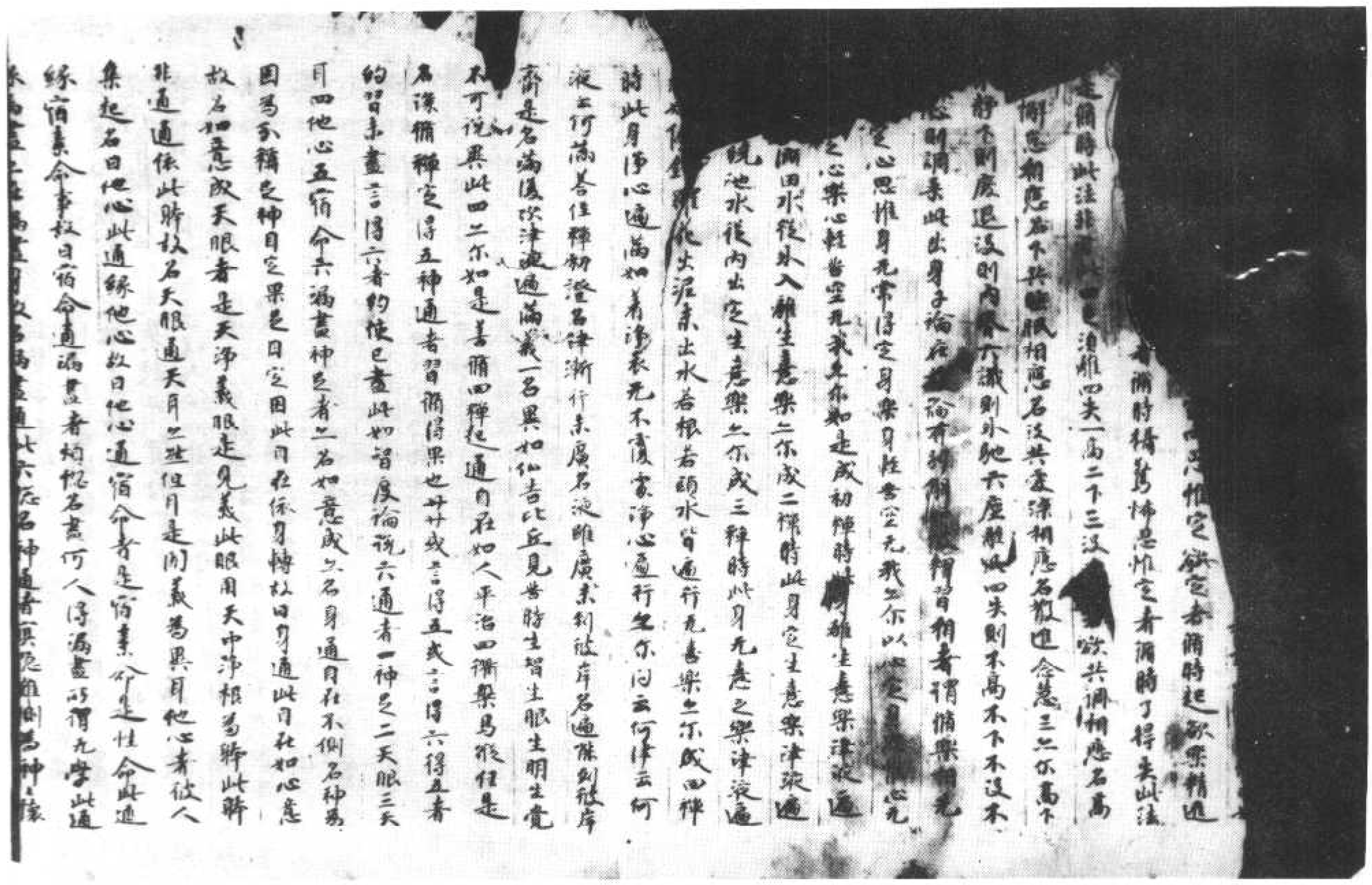
自此已下依四種事說故一者決定心二者因授記
三者取授記四者与授記應知云何決定心已生
恐怖者令斷驚怖為利益二種人故是故如來有
決定心此驚怖有五種應知一者損驚怖謂小乘衆
生如聲聞取以為實謗无大乘而作是言如來說
言阿羅漢果究竟涅槃我畢竟取如是涅槃是
故羅漢不入涅槃如是驚怖二者多事驚怖謂大
乘衆生生如是心我无量无邊劫行菩薩行生

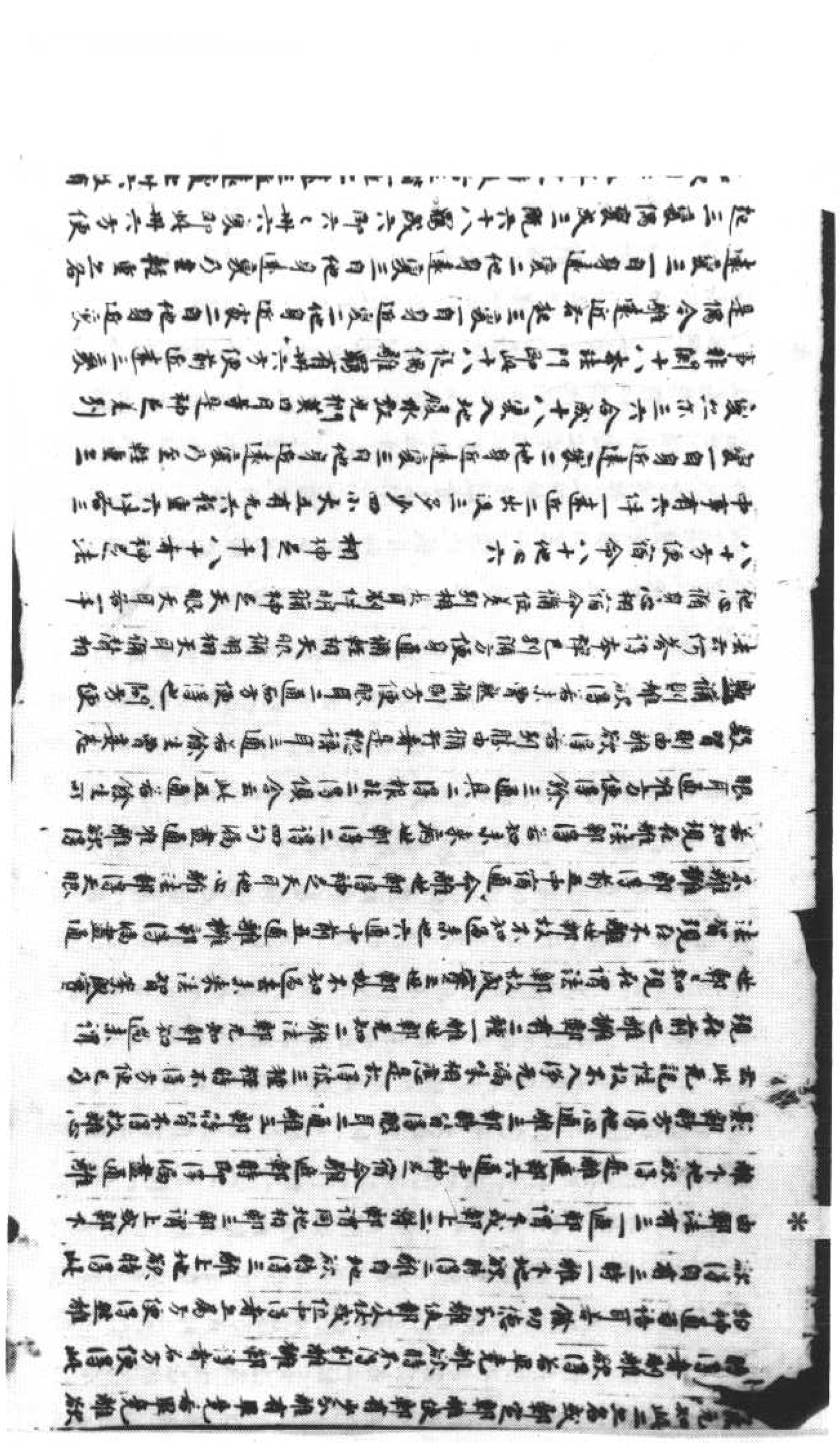
※驚怖心起取異乘心故三者顛倒驚怖謂心分別有
我我所種種身見謂不法如是驚怖故四者心悔
驚怖謂大德舍利弗等起如是心言我不應稱
證如是小乘之法如是自心此悔心名為驚怖應
知五者誑驚怖謂增上慢聲聞之人起如是心云
何如來誑於我等如是驚怖故因授記者如
經心心舍利弗不須復說若說是事一切世間諸天
人等皆生驚怖故此因授記皆生驚怖者有三
種義一欲令彼諸大衆推求甚深妙境界故二者
欲令彼諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故三
者為令增上慢聲聞之人捨離法生而起去故
第二請者示現過去无量諸佛教衆化生如經
是舍无數乃至聞佛所說則能敬信故第三請者
示現現在佛教化衆生如經今此會中如我等比
乃至長夜安隱多所饒益故取受記者以舍利弗
等欲得授記如經仏告舍利弗汝以三請豈得不
說汝今諦聽如是等故与授記者有六種應知一
者未聞二者說三依何等義四者令住五者依法
六者遮未聞令聞者如經舍利弗如是妙法諸
仏如來時乃說之如優曇華如是等故說者

者來聞二者說三依何等義四者令住五者依法
六者應來聞令聞者如經舍利弗如是妙法諸
佛如來時乃說之如優曇華如是等故說者
*如經舍利弗我以无數方便種種因緣辟喻言辭
演說諸法如是等種種因緣者所謂三乘者唯有
名字章句言說非有實義以彼實義不可說故
依何等義者如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事因
緣故出現於世如是等故彼一大事者依四種義應知
何者為四一者无上義唯除如來一切智智更无餘事
如經欲聞佛知見令衆生知得清淨故出現於世
佛知見者如來能證以如實知彼深義故二者
同義以聲聞辟支佛佛法身平等故如經說示
衆生佛知見故出現於世法身平等者佛性法
身更无差別故三者不知義以一切聲聞辟支佛
等不能知彼真實處故此言不知真實處者
不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟佛知見
故出現於世四者為令證不退轉地示現欲与
无量智業故如經欲令衆生入佛知見故出現於
世又復示者為諸菩薩有疑心者令知如實備
行故又悟入者未發菩提心者令發心故已發
心者令入法故又復悟者令外道衆生生覺悟故
又復入者令得聲聞小乘者入大菩提故令住

衆生佛知見故出現於世法身平等故如經說示
身更无差別故三者不知義以一切聲聞辟支佛
等不能知彼真實處故此言不知真實處者
不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟佛知見
故出現於世四者為令證不退轉地示現欲与
无量智業故如經欲令衆生入佛知見故出現於
世又復示者為諸菩薩有疑心者令知如實備
行故又悟入者未發菩提心者令發心故已發
心者令入法故又復悟者令外道衆生生覺悟故
又復入者令得聲聞小乘者入大菩提故令住
*者如經舍利弗但以一佛乘故為衆生說法故
依法者如經舍利弗實是法過去諸佛以无量
无數方便種種辟喻因緣念觀方便說法是
法皆為一佛乘故如是等故言譬喻者如依牛得
有乳酪生蘇熟蘇乃至醍醐醍醐為第一小乘如
乳大乘如醍醐故此辟喻明大乘无上諸聲聞
等亦同處小乘如乳大乘如醍醐故此辟喻明大
乘无上義故聲聞同

北六二〇一號（六十六號）　法華經疏





遠處三一自身遠處二他身遠處三自他身遠處乃至輕重之名
起三處偈處或三既六十八處或六即六十六處即此冊六方便
意欲自在遠近其一時頃者三階一近二遠三近遠處上冊六故有
一百八方便欲通自在時方便門一方有一百八十方即一千八十世次
天眼一千八十者本法種似觀一日二月三星四珠五雜六鑑此六
是備天眼方便頃以六法處六方便一從明耳時二後時耳明三
從明耳明四從時耳時耳時六明一方便者有六轉如日具六轉
乃至燈轉五尔六方便者即冊六方便意自在一近二遠三近遠處
此冊六即一百八方便以十方處之即一千八十次天耳一千八十者
本法四階震二組三乳四搗三法處之如震一震二通震乃至響
五尔三處四乃十二處三階一因受四大聲三因俱聲三處十二
即冊六方便意欲自在一近二遠三近遠三處冊六即一百八以十方處
之即一千八十次宿命八十方便者却推過去乃至三位遠乃前次
乃中近乃後三位頃乃十轉一後前耳中二後中耳後三後後耳
中四後中耳前五前後耳中六中耳前十前耳中後此十轉後中有
八事一名二生三性四飲食五苦六樂七壽命八長短名為八事六種
同行意欲自在處此八事於十八門中遠順從住即有八十初學但
以某不遠後意自在故遠順融會也次他心六相者他心方便一耳色
相二耳心相目他相乘合有六相一自色耳他色眼永備方便法如此次四
息四他心耳自色五自心耳他心六自色耳他色耳他色三他色耳
偽頌解用三重初一偽頌解能讚仏次一偽頌解能因法後兩偽頌
解能從僧初偽言又見廿廿者讚仏人安禪合掌者讚仏相住心
名禪謂安住於心合掌專一也以千万偽者讚仏智大義大悟大聖
主无我无染无所著天人鳥馬調御師道風德香薰一切如是等讚
諸法王者讚仏體法王義乘草品解同法偽云復見廿廿者因法人稱
深志固者因法因稱深故能因志固故不住因能因諸仏者因法力如
因云何得長壽等因志堅持者因法果信力大故志能受念力大

主无我无染无所著天人鳥馬調御師道風德香薰一切如是等讚
諸法王者讚仏體法王義乘草品解同法偽云復見廿廿者因法人稱
深志固者因法因稱深故能因志固故不住因能因諸仏者因法力如
因云何得長壽等因志堅持者因法果信力大故志能受念力大
故能持化僧兩偽云定慧具足者因力化以无量諸者同解化
為衆講法者上首化飲乘說法者不退化諸廿廿者尚識化破魔
與衆者降部化而擊法鼓者法同以化頌現相頌十五偽半八重
初一偽現稱樂相第二一偽現稱普相第三一偽現精進相第四一偽
現持戒相第五一偽半現忍辱相第六兩偽現禪定相第七五偽
現行檀相第八三偽現學慈相稱樂偽云又見廿廿者稱樂人寂
然宴默者稱樂相身不動為寂然口不動為宴默天龍茶敢者
遇樂境不以為喜稱樂心稱普偽云又見廿廿者稱普人衆苦救光者
稱普力濟地獄苦者稱其普令入仏道者乃其樂精進偽云又見
廿廿者舉精進人未嘗睡眠者離進部經行林中者現進相熱
求仏道者覓進果睡眠是精進部樂著前境乃睡身心昏昧
為眠〻有三種一後欲食生二後時萬生三後心生前二以精進
斷後一以思惟斷諸罪漢眠不後心生无所蓋故如阿蒐樓駄說
我初盡偽得不後心眠于今五劫十五年中斷食服時節除已廿
五年持戒偽云又見具戒者持戒人威儀无缺者持戒相伊如寶
珠者顯戒德以求仏道者覓戒果初言具戒之者具有二義一自
性具二品類具自性具者四德成就一後他心受二善伊心受三犯
已能悔四專精不犯前二是法後二隨法受戒隨戒稱一切戒案法
者是戒初由三業得故初起三業名為法隨者是持後由三業循
故後起三業名隨法受隨不越三業故以受隨為戒性二品類者即
三聚戒一稱正護戒即七衆所受戒二稱善法戒後正護後為得
大菩提主長一切善法三稱衆生戒謂安立衆生者道及三乘此

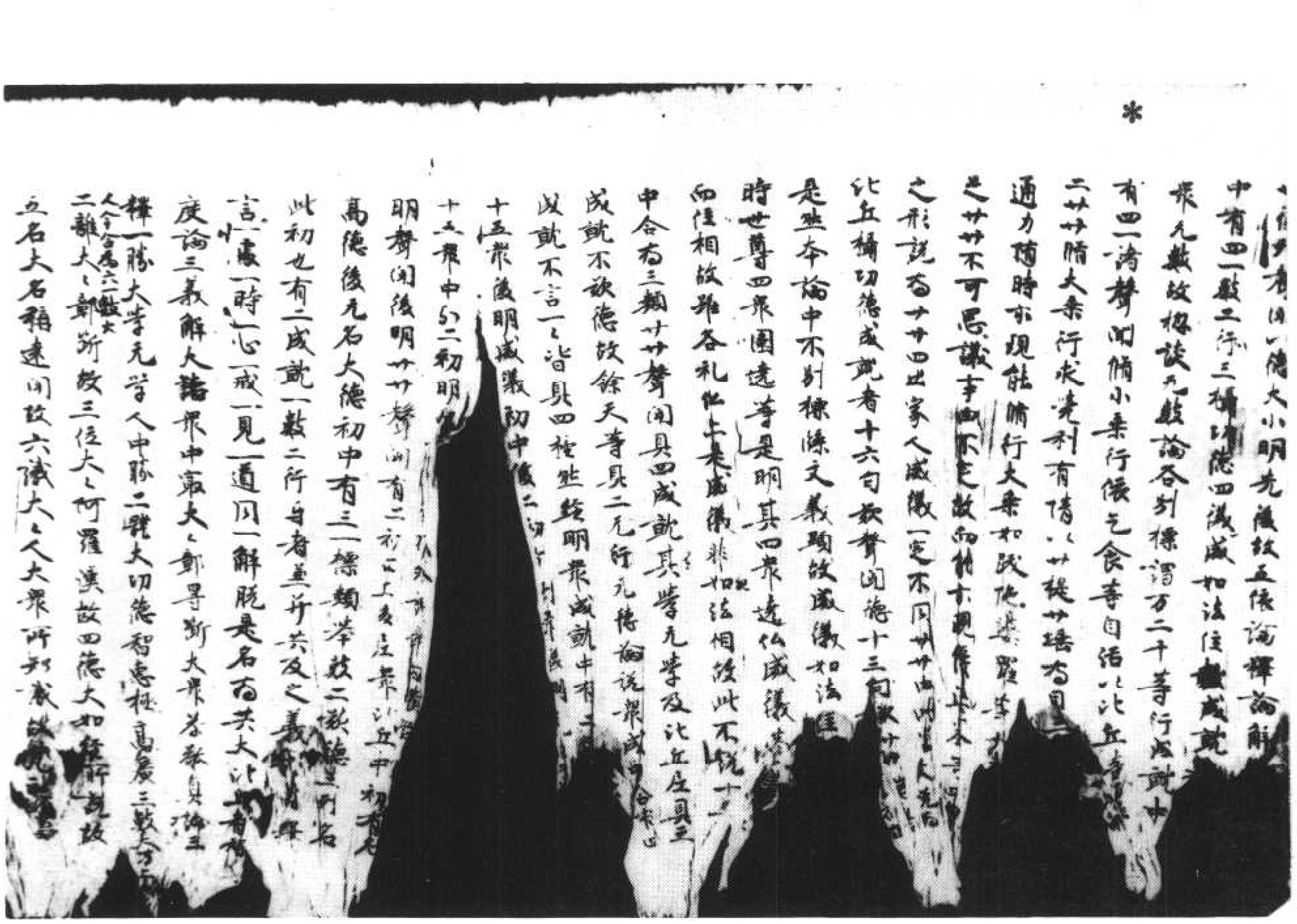
故後起三業名隨法受隨不逐三業故以受隨為戒性二點類者即
三聚戒一得正護戒即七聚可受戒二得善法戒後正護後名得
大善提生長一切善法三得聚生戒謂安立聚生者道及三業此
三戒立根為因三根為因進根為得正護戒因智根為得善戒因
定根為得聚生戒因二根為通因信根念根通為三戒因此三戒以善
身口意為體業身因戒以身口業為體非意業廿戒具以三業
為體名菩薩安乃鄙身口是色聲者使鄙及大乘三業俱意思
非色聲之塵非罪福故此義云何思有二種一先引思二隨事
思以先引思為意業以隨事思為身口二業若无教以教二思功
能為體戒以不作為量說是色者從因名色名經得護戒以捨惡三
業為能離一切惡法為思所離得善戒以進求善三業為能得一切
善法為所得生戒以利他三業為能得一切衆生為所得此中皆以能
離得為戒體所離得非戒體此三戒以離取為類業初戒以離為類
後二戒以取為類在藏論說初戒以禁防為體後二戒以勤勇為體即
此義也此三戒正護戒能令心住思用得善戒能熟位法為用得
生戒能成熟衆生為用正護戒為新法因得善戒為增德因得生戒
為思德因今見彼廿廿自性及思類皆圓滿故言又見具戒戒儀无缺
者現戒相解脫道論云戒相者戒儀除非戒儀非戒儀者謂三破法
一破本又法謂无慚无愧於如來離信二破緣法謂命為非傷相應
離於知足三破根法謂不閉六根離於念慧此三復非戒儀是
名戒相真諦解犯律儀戒有三心一四為生天性欲持戒即犯二戒
儀失雖不故作不隱是罪故犯如不閉戶眠等三具二失謂其上二
失可作犯戒第一第三重第二種〻尚未越況於重也問廿廿住律儀有
幾〻罪或善地持說有四一食制故自歎毀他二慳財慳法三瞋心打
罵四謗廿藏於四犯一是名波羅夷者戒經說廿廿在家有六重出
家有八重業住家二聚受廿廿戒則六重除婬及妻語住不制故妻語戒
出家五聚受廿廿戒則八重具此五四重故因廿廿犯重罪
失戒為不失戒若犯廿廿四重有失不失犯此五四重失未受戒不失
廿廿戒故地持說有二四緣廿廿失律儀戒一捨本願二上煩惱犯若
非二四緣犯捨身受身雖不違念數〻更受猶是本戒不為新得業
廿廿四重上犯失戒重受新得軟中犯者不失重受但是本得戒性廿廿若
犯此五四重之失不受戒得廿廿戒業此犯此五四重失此五戒不失故戒
但得廿廿戒依此義此五為廿廿則三聚別起若不依廿廿失未受即失
廿廿律儀但得二聚戒廿廿律儀惡重受別得此理故即以此義證
廿廿命終失此五律儀不失廿廿律儀如住八戒人受此五戒夜盡八戒失大
戒不失此之如是因廿廿云何犯稱善戒及稱生戒為得生戒若稱生戒以勤勇為
體不勤不勇則是犯如地持說廿廿於一日一夜中若於三寶不少多供
養乃至不一飯不以一偈讚不一念淨心者是犯衆多犯是犯染汙起
若懶惰懈怠犯是犯非染汙若惡慢犯非染汙起如是等廣如彼論
說今見彼廿廿於三聚戒儀並无缺犯是名得戒相淨如寶珠者顯戒
德珠以无煩无穢為淨戒以无缺无犯為淨又戒德有三一清淨如
珠二圓滿如珠三可重如珠忍相偈云又見仙子者住忍人住忍辱力
者安忍地阿含經有六種力小兒以啼為力欲者以索為力婦女
人以嗔為力欲有可索无先嗔故因王以嬌豪為力羅漢以精進為
力諸仙以大慈為力此五以忍為力在嚴論說忍有三種一他數忍
以不報為性二安苦忍以耐為性三觀解忍以智為性此中見彼以他數
忍為相故三住忍辱力也增上慢人罵詈撾打者遇忍境罵詈撾
數撾打走身數皆志能忍者現忍〻力〻得起由三思五種三思者
一思他數是我自業若報則重自造若不由彼我須是行

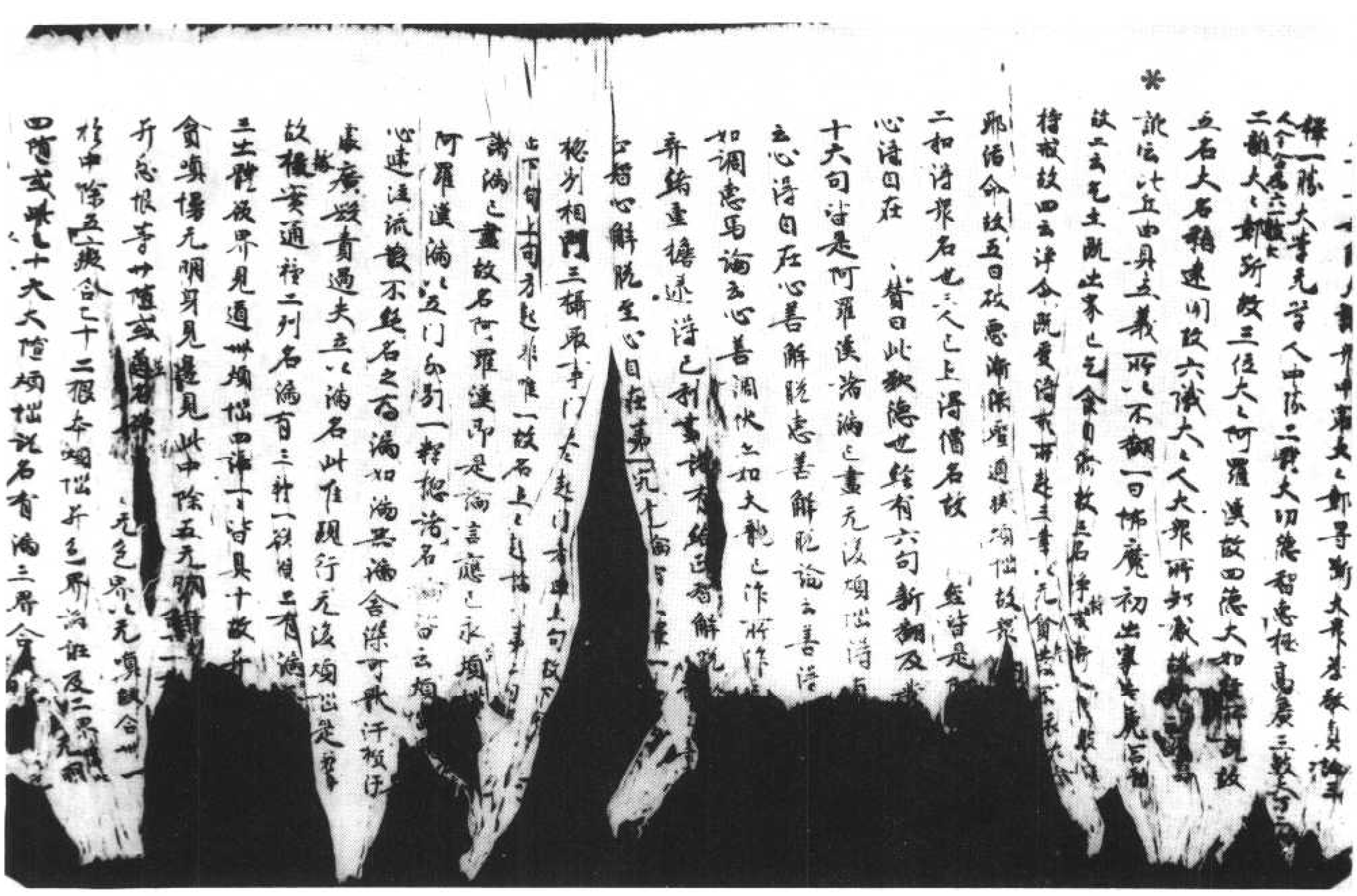
思惟相故三位思惟力也增上慢人罵詈毒害打者遇恐境罵詈毒害打走身數皆悉能忍者現忍之力也得起由三惡五相三惡者
一思他數是我日業若報則重自造皆不由於他三惡故我俱是行
者故以无知於善知善我今有知云何復不三惡等同自利而不以善加
人廿廿利他且得以善加物五想者一備本親想稔怨想一切衆生之類
无非親屬故二備法想離生相罵者打者不可得故三備无常想
離常想衆生性是无法尚不應嗔況加害故四備苦想離樂相衆生不
離三苦必應令離不應加故五備稱果想離他想本願令樂不令苦故
由此三惡五想即於他數能忍之不動若力以求仙道者見惡果定
相兩偈初偈離亂相後偈現定相初得云又見廿廿者離亂人離諸戲
笑者離亂事及庭者屬者離亂因親近智者卿定緣後偈云一心除
乱者破定鄰稱念山林者現定想德千万歲者積定力以求仙道者
覓定果種相五偈即為五重一偈藥食施一偈衣服施一偈臥具施一
偈園林施一偈湯藥食偈云備饌食者偈典云草菜謂之蔬
菜備謂之歡此即生者為蔬熟者為歡但樂明純陸持諸備饌
菜也尔非廿廿持內備而獻仙也衣服偈云若衣上服便直千万者如
此迦葉上仙迦葉一直十万兩金之如紙域奉仙保摩訶藏衣之直十
万兩金仙勒河難裁為袈裟被之如是又可解慈相三偈三重初偈
現說一乘慈次偈現觀一乘慈後偈現求一乘慈說是後得智說
自性之觀是正解智觀引出性求是加行智求全果性說一乘偈云或
有廿廿者說乘人說窮滅法者示乘性謂示諸法從本來常自窮滅
相此在道前即自性種之教照者開乘義謂側五義照明窮滅五義
者一无性二无生三无滅四本來窮靜五自性涅槃无性有三一自无謂示
乘諸法由不自起屬因緣故二體无謂遠去諸法已滅不復起故三不住
无謂現在諸法別之鄰之體不住故此三種无自性通一切有為法皆无
性則无生若无生則无滅則本來窮滅靜若本來窮靜則自性涅

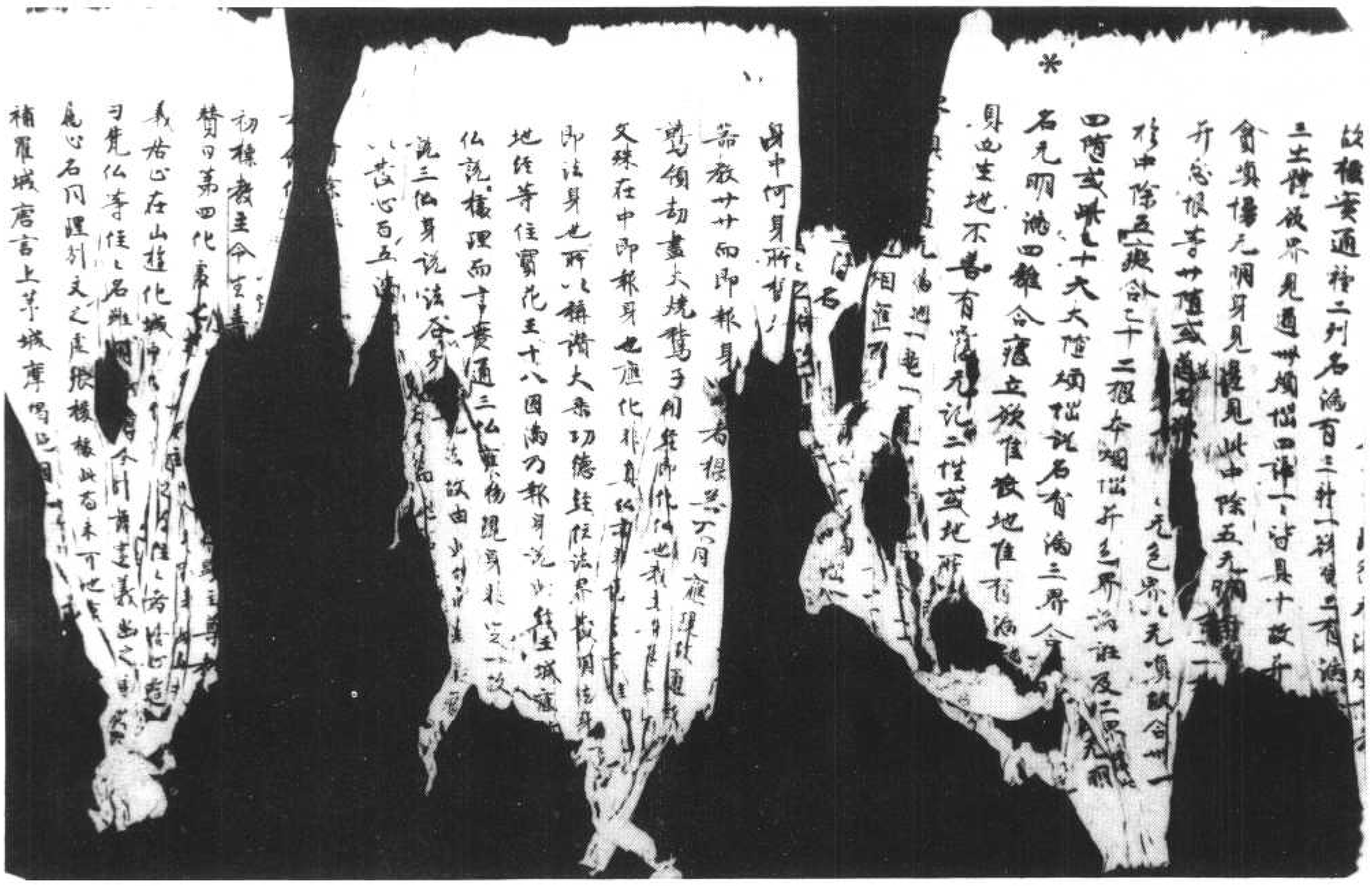
乘諸法由不自起屬因緣故二體无謂遠去諸法已滅不復起故三不住
无謂現在諸法別之鄰之體不住故此三種无自性通一切有為法皆无
性則无生若无生則无滅則本來窮滅靜若本來窮靜則自性涅
槃如是前前為後依止此義得成故曰種之教照无數衆生者教乘
滅觀一乘偈云或見廿廿者觀乘人觀諸法性者觀乘性法名涅槃
性名本窮滅種此在道中即引出性无有二相者觀乘行謂觀五種无
二相一非有非无非有者窮別依他二相无故非无者真實相有故
三非如非異非如者窮別依他相无一實故非異者彼二種如无
異故三非生非滅由无為故四非增非減由淨二法起時滅時法
界正如是住故五非淨非不淨非淨者自性无染不須淨故非不淨者
客塵去故五无二相是第一義相作如是觀猶如虛空者觀乘辟支
一乘偈云又見佛子者求乘人心无所着者離乘鄰者有四種謂着
界着地着窮着離此四種故曰心无所着四着方便品釋以此妙慧
者求乘智即无着是妙慧求无上道者求乘果此在道後即是果性
次頌仙去世廿廿七偈兩重初一偈頌依身供養廿廿後六偈頌起塔供
養廿廿初云佛滅度後供養舍利者如釋迦滅後婆羅林拳尸於天
冠寺七日供養迦葉來後方闍毘之供養碎骨方乃起塔彼之如是
次頌起塔六偈六重一頌數多二量大三頌嚴飾四頌供養五頌顯
供養頌新起前五可解新起者疑曰上言起塔嚴飾供養何處起塔
供養仙身今明起塔无供仙身而國界自然嚴淨如花開无為結實
而樹王自然嚴好次仙教下八偈請者四重初兩偈明奇次兩偈發問次
兩偈催者後兩偈結請四重者兩即為八實際奇兩者一偈明自用之奇
故曰見此國界種種殊妙一偈明他方之奇故曰教一淨光明一光重國嚴
兩者一偈為自發問一偈為他發問者自云願決衆疑者願為我決衆多
之疑也催者兩者一偈催請者一偈特事催者初者云仙子時者者
不令過時失慈悲也結請兩者一偈依事結請一偈依人結請
注曰此等文來注小乘等等自下文明各教示兩重一序說二頌說予

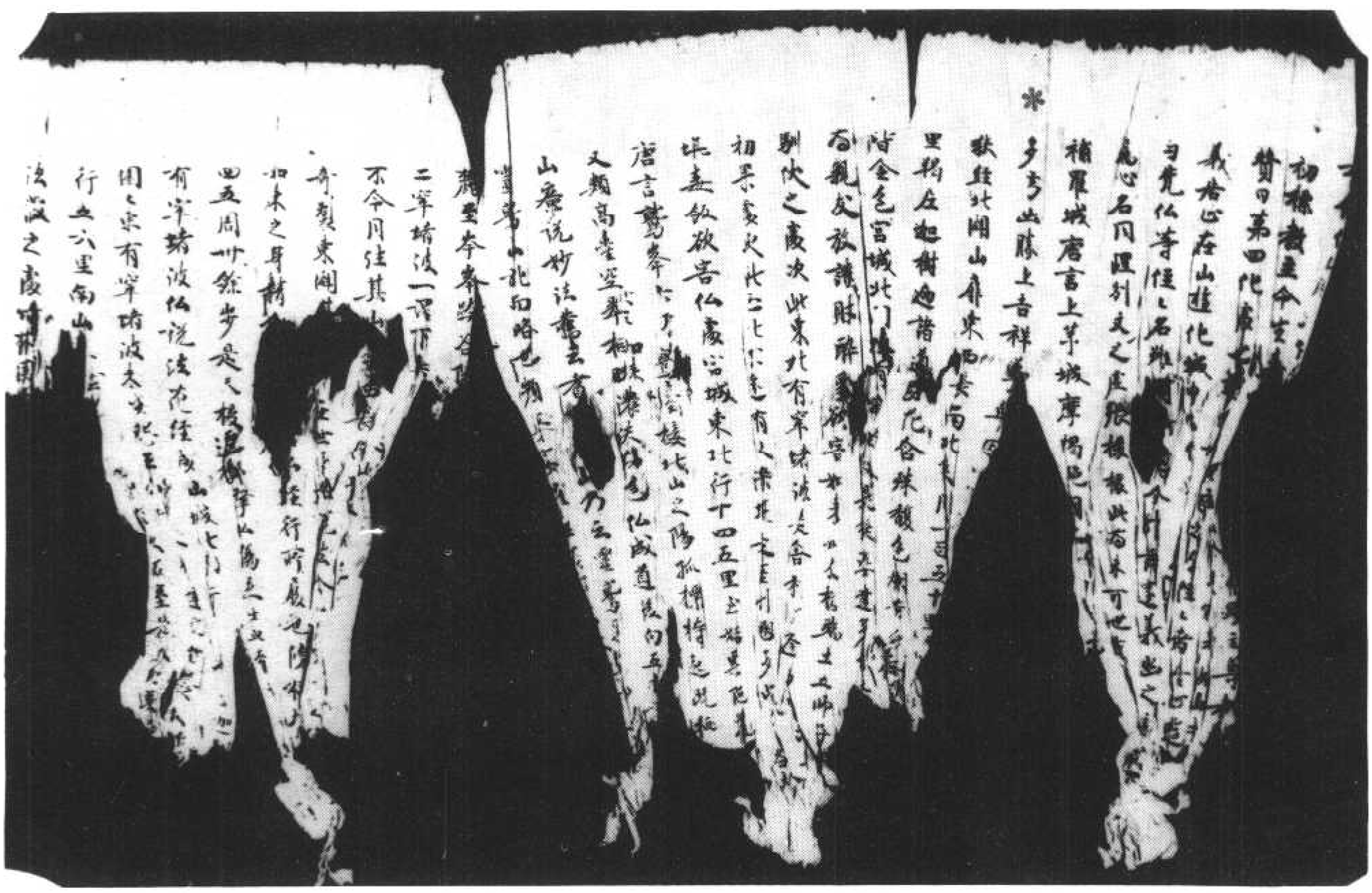
諸方不定世二天下同起用故刊
時及八時等經擬上地諸方佛通
迴故不定約教通已後平敷時師者三乘凡經
報化平敷經長成道已來十二月敷經擬三乘
開發[illegible]千千敷經諸聲中[illegible]
者此經下云說是法花經滿六十劫[illegible]
時者世世經言二月十五日有說[illegible]八時[illegible]
[illegible]於其晨朝[illegible]時金剛法華云[illegible]
遺教經云於其中[illegible]說成道
即者[illegible]地經云第二[illegible]已自在天王宮摩
[illegible]內說花嚴經法花經云三七日中思惟是事自中國
羅奈轉四諦法輪又无量義此經等云教成道未
雖有是說隨一方域化度旅生同見結集
初教說法時也是故但應總說一時[illegible]
定說處時中无聲聞[illegible]何容不[illegible]
[illegible]時有理長[illegible]
中人王之所者[illegible]者[illegible]乘乃三乘之中[illegible]
餘教經陳餘經也二者示現自在功德成就故
陳餘諸山顯此法[illegible]
多山此山獨陳高而顯故表法高明出過無自在[illegible]
德滿故或加城陳餘城无畏物而不[illegible]
不具山陳餘山有好馬之所拘已法藏餘法[illegible]
故說云播吟通教理或教妙如或[illegible]
故所以此經在王城[illegible]
豐其四德故多在[illegible]餘事金主農水東[illegible]所[illegible]
有金西主成惡主死如可說不爲故[illegible]
[illegible]

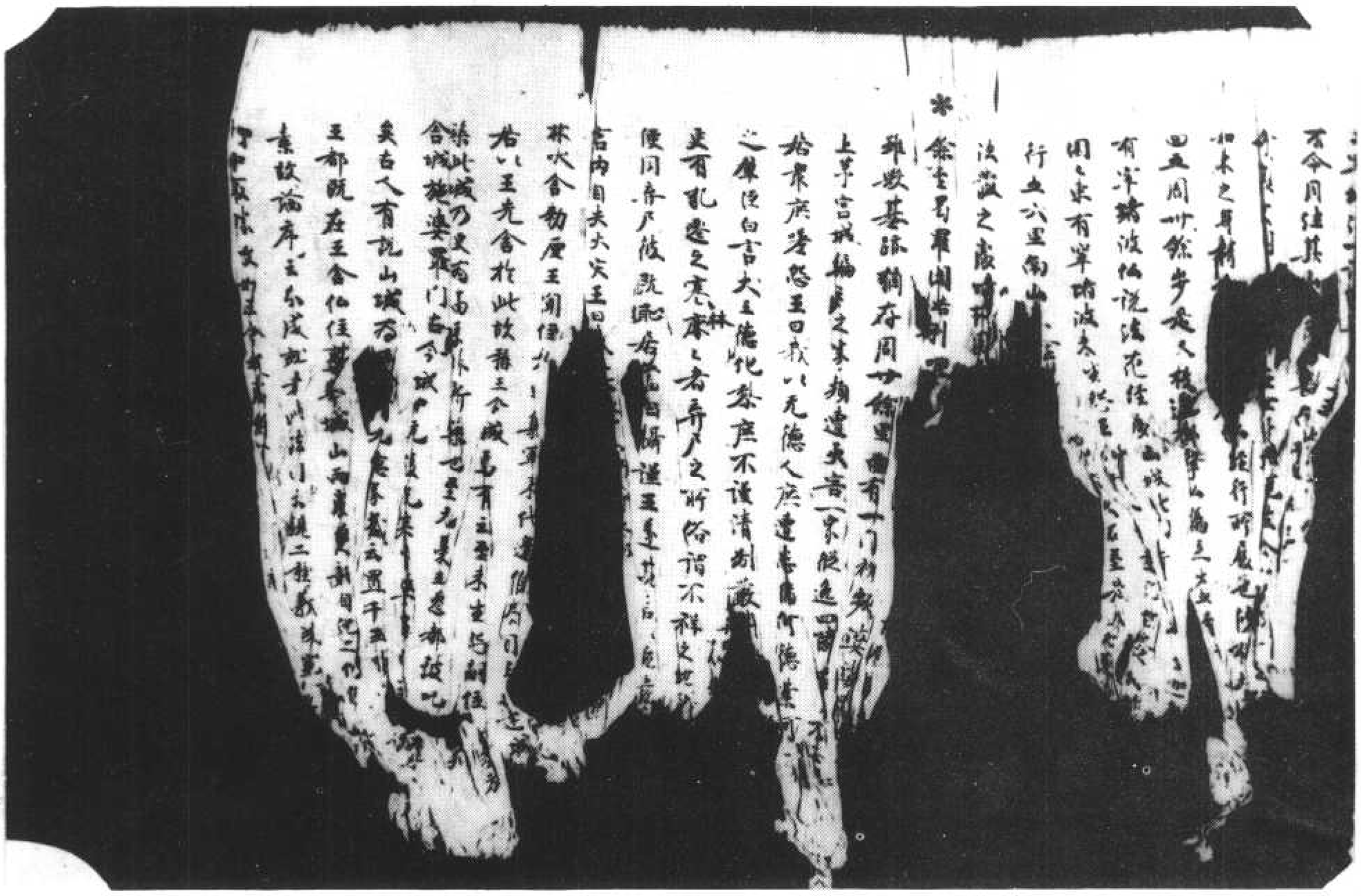
不具山陳餘山有好馬之所拘已法藏餘經遠者上人之
故說云播吟通教理或教妙如或[illegible]
故所以此經在王城[illegible]
豐其四德故多在[illegible]餘事金主農水東[illegible]所[illegible]
有金西主成惡主死如可說不爲故[illegible]
四有金表主死中无有匡穿故於何利羅故提河邊說此經
各有所表由未遠矣者音樂腦及古說此經今者四[illegible]
靈山二塔涌空中三仏集淨土四遍累品中六千仏遍[illegible]
今解處三說唯在二處有三[illegible]
遍遍空經等皆唯[illegible]
靈山[illegible]
在二初在地靈山[illegible]
集釋迦与多寶同坐動信此經遍空經來仏合各[illegible]
事說仏方者地以後更不說法花故知說[illegible]
會故說山城住標化處說化[illegible]
深樂[illegible]
衆疑非已分不能[illegible]
衆万二千人偈
五門解釋一衆未[illegible]意二乘權疑三乘多[illegible]
論解未意有五一名證信標聽衆者助成慶喜[illegible]
疑有三一疑慶喜[illegible]後他佛閉三疑[illegible]人所覓今[illegible]
聞證經可信故為慶論云說時方人令生信[illegible]
[illegible]釋諸天國遍大梵天王衆梵國遍等今聞法王[illegible]
統三名為清淨物之方必應所欲次第宣[illegible]
體行是因住未名所[illegible]
指權此[illegible]
中除助三清名[illegible]









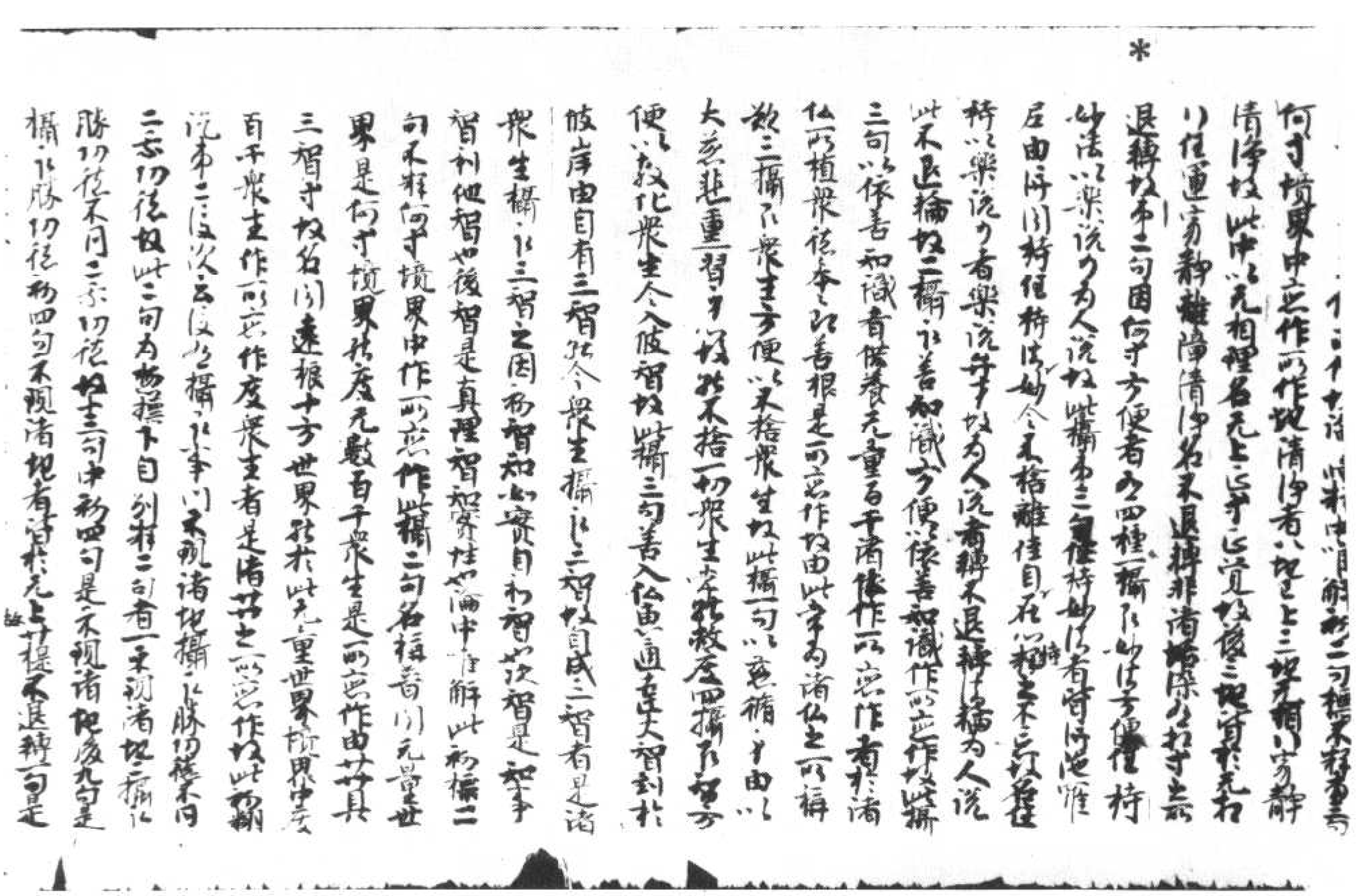


▼北六二〇四號（制四十九）　法華經解

[illegible] 人文法難知不覺大疑七不怕不驚掌造邪若不是
世王狸頭[illegible]者准擬千身与万身 令朝希遇大乘經似見曇
華花一種難解聽聞甚敬重万初身中惠書情既能來至
業道傷中心定有聞彼妙法無為經心令掌為經文使請思惟
系 惜釋一部經文大乘三段序品之中九種成就第序分
序者由也引起教論因由 次有八品号曰正説為宗第說
此文中文科三段 第一法說一周 第二喻說一周 第三為世因
緣說一周經說三周 總是正宗分說三周之意
如經文我喻因緣引多少 長三段通有一十九品經文
流為流轉通為通達合此法華經通達仏果位故後有心
付受流通一事教典就此文中文科三段初知四品讃重流通讃
法讃人可轉可重此有七品文分行流通初之一品序分序述於系說
法情起地動六瑞多種相天龍八部悲度誠初有八品号正宗
三周事相各不同上根教小情法說四大成文喜未通 一十九品妙
經文付囑門徒弟子法行中行六千功德有嚴身
次以聞讃中道大乘所生功德盡將迴施無上菩提唯願釋
迦大聖悲願光臨妙法蓮華教 餘經亦得長流沙界
文殊師利渥金色以來儀長者普賢拉六牙而赴會觀
音慈氏詣殊服以無邊九類請天散香風而滿會說盡
讃嘆蓮花教句 皆合乘仏心唯願光雲低覆願日高
騰玉兎常明金輪永御請王子十盡攝前皇公主貴居上
防花院文武重長居社稷台座所揺天下帝心南北宣奏

以聞讃中道大乘所生功德盡將迴施無上菩提唯願釋
迦大聖悲願光臨妙法蓮華教 餘經亦得長流沙界
文殊師利渥金色以來儀長者普賢拉六牙而赴會觀
音慈氏詣殊服以無邊九類請天散香風而滿會說盡
讃嘆蓮花教句 皆合乘仏心唯願光雲低覆願日高
騰玉兎常明金輪永御請王子十盡攝前皇公主貴居上
防花院文武重長居社稷台座所揺天下帝心南北宣奏
[illegible] 請慶忠孝而全勝明主願天下師僧光宗障難有緣
請慶說蓮經 [illegible]慶時經盡宣說發願時當度有緣
更願皇光常照河梁地機惡業報生苦惱惟力山鉤樹憂香
林鎮湯燈炭成池沼餓鬼飛鬼鉤湯迦九品蓮臺願受生
披毛帶甲鎧鎖身負重鞍經程卑休息捲弓莫射城
飛鳥[illegible]鐵休穿狐兎身但是蠢動及含靈常起慈心
莫傷熬懷胎難月身年長男女[illegible]嚴似花叢間獄因緣
[illegible]迦鎖離其身常大慈悲生惡業身長病難願業王
無清盲聾喜聖盡請嚴見色聞聲罪消滅如來
太能與者願承此經力因緣業障請相與更然後成就
地手

玄經華法　（八十六戻）號五〇二六北



*

二句者一不視諸地攝
勝功德不同二示功德地十三句中初四句是不視諸地及九句是
攝非勝功德初四句不視諸地者清淨光上攝不退轉句是
第八地次二句是第九地次一句是第十地論下釋不視諸地
云八地已功用智不同下上地不同下者下功用不能動地不
同上者上无相不能動自然為功上者勝以无相
下者下為以功用以能識轉不動地云初用故心不能動故
論解不退轉消功用不動无相以不動使更進修云何復
說不為三動故名不退轉於九地法門勝進住處以是之
四无尋解自在故九地所以特寸論名為勝進是七四解
寸為他說法前本三地所以特獨示圓滿今說滿位第
十地轉不退轉法論所示文仏性之轉輪王是九十轉同義
諸地故論自解云下之九句名攝以功德上之三地皆同時之
轉本攝非勝功德者不視依何文依何智依何
果以依何寸攝果以依何寸能解故此今五句論為初攝下
自別釋依何文攝三句依養无量百千諸仏於諸仏所植衆
德本常為諸仏之所稱歎論云依善知識受之所教依何者
攝一句以為備之論云我依衆度生以教化衆生令得貪衆生
諸苦以作皆為我以度衆生為心故云我依衆生心畢竟為
利益一切諸衆生故依何智者攝三句長入佛慧通達大智到
於彼岸論云依三種智一長住菩提智為衆生說涅槃義智
況者況外解脫之義況仏慧之者諸通智大神通力盡況
生智所通達大智之真實智況真如智況彼之岸
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以

況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
*
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界一句以諸世界為三論云諸此是其備以
況真理故能到者智況之義依何寸攝果以者名稱普
聞无量世界為三論云諸此是其備以

策有後資令發意能動百千世界名大千振動光明世界名
光明里力。經越三界至井　贊曰此二雖隱道善特三界雖
染心越者離欲義應化婆羅門賢護守善法不夫投
經你勒至井　贊曰此三生死特你勒住處心根離生死世
間寶積等師行至彼世界寶積行至井提桓因寶積而與
之為大等師行至井間有投此二別令民七特　經如是等人
俱　贊曰此結此等人皆是先生不生者先生不生者
先生故塞三界門先生不生故無所行者　經尔時釋提桓
因至三万天子俱　贊曰上明內護五衆下明外護十衆於中人
非人為非人中夫非天為二天中欲色界為三欲界有三帝釋
二三光四三三二自在初去地居空居為三地居中帝釋空
為三此初也梵王釋迦提婆因達羅釋迦此初為釋提婆天
世因達羅帝也正直釋天帝釋提桓因三天帝釋偈化到此
左妙高山及而住世三天之帝釋皆是善法等增加此三國花山廣
揭陀此三元善害以摩揭陀國絕十人帝釋因之中間為國
名彼國光名鼓目寂寞之動帝釋與阿脩羅之為戰
乳海時甘露鼓於地國為名馬帝釋昔有世三天為
同伴有善法夫人國主夫人敬喜夫人設文夫人同脩業
故生天中有善法是國主敬喜國主脩羅為妻夫人此中因
緣名宗論疏　經以有名月天子至万天子俱　贊曰此四王衆
三光乃是四王天攝東光明天有經觀音名寶吉祥作月天子
以此寶光大勢至名寶吉祥作月天子以此名月宮殿
名寶光作星天子此名普香日宮天精作經五十踰膳那宮
水精作經五十踰膳那星宮水精作故天者十分至者四俱
盧舍一俱盧舍二里餘此三宮中從後四洲四天日東方名

以此寶光大勢至名寶吉祥作月天子以此名月宮殿
名寶光作星天子此名普香日宮天精作經五十踰膳那宮
水精作經五十踰膳那星宮水精作故天者十分至者四俱
盧舍一俱盧舍二里餘此三宮中從後四洲四天日東方名
閻浮提南方名瞿耶尼西方名毘提訶北方名鬱多羅拘
七金山上及三光四天合為十上地四万踰膳那量樹形如傘蓋
後　經自至天子至二万天子俱　贊曰下三宮居夜摩天觀
史天名自至天子所異故果隨三三昧合為下三天果依樹而
住今隨前所名為自至樂變化天他化自至天名大自至天子
不樂異故果樂自樂他變為樂異為受用之名大自至又解
他化天名自至天帝四禪王名大自至天是帝釋
大自至是帝釋之師若後二解元四空居尚界天也　贊曰此色界天梵天亦河此三界為清
世界至三万天子俱　贊曰此色界天梵天亦河此三界為清
寂行初樂時為清淨嫉妒眾苦逼惱堪耐樂修而生天
為名安樂者此初禪天小寂故一界一天下一千初禪始中
二禪為大寂故一千二禪始中三禪為水寂故一千三禪終中
四禪為風寂故乃是三千大千世界皆為安樂世界以名安樂
界至大梵王以名四禪王梵摩王家靜清淨梵衆天
梵輔天今唯一梵但力勝之不戶奔者火災故初禪王火災
頂故光明者二禪王光元量光故光音天王故光音天
故天報若立為六十六劫為一期生結梵王故戶奔者為結梵
結梵王是堪忍界主梵王之別名光明是餘禪王佛有能
王至眷屬俱　贊曰下非天眾內之初能眾生名喜次名
賢喜此二天本者定人風不易修而不放逸初能
性質人喜故為名安伽陀者正藏海之能初能吉此云吉

*

胎湿化比丘重知若卵生鳥前食龍時〻鐵丈翅扇擊海壽
此鳥〻翅鼓水令兩闢分開〻取卵生龍〻食盡〻取胎生龍
等鳥取湿三卵胎生鳥唯食胎生龍湿生鳥令取四生三龍
其化生龍設飲食者与前三化生鳥能食四生龍設使龍身
而事仏者是翅鳥不能食故所以者何如来恒以袈裟
四寸〻〻是四寸以有大勢力故大勇猛不可阻旅故翅鳥
不能令食是故諸比丘常以四寸〻〻之令此法第五四生鳥王文大
威徳者諸龍怖於威徳原大〻〻兩翅相去三百三十六万里
大滿腹恒食飽如意頂下如珠〻経章提希子〻眷屬俱
賛曰此人王衆仏以往此王城說故法将者舎利弗吠題四衆四
多苦在思惟多人令舎吠是勝義故四五〻〻毗提訶〻名
彼毗提訶男者中呼此吠提四是女者中呼此是山名又是彼
山中神名從彼気所因以為名章提〻観王〻〻杜多設味
路此云未不生怨所聞世沙〻未生之前已〻〻名亦稍由已
達羅〻〻不示往識換已後稍漸柏翅地獄最後得實果
菩薩也聞王又過者臣幸月七日堂塗地獄門太忝往識換已
後不墮地獄文有往生識換已後所未脱其〻業報名故〻章提
希子所聞世王〻〻菩薩寸具陳其事 往者乳仏足退坐一面
賛曰列衆中第二明菩薩儀軌故情深者乳仏足六之文已往退
坐一面 経尔時世尊与無量賛數 賛曰衆成就中文分為二
上来列衆此明仏威儀両解衆成就中の四上之解二此為第四
衆有古云處覚如門竪雅門此說色可一天之勝人中上首故
疑師曰一影響衆至座默然二發起衆如鶖子目揵連勤二清
是三当機衆二東教悟解四結縁衆時示悟解結縁因縁之有
四随聲聞菩薩二衆古人跡有多義然此後之説四

*

疑師曰一影響衆至座默然二發起衆如鶖子目揵連勤二清
是三当機衆二東教悟解四結縁衆時示悟解結縁因縁之有
四随聲聞菩薩二衆古人跡有多義然此後之説四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷為四周遍日周小處稱随
財以為從有橋首名養随薩日恭宗御日故会日善宗
日重是理淡美日賛翫宜合時從最海解有四衆周統二
前後三供養恭敬四善為香讚故論時從同此從〻中上前後
義今准三三不時世尊為請四衆之因從團遶從養恭敬
重讚數文方具足其二明後者名見仏对其三明為出說法
〻面向為前所不向為後皇一人皆有前後未必方受為前後
住為諸菩薩已仏所讚念 賛曰此是第三如来
欲說法時先成就所有三義依人先為菩薩說大乘諸名元量
義後為聲聞方說余二依方夫以余二依地依理化根熟故後
以二乘自利門果方化物根回小乗聲聞三依法先後法故後說
於故說法花已前先說无量義名為時更大乘往者此是
通句除是別句十二門論云義名大乘出三乘二仏所知大乘
於是三仏之所乘四能摂大皆与大功業立觀音等大士所乘
六能盡諸法源底摂大乘五乘之大故名大乘又方即是菩乘
大性故名大乘又真如是乘運載義名者金剛般若論說
七種大名雖多別義与對法第十一同對法第五此乘性由与
七種大性共相應也故名為大乘顕大性以菩薩為千教為所
縁故彼名法大二行大性具二利故彼名智大三智大性了二
无我故彼名行解大四精進大性三大阿僧企耶備習無雖
以故彼名净智大五方便善巧大性由具智悲不住生死及
菩薩故彼名資糧大六證得大性成就力四無所畏等諸功

元我大般若経大智度論大性三天の偈文を取て
いま如彼名字の文の方便善巧大性由具智非不住生死及
世世如彼名資根大小深浅時大性成就方円円異寸南切
往如彼名果根大乗大性窮生死際度仏名為大乗
彼名時大乗と融根本真如理是元初如乗所脱
住三乗と大乗と既住性乗乗通乗乗と大性
融通有為如上一乗章当此為如名元重義中三
句是二所流大乗住別名と此花中唯有二句論峰住有十住
合論文応三為諸法流大乗住名元重義宗脱住典大乗
方展教法仏所護念諸仏秘法蔵住者悪能生諸仏
塔法編堅固舎利善巧方便宣流一乗本末義理連花
宗上法門論五元重義者成就字義如法門流住
保如擬界法如保如擬界乗仏所之擬界能住如法義
教元重田此子教文所注義守名元重義住三諸衆生性前元重
如此所流法元重法元重如義元重義元重者所住主其一住
者即是元相如是元と相と不相元相不相名為資相世間
世間住如是真資相と所義名世所浄不名衆生所真
能拔苦と流拔と住為流住と流住衆生三文於仏衆生吾男子
住能如是備所法門元重義者也付疾成元上提吾男子
聖如一種子生百千万億中一と住生百千万億如住展轉乃
至元重此住典者と住如是住於一法生百千万億中一と住
生百千万億如住展轉乃至元重義如是住此住名
元重義論不住九所生教理名為元重と融名真智慧
融能成と就彼方義如二乗脱住典此於三蔵中脱如蔵
如三大乗方展元重大乗住門流大乗衆生根拔と住此住

元重義論不住九所生教理名為元重と融名真智慧
融能成と就彼方義如二乗脱住典此於三蔵中脱如蔵
如三大乗方展元重大乗住門流大乗衆生根拔と住此住
具有住持成就如四教法名化根熟如住隨彼住論而能
成就不化二乗寸如五仏所護念仏依有此依保元如仏諸仏
秘法此法方保住仏所如秘是蔵義如七諸仏能蔵諸仏如
能禅定と蔵と此住如八諸仏者悪者根本無非住論
如而不与之九能生諸仏門此法門能成就提如諸
仏色塔此法能成元上十提非住住如能成諸仏と智如
十諸仏法輪破諸障如十三堅固舎利三仏如来如花住住
具有而不住如十三善巧方便根此法門成仏住住衆生
説人天寸如乗と法成仏智恵巧方便如十四宣流一乗所
如如来元上十提究竟之畢二乗非究竟如十五受如仏と法名本義此
此法門名是如来法門究竟住受如仏と法名本義此
法身住寿名本一義寿十六如法蓮花論有二種衆義
所住義名花二花同義以能住教名花清浄と保所舎
云保如生水有二義一生水不可盡生離小乗間浄水如法
花敷拔悟如住離泥水法敷住常如不一可盡此法一乗理
住生二乗如名生水二住有義蓮花生泥水今所清浄如来
大衆中生如諸如来生蓮花上門流元上智恵巧方便
来寿蔵此之流と如来生蓮花上門流元上智恵巧方便能
成如来寿保寿蔵舎門過小乗大乗中生如如来
於蓮花門流恵巧方便寿蔵舎門の解如来教巧方便能生此解巧
後時開生正教理化諸如来傍化二乗如作此流花門教者所
生於大乗中起慈悲心法如如不能生法門不如来清浄

＊

於蓮花開落處說三塗密義立四解二十五摩醯首羅此解三諦
復時開生死以教理化諸菩薩作二乘故作此說花開教者教
生於大乘中起聽度覺以住法故不能生死開不如來清淨
法身令生淨法十七言已上法門種成就故攝成就者攝小大乘
名句字之分數堅唯以四聖十偈故此為根本攝諸一切名
句字義故名為所依此乃所詮是諸能所詮不上法之門能
詮之是諸能所詮法之門由攝一切名句字故故數聖賢果小乘
云十二数中有十八数以四聖賢十二數此是諸大乘經教偈
頌教此皆能攝故名法門故云七十二万偈論五十七同中此是
總句諸是別此經但有三一弟一重義體用同故二乘五十進化
根熟故三仏所護念依仏有故三義所依故偏說三同是元重
義經第十六立名妙法蓮花今說元重義經覚入元重義
更三昧經三昧起方說此經立名妙法蓮花二名何同異之五
解一云蓮花有二時可名以蓮花未出水時雖能出水故立名
蓮花彼經立示說彼智惠之性能出於水性能開敷時於果
化二示起一示故今者此經正化彼入大示之位起生二示 如蓮
花出水之上名蓮花彼正名元重義偈名妙法蓮花正道
法菩薩今聲聞之法解不羅於法後方化入此經正名妙法蓮
花上可偈名元重義正化聲聞入示故時位有殊體性元
二故將說此經先入元重義更三昧三云元重義經名法花亦
此名體元二彼時唯於教菩薩以三示起一示故說教理一以依真
如妙理正名元重義偈名妙法蓮花此時化彼二示依一示
故說能依以果正名妙法蓮花如出水故偈上可名元重義
世三示彼權智惠妙名法花此約智惠以能名法花會二歸
一故四云又彼以教理所名為蓮花菩薩隨一示之因起一示果故

＊

故說能依以果正名妙法蓮花如出水故偈上可名元重義
世三示彼權智惠妙名法花此約智惠以能名法花會二歸
一故四云又彼以教理所名為蓮花菩薩隨一示之因起一示果故
不為說以果一示名為法花由但不知惡病良藥之教理 故但
說教理為果一示名為法花由但不知為法本此會中示示能藥
良藥故不機說教理蓮花但為假說以果二種名為蓮花今起一示於上住
之示此實示直至是場因以花非唯以仏之知見示悟衆生
寸果蓮花之文開示悟入中論自解五開者元上義示者同義
悟者不知義入者令入不退轉此義並四三為果後一因為勝據上
示唯說一示因果上名一示故立之以彼以教理二種名為蓮花此
經對彼二示教理以果三名蓮花義周因故如是所名說二而三
義料彼此說同後二義釋此覚彼使由義故彼元重義經唯
以二義名為元重一法二義滿五成就字義故字者教法義
者所詮彼元重義經云以衆生性欲元量故法亦元量
故義亦元重義元量者從一法生其一法者所是元相出於性
雖稱讚理於後文乃以果名為蓮花讚歎上下滿足經文
之通教理以果故彼解為香法花故示一示二法唯此經生之
經仏說此經已旦十八示動 贊日下文本四而依說法隨順
威儀依成就 住有依正安處之義此所依正在受說法所依
威儀隨順說法之軌則如此正在之住說法所依隨順威儀成
就說元重義經說結跏趺坐表習受深理方可說法如說
般若先住樹而令後起方說法坐有二相一降伏坐以右押左二
吉祥坐以右押左今將說法作吉祥坐 初者重不思之重足
坐者跏者不知所從此所依正安受句寸執儀而說於法令依
三種執儀一依三時成就故入於三昧寸以不動是二依至世間

*

吉祥也、右将今将説法作吉祥之相者重以示重足
空而迦者未知所從此所依也並空所以執儀而説法令依
三種執儀一依三昧成就故入於三昧方以不動是二依器世間
天雨四花地六動是三依衆生世間四衆歡喜方入定
於真起通擧物衆生喜仰故此分三不唯安定名為威儀嚴
三三摩地此云等持平等持心而並於境所是定也云三昧者
此也觀无相理定名无量義處三昧文謂文一所无量義者
无量義教一所詮衆義因真理生故説真理名之為處論解一
依三昧成就有二義一者成就自在力方以不動故謂若不入三
昧有分別動搖於此不能於說自在今入三昧方以不動離
於分別動搖於法便於於說自在故云成就自在力方以不動故
二者離一切障隨自在力故謂入三昧離諸定障隨順於法於
說自在若有定障於於及說不自在故論次別釋有自在力有
三隨順衆生不見對治攝不覺菩提分法故釋衆自在力謂諸
衆生不能住重見無漏對治道思覺分行令依定所隨順衆生
不能住重見對治道令不入定固堆攝不覺見無漏治道故
提分故三為對治无始世来堅執煩惱故釋隨自在力堅執煩惱
謂分別動搖數是非心起起故定生生生故須業起
故般若傳令為治此分別動搖法執之心故入三昧雖坐
論又解云由入定故能動世界及加道力无量无邊動而未定
者神変不起不知道世不知故應聞化不定心住恒在定不
起攝定之而現威儀而後令入意有十義一入生隨係動靜而抱
故二為不入定无由放光現諸瑞故若不入定即非仏儀三前說
法時未審根故四顯法殊妙故入定観令善重故五顯勇必由
於理入定方能起之師範後事令備定慧故六不定惠滿說

*

故二為不入定无由放光現諸瑞故若不入定即非仏儀三前說
法時未審根故四顯法殊妙故入定観令善重故五顯勇必由
於理入定方能起之師範後事令備定慧故六不定惠滿說
法不定惠滿入定顯定滿故七者為示世執說法必先自靜心故
八者未善思惟說時之相令學徐審師事故九入定之現
瑞發三問答故不示便无所動寸問十処不三容入定之意若放
光方方容說法浩蕩故經曰 隨瑞事如師滿未思問答
問將說法花何故復入无量義定何不入法花三昧答曰以
如將說般若先入定任三昧方已後
方說法此之所以是先入无量義三昧後說法花无量義
故法花三昧即无量義三昧无量義住為說法花住為
明說无量義法讃生生无量義法花說所能生三示說能顯
其實无二故將說法花先入无量義三昧下文上有掃法花三昧
又云掃无量義三昧者但是種物之要宣近便近生之
所用名雖有二體實不差又理以果異故又光観察
真如法體後說因果功能法花經是時天雨諸大衆
讃曰下明器世間有二一雨花二動地今此雨花異說淮者此意遠
意見者以說妙果妙者此未深花時未安見者離諸開緣
三業故摩訶大也新斷任云過音花大音花未深花大未
雨花如次乃是此之四花前明法於人以調三業也二分示而等
音花有五花一種散見西表同法王障諸塵鎖二歳同國土
表同法王衆善飾方故下經云而此世界是皆嚴淨三發祭
見表仏將欲開關一示四花後果皆表同修已後皆菩提
五香氣遠騰同者徹悅表内花周備名滿方等衆生同者
奠不崇仰雨此花非除花者表同此任法故善歎執二

見聞覺知仏將欲開開示悟入佛之知見故出現於世
五香氣遍騰周者微塵衆生聞者
莫不崇仰而此花非諸花者表明此法華微妙
乘破權小又將開示悟入佛之知見故
以為權迹而四花生為度四生與四念住備四正勤權四
神足四諦四禪四無量四無色四聖諦四禪四
四攝法於四花如而此四不識不惜教化供養表佛
周及衆以菩薩聲生聚衆生成四・法音仏世界以種種動
贊曰樹迦葉三千大千名仏世界此皆音動如法音仏世界
皆動此動至十方而此世界以種種動如知是動相
如界非十方界去此音動以照明不尽見聞
乃發下又樹遍照化此界格推就實如力依初解此界動
明格推就實如震動乃起以動以三昧力故以時動
入胎生胎生胎生未出輪入胎今時動者將出輪出以方
動大般若修多羅帙流通東涌西涌東涌西涌東涌西涌
涌南涌北涌南涌北涌中涌邊涌中涌今是此三以種動大般若
動涌震聲以爆裂動不安為動解脫四以為涌出以方生
名涌但有聲為振舊四目下界為起今三有為和打為
擊碎礫等為吼舊為吼舊為吼今三生生見悟為覺今三生生等為異為
爆此名有三名十八相動般若經云涌動等拉動乃至爆
等爆等拉爆但示小動名動諸處遍動名動遍大傾動等
拉動條皆准知　　但名仏動是十八處中振動也脉
思惟菩提論云十七種佛諸處二今時衆不起散心三
今放逸者而自覺悟四今命法相共今觀法衰仏今成熟者何解
脫七今酒吸問正義今二乃示故不動相・經示時會中生一心

今放逸者而自覺悟四今命法相共今觀法衰仏今成熟者何解
脫七今酒吸問正義今二乃示故不動相・經示時會中生一心
觀仏　贊曰此衆生世間有四一四衆二二部三三乘後信散善
楚云鄔波索迦鄔波斯迦者鄔波迦者鄔波迦者迎至事奉是事奉斯
是女者諸男女成就戒者堪行親近不事外兵屋衆故云集
男近事女古云優婆塞優婆夷名清信男女此世後又者
此三男住飛騰空中輪如梨諸羅刹也羅刹者惡鬼二
三乃異彼皆此　　三乘又羅刹婆羅門呼名伽
此三大腹大蟒四蛇四蛇者毒蛇者毒蛇者呼名伽
輪望王有四仏王住　　十善法為大小　長別三界者輪海
中下品善果教王　　上品十善鐵輪王　習種飼輪三天下
銀輪三天性種性　　色種堅住轉輪王　七寶金光四天下
此名住三種性別之名十地住金輪位異仏會相之名正
法念住中二輪如來四廣說業果相隨其所感住金
銀銅鐵四輪七寶等為而為化地都神處之希求住未皆
有菩提心以真色歡喜食等微情為弦故一仏兼菩提金三
故觀仏・經示　　白毫相光　贊曰下第五依正說
因成就論有二科一三依諸大衆現見與相不一因緣事
立為我說渴仰前問生希有心名依正說因成就生故教大
光明示現諸世界中種種事故大仏說法必為衆生發希渴
之心名為說因此特說法示依因生希渴而為說故教光表
照異相雖知大衆觀知色器正念仏將為說渴仰異問說生
希有之決定等為說法是故放光能生衆生渴仰故名
放光說二三光不現六種震動等後不現此法門中間說深奥法

千仏と世界唯照東方者
西域し東方上表は花座唯独仏住大宗教振来被体性故
不照体故日出光照高原仏日之示光照振旦故名
方有一所表矣正は花中与照東方体元照彼体方と文方者数
盛満八者数不足表此流一切真實宗教論頭依二乗摧迦
之不足又万表世世賢所万徒八表摂中東八亡由此三種
甘露故此経特演此経教主釈尊国民故唯照示不堕不滅
卜照地獄者表有苦而苦救上垂天者物有業者而示
一切苦悲苦廣有縁皆照地獄衆生雖不至舎雖九容頂
之心之照今其苦見荒之内畢此五元間地獄八地獄中此
宗下故文苦不報故名元例荒之様苦此苦苦二云不
苦楽之二非り害造非法り受ゆえ苦害と今云地獄法本
大害と為云と日荒之内迦楼羅此云質導或貴人質迦質
導義摂羅稀先貴衆り迦屋沉ゆえ色或貴天人形之頂
光一切之色不照元色彼元色故羅者天人修羅一万八千上下
栖於五趣元不周遍振動唯在此界偏等有縁故光遍至
一万八千所以推貴故也仏光照五趣皆衆縁集同性唯
在四趣・住於此世界之中六趣衆生 讃曰下四所照 有七段
趣二仏三法四衆五菩六人世七魔 此七分三 顕世光流論
二顕三寶世顕三顕滅後い化前分欲厭い故此生死流
論六趣衆生し、いか別釈名二生厭三同合四至所五菩
重六因果和釋名六者数名趣胎卵湿化五道假者趣坑地
業二所縁趣受生し趣名常数釋四地待論三所三文自性故名
為天使令云光照自在神用名天世界住云い為恩故名と為
人雖い云貴賤静故名と為人雖い云清他求又常乱古思

千仏と世界唯照東方者
西域し東方上表は花座唯独仏住大宗教振来被体性故
不照体故日出光照高原仏日之示光照振旦故名
方有一所表矣正は花中与照東方体元照彼体方と文方者数
盛満八者数不足表此流一切真實宗教論頭依二乗摧迦
之不足又万表世世賢所万徒八表摂中東八亡由此三種
甘露故此経特演此経教主釈尊国民故唯照示不堕不滅
卜照地獄者表有苦而苦救上垂天者物有業者而示
一切苦悲苦廣有縁皆照地獄衆生雖不至舎雖九容頂
之心之照今其苦見荒之内畢此五元間地獄八地獄中此
宗下故文苦不報故名元例荒之様苦此苦苦二云不
苦楽之二非り害造非法り受ゆえ苦害と今云地獄法本
大害と為云と日荒之内迦楼羅此云質導或貴人質迦質
導義摂羅稀先貴衆り迦屋沉ゆえ色或貴天人形之頂
光一切之色不照元色彼元色故羅者天人修羅一万八千上下
栖於五趣元不周遍振動唯在此界偏等有縁故光遍至
一万八千所以推貴故也仏光照五趣皆衆縁集同性唯
在四趣・住於此世界之中六趣衆生 讃曰下四所照 有七段
趣二仏三法四衆五菩六人世七魔 此七分三 顕世光流論
二顕三寶世顕三顕滅後い化前分欲厭い故此生死流
論六趣衆生し、いか別釈名二生厭三同合四至所五菩
重六因果和釋名六者数名趣胎卵湿化五道假者趣坑地
業二所縁趣受生し趣名常数釋四地待論三所三文自性故名
為天使令云光照自在神用名天世界住云い為恩故名と為
人雖い云貴賤静故名と為人雖い云清他求又常乱古思

業二門縛趣受生趣名帝釈釋迦牟尼文殊師利菩薩
為天供舎云光契自在神通名文殊師利云為恩故名云為
人雖心云意多勢故名云為人雖心云清淨故亦名云為生
性為畏故名餓鬼供舎云傍生云名畜生
者育養之義人之資共人二門畜養云名畜生
除諸趣此云苦器如前釋那落迦此云更者造惡之者生
苦器中故名苦器元亦翻名更云不可樂故名為地獄云
上二歌雖心上云不可樂故名為地獄云亦未詳此云非天
前之解汝生世者云趣皆云者人異熟識而為自體元愛元
況性攝故唯識云此者人識之界趣生神通者故云此識
是為界趣生神元等別故有妄分情又分情攝趣
四生趣生體云異熟識故同合者云趣故為二門生北方同為
二門苦趣惡趣云故生死度易生北方同為三門三界者男
四門四生四之有之者一生有二本有三死有四中有及四種生死
門方便生死因緣生死有之生死有生死方同為三門趣
除內業法方同為六門所生文法有六趣雖非天鬼趣所攝
瑜伽仏地天趣門攝正法全法鬼畜生攝伽陀法中鬼畜天
攝今依大乘唯天趣攝瑜伽仏地為正以多資糧作為先
天門諸天真實以故名日非天人天人二名非人不二非鬼非畜
生故今此離之故亦為六方同為七門七有五趣及業有中有
方同為九門九有方九之情居方同為十五有如下法流傳
如下為二卷經文宗旨中為特所如本四生法全法二具法法
此流行八千東六趣五生於此等見 經文見彼方全諸備
寄居者 贊曰此觀三寶生現有三仏二法二僧世有二
聲聞二辟支聲聞中有其四衆淪之備有者未詳聖果何色

*

植善根者大財信樂極衰返外道邪見誹謗等起煙
十惡業者於此一切皆發困難起大見深禍受大苦故无慚愧
倍生瞋害雖去時信六勝第一而同畢屋如僕如奴如隷
等雖如孝子等无際无信真實衰勝若所之心永不退轉
四者同事以此義故若勤他等上同備得或他知已所備同心
善根堅固不生退轉人作是念此所成我之有故樂依自以
故不亦使之汝自不善何能爲我故且於他諂之此身修行
以菩薩於他以雖无量等此四攝之一切以故不論條章義如无
始默第二卷　経淨見諸仏出起七寶樓　替曰此觀識後
以他有二人藏二起依義正依於昭傳滿此之困苦已是困滿
世間分識義菩薩說四菩薩以以因分別一體二名三時時四清人之能常
六入意識者菩薩有四百性清淨菩薩二有餘依菩薩三无餘依
菩薩四无住處菩薩此之四體只大乘菩薩有二種四之體皆一真心
如如具三身成菩薩能生因覺名摩訶般若體質性故是三身
身未生因覺非爲覺性未名由未大智度云清智及智慧
皆名爲般若故光嚴云自性清淨心名无師智二生一切清淨名
爲法身體解云在纏名如來藏出纏名法身生三身等本名
法之非切依法所依此故三乘共有顯二死故六要解脫
在二乘等分段死盡雖離二障非圓解脫於二乘者二種行此
二乘同生解脫森林由此二乘之名行菩薩此非大般若真故
故又依菩薩事三位大菩薩要三事是名入大菩薩般若與從之無上
智法身已是一所從二種解脫已是由智從種清盡所行假
權識體如伊字三點菩薩之亦由智從法身而行權識法身
爲本依之有二故如伊字三點在上一點在下別不成者二已
時於之有其別體理之不成三事菩薩不異又三身名入故從不成

*

權識體如伊字三點菩薩之亦由智從法身而行權識法身
爲本依之有二故如伊字三點在上一點在下別不成者二已
時於之有其別體理之不成三事菩薩不異又三身名入故從不成
者般若爲之下下品解脫爲次中品法身爲次上品三法俱時三品
而修此之不成堅上之名從淨所後名權菩薩三身之所後於之
理之不生由起大智從法之理離縛解脫之身果名大
菩薩非如二乘執三別體之其三品三處別時成以時所成故
菩薩條別出體殊名等我所唯識中十卷物以今次所依仏示入
无餘非入大般若所行成仏依之行故所以所度者皆已度故入菩薩
菩薩未度者之行爲作度因緣故起資糧從餐舍利弗
之設利羅體心舍利有所以章　請波云高麗三之楞伽論
本科腦境已下文云文依器世間者修器之万六千堅羅叉
是衆生世間者所見文起衆生是叙種々者下云示羽衽龍
故已餘五所見觀見此中種々多此種々故論同爲世者今良
國所見仏資長義任持義是今良義甚資長衆採勝者
法任持衆生善根不依故仏名之文云是示現依正諸良者
不菩薩八地已上菩薩法之名示現淨食從文此攝文文用義是今
義之文用法樂能今良故名食之二所以法如名所知三補以補四衆備
以行是及諸菩薩以菩薩者四者樂清所見入識生藏之之
彼宗爲樂故又樂有五種自性樂二因樂三苦對治樂四受斷
樂五无損害樂此後有四一生說二生離二方靜四覺法此入菩
菩是後四中寂靜樂也四種々者解下從中入菩薩之起七寶樓
高妙五千由旬等文重剔所見十事其六趣衆生是其巨妖
地差別仏下六道具足々淨土之差別中有仏法弟子之差別示
現三寶差別故弟子中於在示差別等以菩薩二乘別故已此諸
[illegible]

㯃義列仏下六更具之清浄之義列中有仏は菩薩之義列彩
現三寶義列於菩薩中四菩薩義列奇列菩薩二乗列故只此諸
浄中の世界有仏見三寶者各為仏之世界光仏見入菩薩
及為起懐名為見仏　経爾時弥勒菩薩而作此瑞　賛曰亦示
勝大衆現二段問於成就文段の三初弥勒菩薩於懐疑衆人
普生心念後荒二式双中而意然後問先因弥勒菩薩臨書生因
成現世達後不可思議常不思量後観象覚而莫知観三昧
於疑衆人根切不十方大聖之教諸観外非疑生故名衆
而不了但是不可思議不知等所問以疑菩薩問故名弥勒発起
人普生心念弥勒接自他之而已之問文殊微光一切由故為本
三段四問中有四種瑞徳因二義二問答三雅物上德四無之
方便此者之一切同見方日神通神変名者難者章物立以
瑞名瑞只行世尊在世此問故光人之行奇在世縁説因問為
経今仏世尊至入三昧是不可思議現奇有瑞者　賛曰此章二問答時瑞盛儀
但以為問入三昧之理深名不可思議動地雨花名瑞希
有為故雨花動地放光遠照外無物接皆名神変瑞故因
所瑞唯入三昧名為希有誰能答者詢諮老人　経我作此
念是我今当問　賛曰文殊師利等推仏上位我今当問者
謙之方便文殊師利曾果久成亦居因果位仏法王之位猶得
法王子名之曾親近値遇之良縁供養諸仏深植徳本進時
進行若供養故文殊師利等於衆聖倶依位養の種等の立依合
衛サ六極の仏の名恐見此希有之相浄之不知我今当論
云問於此人多人前問生希有是故唯問文殊師利可也未了
疑生多人解不非當不唯在一論至示現仏当弟子更在随順
恐流す法皆不在達五観大在因故者大在謂所説如法因

云問於此人多人前問生希有是故唯問文殊師利可也未了
疑生多人解不非當不唯在一論至示現仏当弟子更在随順
恐流す法皆不在達五観大在因故者大在謂所説如法因
謂神変今現瑞在為説之因又大在者只現瑞在只因只
所説法為因故文因者一所以問神変寸大在之所以何故作
問文殊来問深人有二は故推於文殊一現見諸法文殊既知諸
法故二離諸因縁曰成就彼法故謂文殊師利離諸擁畫
又離比知并従他問之因縁故一明推生示現種瑞在者未現
彼今非一故名為瓶之如彼今現後住職所見之越衆生現生
彼生凡中後名為現後二所見仏法四衆等諸菩薩現在彼住只為
彼住見仏入菩薩等為起擁現在入滅故名彼擁所見七事是本擁
畫式住只現在擁只後光見入菩薩為起擁台擁後一所作者当
名現住論文以文殊能見彼今是故問之文殊師利所作其就
因等既一所作者消彼所作法此有二種一論従二智恵為所論
也因等既者消一切智民既縁只放光雨花動地外従満量
後称之因者在也謂現大瑞在此因之最者消所説大法文殊
外因只満内従後因故能知仏一所説如法果故今非問従示対以立
生今当問誰　賛曰衆人普生心念是觉所以説因放光
神通之相瑞盛儀中雨花動地外在衆人之観一所以瑞之書起
入定非衆所知所以不瑞為問以根人地三昧下故未既聞未仏
之入定況未知入於何定之二種何文殊疑故未問此　経爾時弥
勒菩薩文殊師利言　賛曰亦有二段段中而立三者問光因後二
初先問後重頌者問有二此初段由重立　経以何因縁至
因果之荘厳　賛曰此段先問光因而今此意記之神通之相者
瑞盛儀中雨花動地放光明等瑞説因亦弥勒於自他為問

初句の後重句あり此句二句共に由縁之　経文に行因縁之
因果を説く　賛曰此後段は因果を明す縁因は菩提道を招く
縁感儀中両義動揺交絡明す縁因は菩提道を招く
額外称而共同如聞時歩以生歓不縁人定に為内外人不起定
と云不縁人定とは彼仏国果を説く　経文に見彼仏国果を説く
種仏国土者示現彼国土中種々差別不現為化四衆と起衆
生心現彼国及浄妙国土光明遍照十方世界
浄国土彼国土仏菩薩普於衆会為化十方諸仏
菩提心縁心可文に二所見之中先説仏為上首九後重説小乗
所由一為和鼓二振二為六の後両衆三為直曲両衆四為雑多而
解五為真俗両道六為仏橋両心　長行の意
文心為智弁両縁　若し智弁を
縁中　詩九言
行両別　長行為衆後者は仏菩薩
文為衆し者皆如是　仏　縁此十句　利鈍与前後
直曲雑具俗　仏橋及標釋
不同　廣略去有九　合離与前後　文質異隠顕　是曲直
老別　重上文中上来意　経於是弥勒菩薩
賛曰慧云例此御為縁者為縁中文句並美麗仏歌
縁之仏讃此偈縁道俗師義為於名句迂為可依
不及者同仏歌者仏文上者此八室塵世界
更元別性不同小乗縁歌於文上者此八室塵世界
毫中縁也凡有六十二縁六十四縁之中為二初五十四縁之中為
正興同初中後三初縁と二の縁因中教光説照次三縁と威儀中
両花動揺寸後三縁と縁因中照撰二の見此初中教光説照次三縁と威儀中
縁両花と不同中二の後不同随文便仏　経而是世界
厳浄　賛曰下三縁と威儀中二の中両花半縁動揺一縁
四衆歓喜此縁両花不縁人定自知不同衆中二の中衆二不長長い四花
此縁二者合離不同花為為指香風小赤白檀香氣の中に
仏仏の衆心地皆厳浄八の中に有九不同　経而此世界
時未曾必　賛曰移二句縁動揺後一縁と四衆歓喜　経眉間
光明出雲　賛曰下二縁と照撰二の見分中為二初縁半縁照
撰後世八縁半縁の見此縁為世界下に照撰の中
重仏光雅白色表示為大千の照如金剛金色縁の
浄土之相心備一毫外果と同仏如金色金下当知下文殊の中
二現浄土仏文雅白光八金色　経法者此世界
賛曰下世八縁半の見六の中の七の中本縁八威文分為六初一
縁半縁八趣衆生縁半縁見仏縁八縁半縁四法次一縁半縁四衆
次世縁半縁八の中七縁と威後七縁と縁此縁の中衆生世間中
見是仏仏衆別生九是極通大衆普の趣生別八趣果之の縁衆
聲為生九業仏仏縁者有情為能趣仏経自縁ニ者西業後文報縁
醜之報の醜是の趣果善色業縁為能趣因中善業為異
熟因貪寸為増縁之文人と好と捨と報と引者衆生の縁
由西業為異熟因貪寸為増縁之二西と趣と醜と報と引
西衆生の縁者仏為小趣お此光九中有業仏仏名為能
趣外品世間名趣資具内異熟果名為一の趣如乃縁二
歓縁其義　為縁者之空　望縁縁　法縁八別

[illegible]

四衆主の帰を如名為の趣おのおの光中有業境地名為

趣外忘論世間名趣賢聖内異熟果名為二の趣如少頌言

歓帰林藪　名帰空空　望帰城　法帰心明

*

名の帰為其の趣能者の情の善悪趣為生死の趣下の

具足清浄光明名為種種・種々顕清仏菩提師子　賛曰

此半頌の見仏師子名菩提と言と清浄也以下釈上元義目立名

師子真真問俗名望と言衆望之言と清浄　経演後経曰

立問悟衆生　賛曰下六頌半頌は法の三初三頌半頌は四弁後

三頌と半は三示此初世間半は義元号一頌半は元号一頌は河河

元号一頌は弁十元号義深名微妙と示名為義元号解

世教難悟深名清浄善順人心名示教法元号解世真理名

深妙之教名無名無は妙順諸方名名於世界の元号解也種

と因縁法之色理と元重命清浄と除世法奇異問明名二義

一照の仏法二問悟衆生弁元号解　経若人遭苦と為流浄

道　賛曰此は三乗聲は為貪瞋癡此三頌歌音於蛇

又歌法猶是而不欲法為世有作歌於鹿是欲也　経文

殊師利言今当略説　賛曰此一頌半頌見四衆因信お立の使の

覩彼四衆備は浄色れ世衆多見は多為信立の見及

千億百の見四衆今此陸中宗の系未能異外法四衆は外報

恐多我今略説上の聲は下の世名示差別　経我見彼

如来而来法　賛曰世は半頌は世名ヶ三初一頌と種と因

縁法十七頌と種と初報後十三頌半頌種は解心長い中し

外法内は法凡聖階浄先後今頌先依外法後四自は

以勝劣為前後初報者十地元満の満雖備次第備六波

[illegible]

*

外法内は法凡聖階浄先後今頌先依外法後四自は

以勝劣為前後初報者十地元満の満雖備次第備六波羅

蜜は解者唯有満備乱備非次第次第為既終次前後別法

備六度助の三法見色已前初初切と中於一は中備一は乱備

色満所以解初地全七地満本二初中於一は中備一切は

之満元満二皆雖備・地全十地満本三初中一切は中備一切、

は元満備後二初備名此相報十地経言初地は擯乃至十

地名備六度未除度中間の間の仏菩提は有備習次第本は大仏解名是見之前は非戒

法乱備は此頌因縁恒河は者梵云殑伽河動三恒河神と名

河法波稱殑音其称文今之十劫経本後恒河は為今の元

熱恼地は四大河此法一也一由旬為二由世人芝麻水入法義

根塵天三雖陸初は名字本之四仏為近此菩一法初は立

衆人芝麻為為奇仍以称世間口方世里は為　経言有

い施之示仏智恵　賛曰下七頌半頌は報中の三初十為頌は六度次

備智二益国成後之両頌は風不動三非極物頌は度中分は

初六頌施次二戒次一忍次一勤次二定後三恵此義の三初四

四外財次一内外後一内財外財四中一施七資一施八法一施成度

一施雖物七資中一金銀文金有之色黄為其長久難不生

百像不壊法等不違西方に い生於之左右一は金字象金

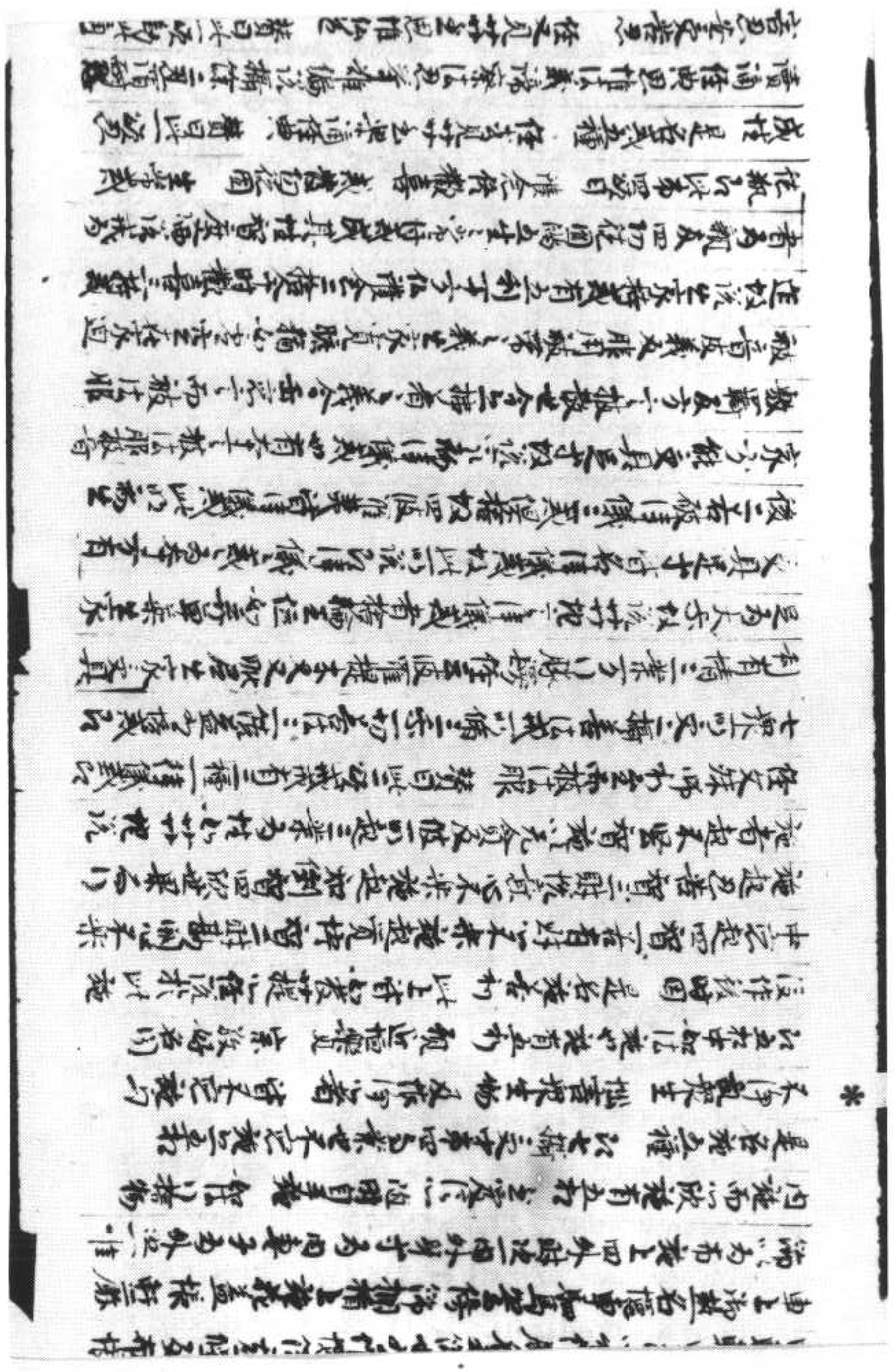
在之孔今一脇は二銀白金は三瓔珞紅赤色石脳は瑠璃真

珠は赤真珠仏地論云赤色一は生之珠瓔赤色赤真珠之脇

尼者如意神珠也次元福頌便問珠二六宝瑠璃云金剛治

指嚴者白問色七馬瑙荒云遍浮摩揭婆此云持藏主云

脇之堅資奴色は馬瑙奴隆彼名作馬瑙字は是資奴也



*

住概云此第四段 惟念供養 或世初住間 生第或
成住 是名或五種 住或見苦之業清修典 贊曰此一段
潤住此思惟法義深察法忍等雖備諸解脫三昧清淨
寂忍等受持 住又見苦之思惟修 贊曰此一段勤此四
種甲冑善二種明元利樂之修精進有之清淨加行元下
元退元足云住而流有勢力勇猛堅固勇猛不捨善趣宗初
發起猛利樂欲名被甲次起堅固勇猛方便名加行次為代
所不自在義二元住攝名元下次能忍受寒熱等苦非為
寸善不生惡足名元退次能從人清淨孤獨求故求後
勝品功德名元五二示先貪著除去提婆諸仏元貪著
利樂地獄名被甲後四名攝善此中合名勇猛精進
住又見離前之濁諸法 贊曰此三段之離惱闇故者寂
空閑由此安住靜慮故住佛種姓之仏菩薩靜慮故住神通由
離諸靜慮故濁諸法此二依由離欲方得 住又見菩提之持
贊曰下三段之更此加行智為達實知故菩提
又思慮遠故智慧不休息故之因加行能因三能持 住又
見仏子之而擊法鼓 贊曰此三段之二智定為具足根本後
所二智滿故後所智法之論護法有四義二依樂法利化
諸法不沈二示破十魔衆生擊法鼓者用推點資生下
當知魔罪云破怖畏等四魔名魔名波旬 今語言
雜藏中仏說魔有十 欲界天主波旬 波旬 愛睡眠怖畏
疑妻人名利 自高輕慢他 怪守軍仗是 一切天錢破
我智等之刀 推林親提水 去正智等真如後所智等俗
理法法精勤等令衆所同此二度中皆具二利之布施作明利
他後思通說二利中四住說自利眠元利他之後實非元也

*

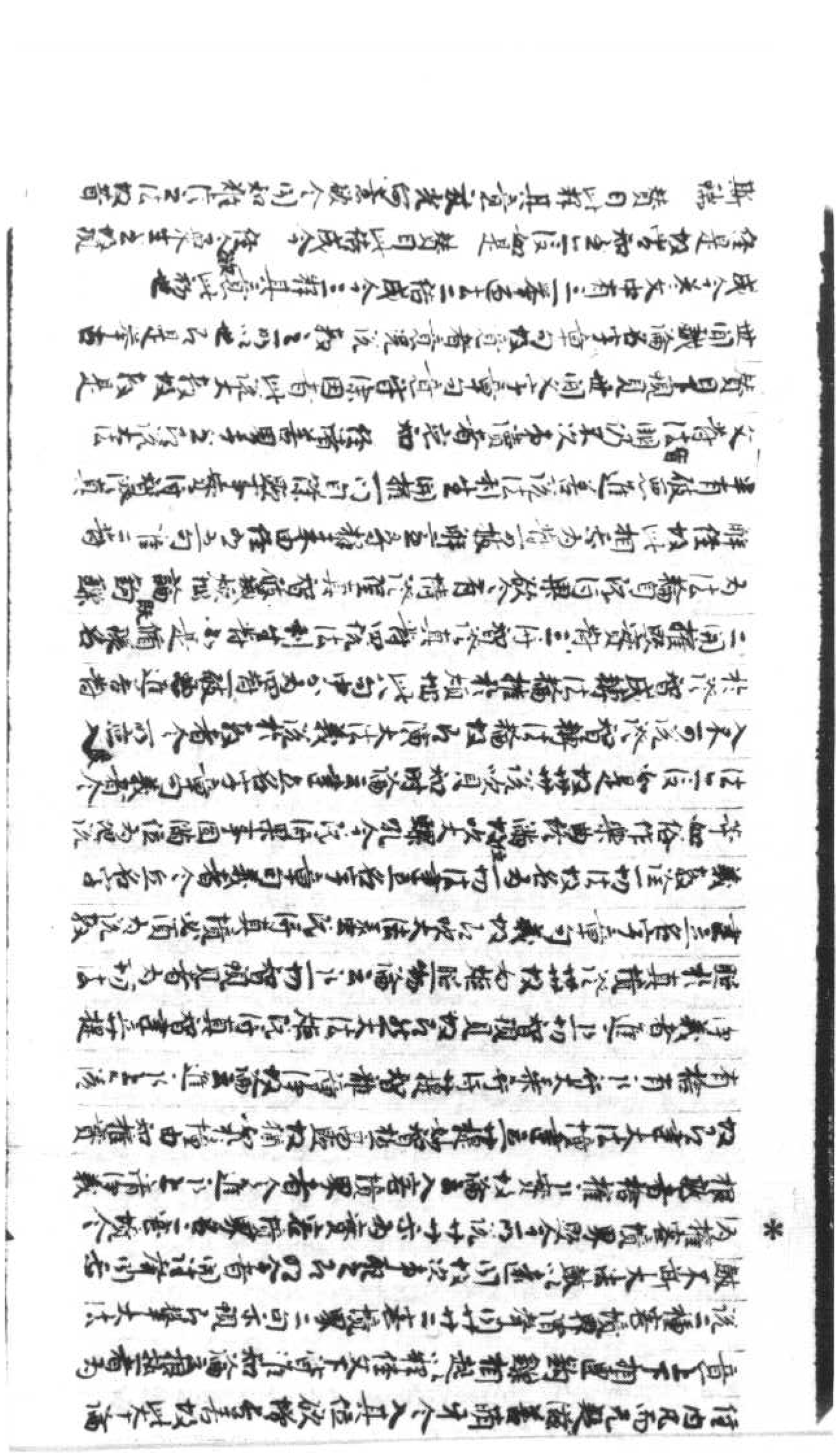
我智等之刀 推林親提水 去正智等真如後所智等俗
理法法精勤等令衆所同此二度中皆具二利之布施作明利
他後思通說二利中四住說自利眠元利他之後實非元也
住又見苦之不以為喜 贊曰下二段凡不動三非接物二段之後
此凡不動宣安音鳥見及安也見也有作見安字鳥間之点點
八風者一利二衰三毀四譽五稱六讃七苦八樂今此但取四生
喜所明住名而濁名攝善攝善攝法名業此四中
苦不以為喜業故之二之義貪通故獨此寫種裏衣說者之不
生惡生身空寂之法一一宣安理離凡故此必除即第二段解
住又見苦之令入仏乞 贊曰此三非接物非貪故者有情係
非係有情起行之多種生之元彩偏等善一種階重善生故
二教光濁地獄者除二非以法係元係准此名成六道真顯 住又見
仏子之勤求仏乞 贊曰下十二段半段地前凡夫作解脫之度
乱脫云為六世一段勤一段戒一段半段三段定五段施三段慧此勤
世依食知量減者睡眠初夜後夜覺悟為伽遺教二六初
後夜之勿有廢中夜通住自消息元下睡眠因係令一生空過
元所所世尊說世間變易之今不著為故之不著住以於世西
域地區壘博為若於中注來銷食通住如住布施之人者故
二住以此乃策勵脫四正斷於之生惡不善法脫修儀斷於
生惡不善法脫斷於已生善法脫防護斷於未生善法脫
智斷求仏乞故花嚴云 仏子善法聽 我說如實義
去有速生要 去有難解脫 若欲求除滅 元重諸及西
惡當初 時 勇猛大精進 猶如微小火 燒焚百能滅
於仏法教中 解脫者之乘 猶之如横火 未生數休息

衣有速生要　衣有雜碎服　善欲求滅　元重諸五西
恋當初　時　勇猛大精進　孔雀如微小大　雄猛乃能滅
於仏法中　懈怠者之尔　孔雀如微小大　小生教体見
火數隨上滅　懈怠者之尔　孔雀如微小殊　離像希求火
眼貧不可得　懈怠者之尔　孔雀如明淨日　閻浮見色
於仏教中　懈怠者之尔　由初發心精進為之所依欲
為精進依仏　此但心精進為首十信心中後精進仏　経又見
具戒之心求仏道　賛曰此一段戒三業威儀等无缺減勿経塵
心為无狹水除雜穢清身大器除見怖畏及抵愧仏法　賛
陳者一切外无報二戒從因備三威光規矩四衆所愛楽由此稱
殊被傳身受法之初事之前之拘瓶所
欲陣儀為本仏也　経又見仏子心求仏道　賛曰此一段事耐怨
害忍力行清淨名聞上慢侍族姓色力聰叡財宿老徒
名誉宿高豚但逐行捷打捧五種瓶貯之餅瓶瓶二
唯活想三有苦相四无常想五撫爪想　有瓶彼宿有
親屬唯心法　乃普生无常　撫爪仏之爪　上来略標三度如
幽賛思惟不迷捷音之累及聲之打音　経又見仏子心
求仏道　賛曰此三段之内離之四一戒論開分別戒論二味清
除濁之雜自愛癡四離世眷屬離親屬寺仏不離之三翻
布四親近　吉縁二心除乱翻前三種仏遺教経云等心比丘当
離憒閙行空閑居思惟苦本苦樂是者為衆苦底法聖
経去見世求无上道　賛曰此五段施分三初二段四事施次
一段上幽施後改食楽施四戸者飲食陽薬衣服卧具餘者
非報而食之日者之道世忘作者浮金七宝七珠之数是也二五
苣賓饒具食世今时美物之日孫膳飯飯者膳肉也今則

一段上幽施後改食楽施四戸者飲食陽薬衣服卧具餘者
非報而食之日者之道世忘作者浮金七宝七珠之数是也二五
苣賓饒具食世今时美物之日孫膳飯飯者膳肉也今則
不苣世間之仏養仏仏忘為膳宇有作備陪非也旃檀者
赤酒牛頭旃檀里酒黒檀之数白酒白檀之属一段上幽施
父母酒仏酒　宗後生芹　後非陸産者　施果之元重
又三　若乃戒足雅藏方　而能飛行利多人　必仏大師恣供養
爰彼善流仏和尚　仏之酒浮好園林施意楽施中之六意楽
一度大二元衆三散喜四思花五元染之善好此五乃三二散喜
二元衆三善好形元上之所施四命所施所受所思
名思從施三时元悔不為染雜名元染施之仏之法食
仏不堕飢饉劫仏之聖楽施當所法藥元清病仏之衣服
施所七資衣乘如吉必具悪愧仏之臥具施資具資像人
空家舍荒廃室仏之園林施當住賞施持国仏及所元
屬仏林樹仏之花施所七覚花仏之菓施所四空果仏俗地
施當所元始八解脱仏　経又有芹之地　上之地　賛曰此三段
恵初一後所智法施元盡仏恵芹経云若恒沙世界珍寶
滿其中以施諸仏乗天如仏法施之寶雖多不及一法施福田
勝況多雖思議之一正智況元和仏二和者分別世元二相者
已是作経不二法門如彼三教流不二義也二句孝作為相元和
利他目利二智仏後一知行求正道仏之音古孝文問二乗
沿音諸耀及等世沿教等之沿照世　仏之不之使脂肪之二句見又
奉作教招教元平育招教道世　経又殊勝和之供養之舍利
賛曰下句仏後乃七段之起塔乃三初一段供養舍利後六段
造塔供養後文分三初三段造塔厳飾次一段部供養後二
次段造殊後又七段分二初五段之長行後二段舎吉美味多事

賛曰下本二段有八段清
造塔供養段文分三初三段造塔嚴飾次八部供養段二
段脇造殊勝又七段分二初立願長り段二段倍造塔勝劣
段二初四段供養段一段八部供養段二初一段供
養舎利段三起塔准此段文多り宗密供養舎利起七寶
塔此初也　経爾仏子毒鬱鉢塔　賛曰此三段長塔一段
叙一段重一段嚴飾花後右仏滅後造一切仏制分寸而為供
養者雖元重大猶位果等大菩猶元教大劫不堕恵起之満
元上十提資糧荒五踰隣那浪重義孔雀明供金剛
整穢金水　兎羊牛隙塵　蚊虻蚤指蟲　後七倍
二十四指時　四肘為弓量　五百倍量舎　此踰繕那
十六里除右依條経乃廿里従音訳客子用二反竪世度横
世古為度字切韻准有従跛輩三字為本作従不加従字而
世俗解南守度東西月横亦渉不定慢謂世殿六乗教
去亦去五下賢塔品白具解之此明報土賢塔之量
上位一乗見不分此洲浪世多塔有五種傷鼻也生傷日惟生日
幕也雨良世霧渉世度霧日諸文殊文亦蓋之作傷字鮪
鼻元文非此慢跛賢然和鳥身調祀　経諸天龍神等
常以供養　賛曰此四八部供養経殊利生其義同數
賛曰此二段倍造塔勝因造塔以園果嚴飾
賢保飾如天帝釋園生樹生花開之時諸嚴飾之過光諸
樹以為命　経仏放一光毛孔重閣　賛曰下本二段有八段清
茶分二初四段縁起　興問後四段推自清茶分二初七段二初二段縁近
遠西去寺後二段孝見二分問此初也初段縁見近去寺後段縁縁見
去也之分　経我今見此之放斯光明　賛曰此二段孝見二分問初

樹以為命　経仏放一光毛孔重閣　賛曰下本二段有八段清
茶分二初四段縁起　興問後四段推自清茶分二初七段二初二段縁近
遠西去寺後二段孝見二分問此初也初段縁見近去寺後段縁縁見
去也之分　経我今見此之放斯光明　賛曰此二段孝見二分問初
段縁自他之両見後段孝此彼之被脇長者斯家光明彼脇
脇者即我問以彼能脇者希世茶分段　経仏子時茶之演斯明
賛曰推分清茶分四初段推時清茶次一段推分清茶
後一段孝分段大後一段正清彼茶此初也衆欲閻浮閉脇
之覆法会之喜今正是時凡説法者必逆扶段　経仏子毒鬱
此非小係　賛曰初段推二分清茶二初は二段見後段縁分段
大見仏及浮去此非小係段　経文殊尊者知之有何事　賛曰正清
彼茶唯見脇仏為希仏茶前脇此彼問茶之者聞脇此為脇
仏覆法衆之疑問段也　経不時会及諸大士　賛曰下本七文
殊師利菩薩統領五文殊師利菩薩今見百千劫因果れ成
就十種分如蓮花前花敷能茶非此所非樹華厳茶也論云
因れ者文殊自見已下有仏去隔り諸り是今時之因
提因り段果れ者過去二仏依問脇論云文殊自見已下是新光明
於彼仏所問此法因為衆生説是前し世過去之果清所依自
脇非是二仏見因之果彼因者今時仏果之因彼果者今是過去
元重生因之果大分為三初標名勧聞次正茶二仏徴後分二段
諸衆動如陳仏今説此法初也　経如我惟時之演大法義
賛曰茶二仏徴也依論本此茶之出成就十分一頌見大義因
所此文是本二清者男子我於過去下頌之世間文字章句
云陳之因本三清者男子如過去元重光遊下頌見希有
因本四次復分仏二名日月燈明下頌見脇仏因本之其六段



贊曰下現見世間文字章句意皆依因者此說大教故是
世間藏論名字章句故意者意說故之所以世尊是拳古
成今等文中有三等意之三佛成今三釋其意此初世
經是故世尊初生二度如是　贊曰此佛成今　後今衆生之說
斯端　贊曰此釋其意之故光明意故今明知雜法之佛故昔
說二真今淡二實今捨舊義以今新故名雜法之但法雜
義曰二雜　經諸善男子之佛祇劫　贊曰下有八因數
為二文初長行後偈頌長行二初七因指陳別名後一因古
今相望初等初文二初一潛揚希有等次一歎後勝妙等後
立要陳問等等初潛揚希有等論名視見希之因凡重所
不可以中之四一潛時久之希二潛仏名号希三潛法
勝妙希四潛生利益希此為初世論之不思議之稱之
重者示現色彼佛祇劫不可以說光音佛命終說
佛祇。祇之光數世間金論法華之數隨積之此數若
佛祇祇本數六十餘八時三花嚴經說百千數時百之
劫腦液脂為劫此云別時分別義不可思議者色塵
計之積不可稱者色之微塵不可重者非分別量之經
光量者色等分齊分光邊者色時分不思議者色塵計分
光明無者色四分世界地說劫有二種一日夜歲數二佛祇
瑜伽長說云說一橋城為一劫清淨飢饉疫疫之中劫為
一劫清楚兵戈說為一劫清楚病苦說為一劫清大楚
天災此六十為一劫清火災七火方一水災
劫清極光淨天說七火一七水災方一瓜災劫清過淨天數此
立不可數為一佛祇凡經此三大佛祇劫清用方得作仏
并賢劫等合有千數劫之光別名攝論又去說所分三十
說名分三人合成世三佛祇劫七地之五為八九十地為中地所

天災此六十為一劫清火災七火方一水災
劫清極光淨天說七火一七水災方一瓜災劫清過淨天數此
立不可數為一佛祇凡經此三大佛祇劫清用方得作仏
并賢劫等合有千數劫之光別名攝論又去說所分三十
說名分三人合成世三佛祇劫七地之五為八九十地為中地所
為大雜之此寸劫重天同今依本論法華一人會所說諸劫
為依之種一夜二晝三月四時五年今依天重天等之見
議佛祇劫非除大劫世劫諸仏天教大劫時一生劫文
除所見劫久長劫　經尔時諸仏之世尊　贊曰此讚仏名
号等日月燈明之別名此等之下是直名日月二燈等的
二燈說月之三燈除燈二清涼燈之三燈
仏名等迷之覺不為說非除炬燈之炬燈之
愚癡化生傳法表別名等之世依論伽十三云解十吳三劫
表二忘三正寸覺四明了圓滿之善教說世間解七見上表文
圓滿之天人師九仏十薄伽梵之等者初慈摩是下九号之
慈名序也等經之如是等諸仏所說經法說作法者等等
一空寸等之廣說之等等之等且今報恩如是等諸仏依諸教
法術之度寸之顯十一空寸理等之廣說果說之等等
之仏報若三之等者先所說等之先一所生說名等等
仏成實論云說仏等等成正覺說名等等義雜明非
此等義論云說正寸覺清淨解脫一切煩惱障及一切知障及
所羅漢者此正三之成羅漢云說水害煩惱忘失分以
生之之因修養如所等論等經之等之義是論如及此經
但水害煩惱名所羅漢水斷所知障名已寸覺說論
如云所羅漢是六後正寸覺下是等等花舊三正通知已

生死之海作養如所本願指住分十五義是薄伽梵此經
但只善故世間賊名所羅漢名所知淨名爲正等覺故論
伽云所羅漢是共依正等覺下是義共依舊曰三正遍知正
正覺等覺正覺如次前外並等等三種明行圓滿者正
明行足明謂三明三宿住隨念智明二生死智明三漏盡智
明行謂遊行行謂清淨三業現行正念正見相攝持之心
法現法果住此行行比二是明行攝善護根門是遊行比二
行及明皆圓滿由此果故示三示護示三上依法由此法所造道
世間靜慮過自苦行比中由不造道者三業清淨故示示
護善護根門故無妄失依於世間靜慮現住樂住遊自苦
行世故云明行圓滿善逝者謂如來具一切種自利他二切
德故逝者往世間氏等提至於生死具一切種二利功德善
至法美故名善逝世間解者有情及器二世間中皆善通
達故由悟入彼情世間依前後際宿住生死智依初時八萬
四千劫先別故已知三際衆生一一差別及善了知器世間等
於東方等十方世界無邊成住壞等如故又於一切世間清仙
自性因緣安味過患出離能趣行等皆善知故謂知自體
果世因緣因世生滅對治四諦如次顯之無上丈夫調御士者
權善無上丈調御丈夫智無等故無過上故名無上非現法中仙
具於好是丈夫又乃調御無量丈夫令出一切苦故由
此後將舊善無上士調御丈夫天人師者以彼天人解 云深義
勤修正行有力能故深趣不能故又稱師三仙隨有情果等覺
斷一切煩惱所知等習氣現等正覺從得無上正等覺故名
具二智覺自他覺滿故覺者云世尊如是能安住菩提座
任運摧伏一切魔軍大勢力故名破四魔如仏地論說

斷一切煩惱所知等習氣現等正覺從得無上正等覺故名
具二智覺自他覺滿故覺者云世尊如是能安住菩提座
任運摧伏一切魔軍大勢力故名破四魔如仏地論說
自在熾盛與端嚴 名稱吉祥及尊貴 具足如是諸六義
應知總名爲薄伽 薄伽者稱世尊謂具德者乃薄伽
聲自能破四魔此云具 依一自在義永不繫屬諸煩惱故
二熾盛義炎猛智火所燒練故三端嚴義妙相所莊嚴故
四名稱義仏之殊勝名無不知故五吉祥義恒起方便利樂
故六尊貴故世出世間咸尊貴故今名世尊[?]六義
經演說正法初善中善後亦善 讚曰下演法殊妙有十一云具十
德世一初善謂聽聞時生歡喜故二中善謂修行時無有損惱
遠離二邊依中道行故三後善謂究竟離諸垢故又一切
究竟離欲爲後是道故法性離垢故稱第二者二離垢故
聞以究竟得果離垢故智度論云讚布施爲初善讚持戒
爲中善讚二乘報生天淨土名後善依說聲聞行覺大乘之
名三善寶性經云初善斷集名初善修正道名中善證滅
名後善是名聲聞初中後善若大乘菩提心爲初一切
智是名為初中後善令依瑜伽爲正四文巧者其語巧妙謂
善滑微名言等故及八語具皆圓滿五義妙者其義深遠
謂能引發利益安樂故六純一者云純一无雜謂不與一切外道共
故唯仏法乃殊外道二所無七圓滿者云具足无限量故亦[?]
故義更且脫故名圓滿八清淨謂自性解脫故八調柔謂自說
解脫故是法自性解脫九鮮白謂相續解脫故後多剎那上一解
脫故云等之者二解脫故十梵行謂八聖道支藏諸善者
謂名乃為藏為因生具善名梵行十知法者由從一乃至等種

於千方仏所種諸善本　賛曰時過・正像・末備・補処　経是
時日月光仏所護念　賛曰第二同時成世尊説法花光説
元重義如名時之義為廿廿説也　経説是経已入不動
賛曰下第三同威儀成有三仏入定三昔世間三有情世間
此移也　経是時天雨宝華種種動　賛曰華開也　経尒時
会中宝華心観仏　賛曰衆生世間也　経尒時釋迦牟尼仏
仏出　賛曰説因成有三仏放光三照境三仏見知今日見是諸
仏出是也　経称勤菩薩如来欲説法　賛曰第五同教説民
有二乗教説法二教如光縁此移也同所説釋迦教光縁端四
衆生疑乗教説法如光因縁於此説法乃至今不同答
此依本位教名四衆彼説菩心菩名廿又比等為者但言衆
彼等藤衆教三廿下品中五尒時四部衆乃至是事所因縁
如如量既如経説八方八方衆民等藤者如又彼無量廿化
四衆能化如此貴是四衆化令化
因縁　賛曰教如光因縁推見其者為意通牙解等行　経時有廿
八百弟子　賛曰第七同者民有四師於眷屬二因説七経三時
短長四大衆安楽也移也　経是時日月尒仏所護念
賛曰第二因説此経移也説法花因称勤寿同文殊為菩薩
四説法花因大衆衆欲如光為菩薩後中説法三昧菩薩如
光令喜為因如光説彼法花又釋迦牟尼今説四衆衆同因釋迦
方説尒時説廿衆同因如光方説今仏説定起四苦舊子
聲聞衆中随除智恵与仏相応如彼仏説定起四苦如光廿
廿衆中随除智恵与仏相応如彼為廿讃如仏説法華花
二名教廿廿仏所護念与元重義経名方不殊但心讃義
利頼漸扶所望有異報化今殊不名元重義如之所之解処彼

二名教廿廿仏所護念与元重義経名方不殊但心讃義
利頼漸扶所望有異報化今殊不名元重義如之所之解処彼
示現化諸聲聞之元有失去説化之賛化等説除藤等
名説報仏之元失也　経六十小劫坐宿如食頃　賛曰第三
時坐起者論解説日月并寸為劫故名為小果之別生分別
但是仏觀報恩定者時衆衆説除之能久信説法衆之能
所以宿如食頃如信觀基令初使脇　経是時衆中坐所生解
怠　賛曰第四大衆安楽説食貴持神説寸衆是法師之
慶喜何得生於懈怠馬懈懈怠痴也有作怠無所説
経日月尒所護念　賛曰第六合是示教同今説
二唱滅衆名仏之入滅不同二示示現同之之又元説所教
并唱滅所門見義之所説教指示等見之見無世之之生者
魔撃鼓宝魔撃鼓之切塔所清浦之有所説等魔
門説所義也　経時有廿宝塔涌出　賛曰第七西成
仏記有二標二記也此移也令持衆善教名蔵　経宝塔出
五之三仏施　賛曰此教記中為施如義所解度等義所羅
密義三正義報寸義又三正義仏施説見義所是仏等正寸
説上等之中為三号也説一仏名三仏告此立塔仏生世必為
説法説編二度父母三元説之人立塔仏説法等意又等廿
意為教当仏記此中之示其仏三号為仏説断見智三法如終
四教不説除　経仏授記之之入元説世　賛曰第七説入世法
教入滅要於夜中於生死夜説法静教如説　経後夜
生為人演説　賛曰上来合昼定文用大因仏往昔揚日第四因滅
後仏化所為四七所摂仏諸仏説編法編因海三法編不断教
経日月尒所護念　賛曰第七説

主為人演法　賛曰上来今日是文殊師利大因仏仏言揚日下四国城
後小化仏分為四七日攝小諸仏稱揚国海三千縁不断故
経日多殺以仏力故三菩提　賛曰日本一切善堅意賢劫来世縁
国世論云仏滅度後童子時仏教教化令其堅固乃入八地堅
固乃是不退義故不求阿耨多羅三藐三菩提仏法教化令其堅固
故　経是諸王子皆成仏道　賛曰本二能進入国海五百
諸王子同大菩提仏所養者備財法以諸仏者一切遇良縁法
備如来成仏故　経其中後成仏者名曰妙光　賛曰本四種
会因論云為他說法利益他故文分為二八千成仏二八百本成
仏此初世理忘此文屬前段進入但以別明成仏者名合入故
経八百弟子皆以号求名　賛曰本八百弟子成仏分三一除国二
浄国此初世内如業未作外多貪著等故求名滿五欲号
求名示現知過去事故又示偽成相生偽失　経是人以一切善
重讃歎　賛曰此明浄国福恵饒益衆生遇良縁三業備習
財法供養身業故意善重陪讃歎滿五種諸善根故
示現侍彼仏具足　経休勤学知恵位以是世　賛曰上要
陳因分差下古今相分差自身一切逆分因世論云文殊師
利自身文殊如来故此中有二百人云何此人初世故号求名
者示現知過去事故又云種諸善根故示現侍彼具足
経今見此瑞之仏讃念　賛曰以上法華会
入涅槃利生会入仏智恵　賛曰下如世三縁前揚別分古
今相分不縁初二因後有二縁大菩中本二浴衆僧知非縁
前義由此義分為二初縁之相陳別事後三縁古今相分
長行揚果別分為七因分三今不縁後後分仏滅如因故
縁小因仏分為二初二縁讃揚希有後世縁要陳因分廣

今相分不縁初二因後有二縁大菩中本二浴衆僧知非縁
前義由此義分為二初縁之相陳別事後三縁古今相分
長行揚果別分為七因分三今不縁後後分仏滅如因故
縁小因仏分為二初二縁讃揚希有後世縁要陳因分廣
揚希有中此分為四初二句縁時次三句縁名次一句縁法後三句
縁生初益　経仏未生家時生二随備荒　賛曰下世縁要
陳因分中之因分二初九世縁之宣揚後九縁除
四因城後小化初中分四初世縁不相同分次四縁偏城
異名次二縁半縁名成仏記後二縁現入世初世縁示相同
分中分六初聚生次一時生次二縁半成城成次二縁半成城成
次縁半前因成後四縁半成七初世上二句縁化俗後二句縁生家
経時仏法大雲雨為度分別　賛曰本二時生　経仏法此
経之名名光童義言　賛曰下本三有二縁半生儀生中分三一
縁入定一縁半語及分情世間七初世　経天雨曼陀羅華　賛曰時
大震動　賛曰語及衆生世間世七中合分之入定而義作
衆住養地動分長行所後分光廣明天因一切諸仏法名時大
震動者上惟日月光明仏因震動非十方異世界而以世
界六種振動故今此光明仏国一切皆動化身称身下位非
一分一切諸仏　経仏教眉間光生万八千仏土　賛曰下十縁半法
国等有三三句教光二句照境九縁半縁如今一切見是諸仏法此
初一也　経示如衆生光業報之因　賛曰下九縁半如今一切
見中分為五初半縁示趣生三縁見仏一縁聞法一縁見衆四縁見
菩薩入城起塔此初也雲雨曼陀羅華因緣報恩故武
文殊菩薩菩提菩提因感菩提果恵果之是理故武文
雨雨之所之菩提果之是而也　経分見諸仏法之為由仏光

*

[illegible]
須臾一時更者無異之處而世　経つ見諸仏去至其由仏光
照　賛曰下三一頌見仏分三一見浄土一見供養一正見仏此初世
界由光照皆如金色日月燈明琉璃頗梨白者欲顯大宗花
一乃重頌唯今見衆従国備故種々色手我我故意義琉
璃瑠玉琉璃乃種々色頗胝迦並水精三水玉哉玉白珠花之
頗梨乃私為智度論云生山石窟中過千年氷化為之　西方
馬瑙云地丸水所物化為此理石數玉之謂也　経又見諸天
人生端厳甚微妙　賛曰此二頌中初見八部供養後見仏世
経如浄琉璃中内現真金像　賛曰此明法世仏光自映者
報眼仏此方遥見如瑠璃中現金像説法　経一々諸仏土声聞
見假大衆　賛曰此見四衆　経又見有諸比丘在説法求仏道
賛曰此四頌見菩薩種々因縁信解相眼以行菩薩道一頌唯解信乱
脩行故一頌勤求欲取在家出家並行以菩薩故云々此五云
梅菩薩精進遍第二頌是菩薩故初舉之一頌發心二十二方布施
忍非一数乃身故一頌禅定一頌智恵　経爾時四部衆見是事
何因縁　賛曰第三頌問成世可長以云菩薩樂欲明法此
三々四部本相顧故前推義ノ此未決故　経天人所奉尊之
唯世能所知　賛曰下四頌第一答成長行二四此文乃二初二
頌因説此経後二頌時至短長時而傳於眷屬大衆安楽此
初世二通近世昔世廣説定起能引衆生主地提信世智照
達真法名聞眼　経世尊既讃歎之尤皆能受持　賛曰時
若短長世　経仏説是法花衆生入菩薩　賛曰上頌端相同
今下四頌第二唱滅異以分三二唱滅一滅勧所化一頌大衆悲悩
此初世化條現於使唱入滅　経汝一心精進当離放逸
賛曰此勧化精進為生世之根故進為生死之本理須脩斎

*

若短長世　経仏説是法花衆生入菩薩　賛曰上頌端相同
今下四頌第二唱滅異以分三二唱滅一滅勧所化一頌大衆悲悩
此初世化條現於使唱入滅　経汝一心精進当離放逸
賛曰此勧化精進為生世之根故進為生死之本理須脩斎
況乎諸仏億劫方遇今得遇而不脩斎哉故経云諸仏
出現楽演説正法楽衆僧和合楽同脩精進楽　経世尊
諸子等至仏滅一何速　賛曰大衆悲悩世世間空無衆生
福盡故生悲悩　経聖主法之王安慰無量衆　賛曰下
二頌半第三告成仏記乃二二頌勧勿生憂乃一告未仏乃依授
故示同入滅寂常楽故後一半頌正明授記此初也　経是德
藏菩薩之衆无上度无量衆　賛曰此授記世　経仏此夜滅度
求見者　賛曰第四二頌現入涅槃中初一頌現入涅槃後一頌見
失良導精勤求道　経是妙光法師奉持仏法藏
賛曰上廿九頌之文同大因仏在當揚下乃九頌信四因滅後以
化分四初一頌稱諸仏稱法輪因一頌善賢如来法輪因一
次頌能進入国後六頌値会因此初也　経是諸八王子妙光所開見
无数仏　賛曰此第二善賢如来法輪因若依小乗お三
無數劫進次逢勝觀於然燈仏初釋迦等居初劫勧逢
釋迦牟尼仏更逢七万五千仏第一劫初逢宝髻仏更逢七万
六千仏第二劫初逢然燈仏更逢七万七千仏第三劫満脩相好
業初逢勝觀仏居毘婆尸由翅足讃歎底沙超於九劫所以
経中非之道者九十一劫乃毘婆尸仏若依大乗第四依菩薩供養
八恒河沙諸仏能会解菩薩十六分義若未[illegible]
定只云八恒河沙已是第十地世真論釋云初劫過之恒沙六
初逢六恒第三劫逢七恒河沙仏一時以今三之時入八地仍云々蘭見

八恒河沙諸仏始會解世十六小義古来二説在来十世界と云来
定只云八恒河沙是来十世也真諦抄云初初過去恒河二
劫過去恒河三劫過去恒河仏所〻今云時入八地所云當見
元數諸仏　経従養諸仏已来持法而授記　賛曰此第三段
進因皆付作仏也　経今此天中天人度脱无量衆　賛曰
此第四段勧念因等小乗一段勧八万億八万億之段勧八百弟子
此段也　経是如来付嘱之号亦名　賛曰下五段勧念八
百弟子小乗一段半段勧信因此段半段勧作因此段世貴
後世以為貴三賢初発以為先一切智為度故号亦名具足笑故
如文一乗解脱音古溢反懶也懈也怠意怠惰反反二解脱表作脇
去色反疲也懈也情也第二貪者已得名第三更求未得
名利樂者貪也周礼四因為殘都富百家也　経之衆者
業之其數无量　賛曰総序因之二初之句勧行之因後
五句勧信二乗　経彼仏滅度後之今則我等是　賛曰上此
段指陳別乗下三段古今対比今則我等是
段二段結成此段也　経我見於仏之敬說此経　賛曰此段
法也　経今我如本誓願助成衆生令得聞是法
無上覚之像皆集衆会此之来世間仰起於神霊表法非
方便法華経名教光助資初義　経諸人今當知之
求道者　賛曰上段三段と云いて下三段大文第三陪衆物加
陳仏今說之三初一段以仏說法為道身生令進善也後二段以仏
說法令求道者髪表皆陳新藏衆東此初也　経諸求三乗
人之人盡无之條　賛曰此新段也此後二段第大法為說大法
也
法花経玄賛第二

五句勧信二乗　経彼仏滅度後之今則我等是　賛曰上此
段指陳別乗下三段古今対比今則我等是
段二段結成此段也　経我見於仏之敬說此経　賛曰此段
法也　経今我如本誓願助成衆生令得聞是法
無上覚之像皆集衆会此之来世間仰起於神霊表法非
方便法華経名教光助資初義　経諸人今當知之
求道者　賛曰上段三段と云いて下三段大文第三陪衆物加
陳仏今說之三初一段以仏說法為道身生令進善也後二段以仏
說法令求道者髪表皆陳新藏衆東此初也　経諸求三乗
人之人盡无之條　賛曰此新段也此後二段第大法為說大法
也
法花経玄賛第二

天乙34 726

也宿造過法業法漏為[illegible]

經舍利弗善聽善思為衆生說　贊曰第[illegible]

授記長行有六今上分六初六頌半說次七頌半[illegible]住次一頌

半頌應次十八頌半頌依何等義次七十頌半分[illegible]後七頌[illegible]

未聞今聞於六不同中前後不同故頌曰　六說七半住

次一頌半應　十八半何等　七十半七二　初六頌說中分二初四

頌半頌所以者何下釋文後一頌半頌前標中隨宜所說意趣

雖解初中復三二頌[illegible]元數方便二頌[illegible]種[illegible]因緣譬喻[illegible]

即譬喻因緣令觀方便也一頌半頌演說諸法此初也[illegible]長行

標五諸佛隨宜所說釋中我以元數方便令此類釋五諸佛所得

法無量方便力者前後影彰他自在子顯[illegible]不相違

經衆生心所念至令一切歡喜　贊曰頌種[illegible]因緣等心所念行

道過趣門也諸欲者種[illegible]勝解也諸性者種[illegible]界也先世善惡

業者象非象及自業也說佛有五諸力種[illegible]念觀也能知衆生

此[illegible]五種[illegible]因緣譬喻言詞方便說法皆令歡喜釋前種

[illegible]言詞所由　經去說備多羅尼優婆提舍經　贊

說法依諸處說十二部經次第一契經[illegible]備多羅二應頌

經云祇夜三記別此中元四諷誦經云伽他五自說此中元

六緣起經云因緣七譬喻八本事九本生三名同此[illegible]廣

此中元十一本法經云未曾有十二論議經云優婆提舍經

於此義中以三門分別一并相二釋名三差別并相者契經有

玄經華法　（二十黃）號六〇二六北

經云祇夜三記別此中元四諷誦經云伽他五自說此中元

六緣起經云因緣七譬喻八本事九本生三名同此[illegible]廣

此中元十一本法經云未曾有十二論議經云優婆提舍經

於此義中以三門分別一并相二釋名三差別并相者契經有

二相一通二別別者經云[illegible]如是我聞乃至歡喜奉行如是一切名備

多羅攝十二盡名通相也以教貫理及攝生故對法論云謂以長

行綴綖略說所應說義名為契此唯長行名為別相偈頌便非

別契經攝應頌有二相一為義後來二顯前未了義對法等

云謂諸經中或中或後一頌重頌前長行義名為後來又云

不了義經應更頌釋長行確說義未了故名顯前未了

義別別唯說初之一義記別有三相一記弟子先生因果二分

別記別深密之義三記別者當成佛事對法等云謂[illegible]是

慶喜弟子等謝往過去記別德失生受差別此記弟子

死生因果又云又了義經說名記別顯示深密義故即

此第二記深密義故此本論云授記有四因取与記等別別

經云如來為諸大人授記法所逸多未來[illegible]

於是世尊說成佛名曰弥勒是記別經此即第三[illegible]

諷誦相者顯揚等云謂諸經中非長行直說然以句結成表

以二句三四五六句等說之為諷誦自說相者瑜伽等云謂於

是中不顯請者為令當來正法久住正教久住不請而說並

名自說緣起有三相一因請而說二因起制戒三因事說法對法

論云因緣者謂因請而說又有因有緣制立學處即初二義

名為緣起別別經言如諸經[illegible]所因根本如舍衛國有一丈夫羅

細捕鳥得已還放世尊知其本末因緣而說偈言

論云因緣者謂因請而說又有因有緣創立學處即初二義
名為緣起世尊經偈所因根本如舍衛國有一丈夫羅
網捕鳥得已還放世尊知其本末因緣而說偈言
莫輕小罪 以為无殃 水滴雖微 漸盈大器 是名緣起
即是第三因事說法譬喻相者瑜伽云謂諸經律所有譬喻
而說法本事相者瑜伽論云謂諸佛本生宣說前際若人若
法諸有事世間經中唯說往法如我生世所可說法名界經鉤鎖
奉仏名甘露鼓拘毗舍羊屋仏名日法鏡迦葉仏時名分別空
不說往人據實通也本生相者顯揚論云於是中宣說世尊
在過去世彼彼方所若死若生引其難引之迹名本生說仏
為菩薩若身若引皆本生故世間經中唯說菩薩法身不說菩薩
引作廣作熊作麞作兎乃至廣說作金翅鳥等方廣有二相
一說菩薩道二法廣多極 大故時長遠故此通聲聞之有方廣
今取世間具二為正布法相者謂諸經中宣說諸仏及聲聞弟子八
衆所有共不共德及餘殊勝特驚異之法是為布法世間經中
唯說仏事如仏初生即引七步放光大明遍照十方除獄獄白狗
聽法魔變為青牛引見鉢闍令相棠觸无所傷損但說弟子及非
弟子布有之事皆名布法論議有二相一仏自說二弟子說論
伽論云謂諸經典隨擇研覈摩呾理迦一切名摩呾
理迦謂於是處尊自賣分別法相又聲弟子已見諦點依自
所證无倒分別諸法體性比丘名為摩呾理迦之名所毗達

磨今此且引攝義門文其餘偏教隱繁不引釋名者先釋
總名義翻為十二部經部含二義一部義二部類此是部類
十二義類有差別故古人疑云十二部裏經由此道士說世六部
老莊之徒合為一部今言十二分教分謂分段文義義別有十二
分段段又云經者乃證契經今翻為教十二通攝[illegible]證帶
教釋也釋別名者總為三類應頌諷誦自說緣起本事方廣
此之六名唯依文釋應重述頌乃至方理之廣故論議一經唯持
業釋論能即議故支諷誦之持業釋可諷可誦故不用應頌彼頌
是教此頌是言故契經記別譬喻本事生此之五名通持業依主
釋能契即經契理之經乃至本能即生本世之生故義別有一能義別
二教義別能別者應頌之中定无諷誦之中定无應頌初後別
故單重別者故本事之中定无本之生之中定无本事師資別
故此之四部唯具十二而餘八部皆具十二隨其所應皆能所說
義別相故世間經云始從如是終至奉行皆備多羅故通十二
別相即无唯取長行為契經故二偈便非自餘七教皆具十
二唯此可知其應頌中具十一者譬喻品云舍利弗來世成仏
普智尊号名曰花光當度无量衆即有記別之應頌也
應頌之中亦有自說方便品云世雄不可量諸天及世人一切
衆生類无能知仏者即是自說之應頌也應頌之中亦有緣
起方便品云舍利弗善聽諸仏所得法无量方便力而為衆
生說即是因緣之應頌也因聲子清而說法故應頌之中亦
有譬喻譬如長者有一大宅其宅久後而復損弊等即是

所證无倒分別諸法體性比丘名為摩呾理迦之名所毗達
磨今此且引攝義門文其餘偏教隱繁不引釋名者先釋
總名義翻為十二部經部含二義一部義二部類此是部類
十二義類有差別故古人疑云十二部裏經由此道士說世六部
老莊之徒合為一部今言十二分教分謂分段文義義別有十二
分段段又云經者乃證契經今翻為教十二通攝[illegible]證帶
教釋也釋別名者總為三類應頌諷誦自說緣起本事方廣
此之六名唯依文釋應重述頌乃至方理之廣故論議一經唯持
業釋論能即議故支諷誦之持業釋可諷可誦故不用應頌彼頌
是教此頌是言故契經記別譬喻本事生此之五名通持業依主
釋能契即經契理之經乃至本能即生本世之生故義別有一能義別
二教義別能別者應頌之中定无諷誦之中定无應頌初後別
故單重別者故本事之中定无本之生之中定无本事師資別
故此之四部唯具十二而餘八部皆具十二隨其所應皆能所說
義別相故世間經云始從如是終至奉行皆備多羅故通十二
別相即无唯取長行為契經故二偈便非自餘七教皆具十
二唯此可知其應頌中具十一者譬喻品云舍利弗來世成仏
普智尊号名曰花光當度无量衆即有記別之應頌也
應頌之中亦有自說方便品云世雄不可量諸天及世人一切
衆生類无能知仏者即是自說之應頌也應頌之中亦有緣
起方便品云舍利弗善聽諸仏所得法无量方便力而為衆
生說即是因緣之應頌也因聲子清而說法故應頌之中亦
有譬喻譬如長者有一大宅其宅久後而復損弊等即是

起方便品云舍利弗善聽諸佛所得法无量方便力而為衆
生說即是因緣之應頌也因鷲子請而說法故應頌之中之
有辟喻辟如長者有一大宅其宅久敝而復損弊等即是
辟喻之應頌也應頌之中之有本事品中云彼佛滅度後解
怠者汝是妙光法師者今即我身是即是事之應頌也應
頌之中之有本生常不輕品云彼時不輕即我身是即本生
之應頌也應頌之中之有方廣方便品云十方佛土中唯有
一乘法无二无三除佛方便說即是方廣之應頌也應頌
之中之有希法化城品云大通智勝佛十劫坐道場佛法不現
前不得成佛道即是希法之應頌也應頌之中之有論議壽
量品云衆生既信伏質直意柔軟心欲見佛不自惜身命
時我及衆僧俱出靈鷲山我時語衆生常在此不滅以方便
力故現有滅不滅此即論議之應頌也自餘三教皆具十二此
應知然此經中具十二分一部皆是契經通相重宣此義處
處是應頌諸為授記解深密義處皆是記別化城品中東
方梵天以偈頌言世尊五百有難可得值遇是人皆已功德能
敷護一切等皆是諷誦方便品初即是自說授前偈云无問而
自說稱讚小道鷲子三請然勸三請等所說權實處皆
是緣起辟喻品等皆是辟喻說諸弟子過去事處皆是
本事自說佛身過去事處皆是本生說一乘處皆是方廣

說現神通處皆是希法壽量品中佛自往復說三身相不名
論議教差別者一大全小九即此經文小乘唯无授記自說方廣
一種不立大乘有十二分二小全大九此經第三云諸大乘者受持九
部彼除因緣辟喻論議不應小乘有十二分三大全小十瑜伽八
云方廣一分唯此經藏所攝諸分有聲聞藏四大一小十瑜伽八
十五云除方廣分餘名聲聞乘相應契經伽陀又大全小九依
授弟子得成佛記名為記別說聲聞乘无彼先未求大乘授辟
如以寶示其愚癡人便唾聲聞之記之復如是授說為无非記
別弟子謝往死生之事之无又聲聞乘多皆賤法若不待請
而即為說悔揚便生言无自說其實之有又聲聞人但證小果
不得正覺理非至極以不苞弘說无方廣其實之有正法廣
其實之有正法廣陳之方廣也故此頌中唯為聲聞說於九
部理通十二此經中小全大九者因犯制戒說為因緣此此此犯
故略云无非无因請因事說法之緣起也夫說辟況聞中下
根至如鷲子利品尚多不待喻況諸此此多分而待授說為无
理之有也又大此此皆利根舉宗便解不假後結方生悲心
說无論說理實非无又說法者多誦素怛纈藏緣起辟
喻多調伏藏論議多是對法藏攝授言大唯九理非无十二
瑜伽此大全小十者小者小乘之記弟子謝法及不待請仏
悲深故具有記別及自記等故有十二无方廣者不求正覺說理
無淺名之為无義之有也瑜伽八十五文与前无別然以十說為
別對之方廣說為此此非此此藏餘无十一皆是隨於別之
義說數不同理實辯論此此藏皆具十二合隨分要且略義分

論伽卅八大全小土者小者小乘之記弟子謂法及不待諸仏
慈深故長者記別及自記等故有上无方廣者不求正覺說理
應淺名之為无賓上有也論伽八十五文与前見別然小土說為
聞對之方廣說為廿廿非廿廿藏餘无十一皆是隨於一別之
義說數不同理實得通廿廿二藏皆具十二今隨此要且略說分
別自餘廣義如別章應知　經鈍根樂小法主為是說卅卅
贊曰此一頌半頌前標中隨宜所說意趣難解略由五義一鈍
根雖悟二樂小怖大三就生死不希生世四遠緣不備五現
衆苦迫由此為說卅卅鈍根故者於生死雖達諸仏法已
化不行大乘深妙之道由厭故退還受苦由勸雖苦故初
為說二乘卅卅故信解品軍初遊仏退流生死後化三乘正
与此同　經我設是方便至當得成仏道　贊曰下第
二段有七頌半頌第四今住中分四一頌釋四頌半會一頌勸
標頭
住此初也初設二權為今究竟入於仏慧住一乘故
經所作未曾說至決定說大乘　贊曰此釋前標會於
已前世根未熟未悟大乘不堪為說說今根熟正是其時
故為說也因化城品之諸比丘者如來自知廿卅時到乘又
清淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸廿廿及聲聞
衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯仏乘得滅度耳
經我此九部法至一段說是經　贊曰下四頌半會中分
三一頌顯小法非真說為大本一頌半顯大法勝妙為勝人
說二頌結成勝妙人法勸捨非妙人法此初也隨順初機
說此九部為入大本非究竟也故應住大　經有仏子心淨

說二頌結成勝妙人法勸捨非妙人法此初也隨順初機
說此九部為入大本非究竟也故應住大　經有仏子心淨
至說是大乘經　贊曰爾大法勝妙為勝人說勸捨方
法勿成惡人頌悟漸悟一切廿廿皆名仏子此有五德一心淨專
求大乘仏之智慧非樂下劣除二障故二柔與下心耐勞倦堪
能作大業精勤不息故三利根性多拔苦與他樂一切均
平開法速入四无量諸仏所久遇良緣恒自修習五而以
深妙道摩訶福慧實規真覺義廿提心經說具十種法堪
義廿提心一規近善友二供養諸仏三摩訶善根四志求勝法
五心常柔和六遭苦能忍七慈悲深厚八深心平等九愛樂
大乘十求仏智慧皆此五攝心淨攝二句愛樂大乘求仏智慧
柔與攝二句心常柔和遭苦能忍利根攝二句慈悲深厚深心
平等无量仏所攝二句親近善友供養諸仏深行妙道深妙
道攝二句摩訶善根志求勝法有具此五德成十法之子方為說
大乘令其發趣　經我記如是人至於為說大乘　贊曰結成
勝妙二勸捨非妙二記五德之人來世成仏心深心合仏持淨成
故念仏有三語念二心念去心緣事仏願救希成智理身求證
滅障定慧既尔又持淨戒三等既成故為之說此等聞得仏順心
故歡喜仏既知心故為說大　經聲聞若廿廿至成仏无疑
贊曰此勸住也讚法廣益勸住大乘　經十方仏土中至引導於
衆生　贊曰此第三段一頌半頌第六遠无二者无第二獨覺乘
无三者无第三聲聞乘遠勝向方仏乘為初此攝身提无二極乘
方便說中可有三故假三名引導生故用假羊鹿之名引生出於火
宅非有實二以度衆生此說二乘卅卅廿提俱无實能至再假名卅卅

[illegible]住大乘　經十方佛土中至心引導[illegible]
衆生　贊曰此第三段一頌半頌第六遠无二者无第二獨覺乘
无三者无第三聲聞乘從勝向劣佛乘為初此據[illegible]无二極乘[illegible]
方便說中可有三故假三名引導生故開假羊鹿之名引生出於火
宅非有實二不度衆生此說二乘世世廿提俱无實能之稱假名無世
世可證而修除種智不成无覺故化城入之息者羊鹿有之而不登
聞三乘稱大報但得解脫言入城三空智名牛但得生智登羊鹿
各解脫諸苦息方名入假城種智二乘无故不上羊鹿又解脫三
乘同息苦彼立分淨与入名真智種類獨[illegible]分淨不名上理
實无別又惑障用果彼皆除解脫化城稱始[illegible]果彼不
滅二車種智不言登　經說佛智惠故至濟度求衆生
贊曰下第四段有六頌半頌第三依何等義中有二頌半頌
標一大事十七頌半開示悟入此初也佛之智惠如前所說合有五
種今此多說佛果二法廿提世世智性惠用合名智惠表作真智
最真如佛出世者為顯此一心生欲趣唯此一實究竟極果
勝妙无上餘之二乘體非真極究竟勝妙故經下文言前五度
教重此經不般若故終不以小乘濟生表此事[illegible]該智性世世
經中師子吼說佛性即智惠也由此智性之名智惠命此多
取初解為正二乘无故既言餘二則非真故知不是破三會三
以歸於一　經佛自住大乘至以此度衆生　贊曰下十七頌半
開示悟入中分四一頌開五頌悟一頌入十頌示也此初也大乘合取真理
正智故者佛身恒必處此世世廿提名住之即依正安處之義所淨性
是法身真理表大乘者唯取真理正智證會名之為住以此法
身分德具足真德性故佛報身如其可證法身真理還以无量
功德莊嚴之邦福也惠邦智也攝持一切有為德[illegible]實真理

是法身真理表大乘者唯取真理正智證會名之為住以此法
身分德具足真德性故佛報身如其可證法身真理還以无量
功德莊嚴之邦福也惠邦智也攝持一切有為德[illegible]實真理
世世已滿真智遂生具福惠嚴廿提滿自既圓故以二法開於
衆生名之為度顯二殊性是无故令生欲樂　經自證无上道
至此事為不可　贊曰下有五頌悟中有三一頌半顯平等
二頌半顯勝德一頌令悟此初也无上道者正智勝故无上大乘
者真理一无上言貫通二嚴二皆平等无能以取无有自他物
我異故佛既證此平等理智何有自他物我二別[illegible]
等自取大乘於智不等令他取小則墮慳法貪[illegible]既
[illegible]言為證佛正覺大乘廣運一切此為不可　經若人信歸
佛至而獨无所畏　贊曰下二頌半顯勝德有三初一頌半顯內
離染无所畏德後一頌顯外莊嚴說實法德此初也若人信歸佛
初發心也歸佛者後備正行如來不為敗淺輕賤而不接大純化
以小乘不誰返初許与大後不与之所以者何以佛亦无貪惜大乘
誰而不与之无嫉妬畏彼證大而欺綱之由斷一切法中惡故恐
者煩惱業苦生死惡法已永斷故既无如上所說諸事正智圓滿
故於十方都无所畏作師子吼我是一切知者見者平等化者若
有上事悉既未盡智果未圓如何於十方能作无畏吼故俗中五父
開子健恨不然身自外何怪故无貪疾　經我以相莊嚴至為
說實相印　贊曰顯外莊嚴說實法諸德形儀相好端嚴具
身之光智光復能照器及衆生二種世間由此衆人皆尊敬
我名世間解若同有漏外无比相外既比相明內无漏故我今者
說實之相之印者謂即二空大乘之理以此理印之大教故大教

開為德根不為身自外何復故无貪瞋

說實相印　贊曰顯外社嚴說實法諸德形服相好端嚴其身之光猶光復能明照器及衆生二種世間由此衆人皆尊敬我名世間解若同有漏外无此相外既此相明內无漏故我今者說實之相之印之者謂即二空大乘之理以此理印之大教故大教法空勝實非權如小乘中說三法印之空教法　經舍利弗當知如來等无異　贊曰此一頌令悟法應如我悟先所不知大乘真智我昔立願令一切衆生與我无異願令悟故願以信欲勝解為性

經如我昔所願衆皆令入佛道　贊曰此一頌令入令者果滿遂昔願心故化衆生入於佛道之者因義令入八地菩薩初地上不退轉位佛之因故　經若我過衆生等迷惑不信受　贊曰下有十頌示有二初八頌示初不同後二頌示後還同初中後三一頌示不同意六頌示不同相一頌結不同此初也若教衆生畫以大乘智者所示无智愚人錯乎亂行心迷不信疑惑誹謗便返增惡不能飲受之如覆杯水於物信敬杯即勝故由此返增愚人之名故不純以大乘教化　經我知此衆生重厭愛生惑　贊曰下有六頌示不同相中分二初一頌標无善有惡故不同後五頌釋有始雖起多不聞方唯生得善无之漏因由著五境堅執不捨以此為緣厭便發業愛便潤生故諸生死生老死等一切苦惱極苦增長生世方便善本有癡愛二為其因著五塵後不肯捨故發業无明多由迷內發聞生貪愛身緣五塵生今

業通言著欲說重處故　經諸塵因緣令世間增長　贊曰下五頌釋有惡无善故不同中有二初四頌有惡故不同後一頌无善故不同初中後二初一頌半由重倍塵五塵況故不同後二頌半求那生雜錯行亂等故不同此初也由諸塵故純起不善業墮惡趣由雜業故輪迴六趣備受諸苦四生之長皆有業故三苦八苦五苦迫故編指一生現苦為論故言受胎之微形世之常增長微者為也胎謂胎藏不淨種裹可厭可惡微多生故瑜伽論說初受生者本居中之有之極長七日命終極多不過七之日住造惡業者中有如黑鬘光炎陰暗夜遊善業者如白衣光炎晴明夜隨當生相所生无量見已同類及當生處造惡業者眼視不淨伏面而行法天趣者上往人趣者傍若造不律儀生地獄中見昔同類喜樂恥趣逐彼拘尋純苦鬼界之尿糞雜業隨業善惡所受生長於其父母隨男隨女生愛著心潤當生親父母之遺欲迷醉之時便被拘尋一七日內名羯剌藍此云雜微父母不淨共和名雜喫可厭可惡名識若已結凝箭內稀以二七日內名頗部曇此云庖猶如蓮長瘡庖之形表裏如酪未至肉故三七日內名閉尸此云凝結猶如就血猶凝結故西域呼就血為閉尸若已成肉仍極柔軟四七日內名健南此云凝厚漸凝厚故若堅厚猶堪摩觸五七日內名鉢羅賒佉此云形位猶如泥團五人相連四支內風向外擊生根形差別相故即前肉持增長支分相現六七日內名髮毛爪位髮毛生故七之日內名具根位五根圓滿明盛顯故至此初後方約三月種之成就若不增減如是合經卅八七日在腹圓滿更經四七日頭趣向下雙足向上胎衣遂裂逼產門種之衆苦于時迫迮表由先業母食厌醯子髮毛稀動表由先業母食煩熱子黑暗色赤表由先業母食飡食表近寒室子多頑白母習姪欲子多齊痛癡病等生母多跳躑威儀不動子

迫逼求由先業母食厭墮子髮毛稀數或由先業母食煩熱
子黑黯色或赤色生求由先業母食飡食或近寒生子多
頑白母習姙欲子多齊痛癡病等生母多跳躍或係不能子
子支缺減了戾不安男居右脇倚腹向背女居左脇倚背向
腹隨於父母生愛染故初既攪父母不淨以為身復於不淨資
長現緣既尔故業不善百惡所感世六物不淨為性如是穢身
不可愛樂輪轉不窮為世增長　經薄德少福人全諸曲心不實
贊曰此二頌半水耶生雜錯行亂等故不同初一頌半明起身邊
耶見成六十二見復之二頌因起見或取所餘或生或初一頌半明起五
見後頌半別明起五見彼諸衆生无始已來薄智德少福故為苦
所迫雖新生位不悟耶正錯入外道不正見中錯行錯等名為
邪見五見皆邪見此依後剎非要機无方名邪見煩惱拘等
衆生雖可生雜不純雜脫名為稠林此為總見後方別顯若有
若无等者此有二解依後剎者一云五見之中四見為有皆執有故
耶見為无多機无故等言顯示種之煩雜若依初剎邪見稠林者
機无耶見若有者執我復身為有常見也若无者執我復身為
无斷見也此二為邊見等取身見之取戒取由六十二見所邪是邊見
二為自性以別舉之餘二見而為眷屬依於身見為根本
如六十二見章廣述之何六十二見頌曰　二四八十切
見生死過常　梵餘大種心　戲論惑一分　有色无邊等
各生死想地　一種小无量　純樂等有想　即有色邊等
生无想俱非　人欲天色界　四无色斷滅　從无想天沒
尋伺引无因　隨上下修復　懷劫有邊等　怖无知行論
不作清淨乱　人欲天欲樂　四靜慮世世　此諸見中攝

生无想俱非　人欲天色界　四无色斷滅　從无想天沒
尋伺引无因　隨上下修復　懷劫有邊等　怖无知行論
不作清淨乱　人欲天欲樂　四靜慮世世　此諸見中攝
前際過去攝見以除未來攝攝現在通二際中攝
通一分无因　邊論乱前際　所餘四　皆後際見攝　此六十二
經論復言即見邊見二見所攝雖攝見攝　通一分各四
想有成十六　无復非各八　七斷皆邊見　即彼无因
邊論乱各四　五現世論　皆即見所攝　由執神我起我
見已便起如是六十二見復起見取執見等法為勝為因又起戒
取執戒等法為因為勝者此妄法實不肯捨我慢自恃於許
自高而陵蔑他乎於所師論曲相讚揚求名利心何曾實以具
如是執欲著耶故不堪任即化大法　經於千方億劫生如是人
難度　贊曰此一頌无善故不同善人皆備四親近行親近善友
德聞正法三如理思惟四如說修行此等惡人千方億劫不聞仏
名何得親近一切善友既不見仏之不聞法既无聞惡入法初因惡
惟備習理不可得故如是人甚為難度如何初首即說大乘
經是故以方便至示之世世　贊曰此結不同由如此故為說方
便初示世世見人之昔息　經我雖說世世至開示三乘法
贊曰上顯初不同此二頌示今同勸捨解脫身聚仏法身所說二
乘世世猶如化城是非真滅法從无始性常穿故即是自性清淨
世世性雖言法非今新有如寶所者乃是真之滅之既乐故名道
已來世尊此法本性滅住成仏道我本智惠行用方便初開二
權後示一實總名開示三乘之法　經一切諸世尊至唯一无二乘
贊曰下第五段七十頌半頌第五段法有三一頌半頌十方仏法次
十八頌半頌三世仏法後世頌半頌我之如是此初也既至唯一无二乘之

已來世尊此法令住滅度成仏道我本智慧行用方便初開二
權後示一實總名開示三乘之法　經一切諸世尊唯一无二乘
贊曰下第五段七十頌半頌第五段法有三一頌半頌十方仏法次
廿八頌半頌三世仏法後卅頌半頌我之如是此初也既云唯一无二乘云
何說三歸一　經過去无數劫量其數不可量　贊曰下廿八頌
半頌三世中分三初廿七頌半頌過去次六頌半頌未來後四頌半
頌現在初中有二初四頌半頌仏說法初權後實後廿三頌之衆
生聞法皆究竟得一切種智初中有四一頌仏多一頌開權一頌顯
實一頌半釋開權顯實之意此初也　經如是諸世尊等至令入於
說毒法相　贊曰明初開權也　經是諸世尊等至令入於
仏道　贊曰明後顯實　經有諸大聲聞至助顯第一義
贊曰釋開權顯實之意知諸衆生未能頓悟一乘數以識
其根欲以初小權方便助顯一乘後令入實又廿廿根性有二一不定
二定性為不定性初權後實顯暢一乘前二頌是為定性
者說頓教一乘此文是也謂知衆生心性頓欲以異方便不從
權取實顯助一乘之者第一義諦真如等是初三後一是權實
之方便說一乘故名異方便　經若有衆生類至皆已成仏道
贊曰下廿三頌之衆生聞法究竟皆得一切種智為三初二頌仏
在次廿頌滅後之一頌結此初也逢仏聞法備行六度四攝无量等
名種之福德備仏之因廿廿行皆已成道　經諸仏滅度已
至皆已成仏道　贊曰下廿頌之仏滅後分五一頌慈心四頌半造
塔六頌半造像七頌供養一頌稱仏此初也有善細弦非廿廿心柔
淑而非善之非廿廿心堅者而淑方廿廿心順理益物極柔和以已
成仏道植仏因以後交互授仏滅之行後雖作以是別以非是

塔六頌半造像七頌供養一頌稱仏此初也有善細弦非廿廿心柔
淑而非善之非廿廿心堅者而淑方廿廿心順理益物極柔和以已
成仏道植仏因以後交互授仏滅之行後雖作以是別以非是
仏在作以諸行而非仏因在已備以作上六度仏滅後以是慈以
成仏道　經諸仏滅度後至在於諸塔　贊曰下四頌半造
塔成仏分二初四頌明造塔後半頌結父有三初二頌造塔數多八珠
嚴瑩次一頌九物為塔後一頌下至戚笑方物為塔此初也仏地論數
七寶无玫瑰孤璃与珠別珠謂赤真珠今此若以孤璃為珠即為
七寶不尔以孤璃与珠別以頗梨多白紅色車渠青白間色
馬瑙有多色赤純白赤純青黃赤衆色間玫瑰赤色說文大齊
珠一曰石之美好曰玫　皆瑰餘者可知增一阿含經中仏告諸比丘我今
當說四梵之福一若有信心善男子等未曾起塔受絲起於塔
二補樓執手三和合聖衆四仏初成道諸天人等請轉法輪是名
四梵之福比丘白仏梵福多少仏言四天下及六欲天所有福德
猶不如一梵王之福以勸造塔當得廿提　經或有起石唐至
博叉匠去等　贊曰此一頌九物為塔石唐者石仏堂古云支提
今云刹多翻為塔　唐應作唐字唐者猥也玉篇云先祖尊貌所
在故謂之唐木欒者字林香木初韻作檀玉篇作欒其樹似槐
而香極大伐之五年始用若取其香皆預斫之之乃香出
經右於曠野中至皆已成仏道　贊曰勸一頌下至戚笑方物為
塔後半頌結之福之聚沙為仏塔皆已成仏道者謂義廿提心廿廿
行者以作善根能發廿提非諸凡夫及決定種性聲聞未發廿
提心者之所能得以如是乃至上文及下小住頌等之如是　經若人為仏
故至皆已成仏道　皆曰下六頌半明造像中有二初五頌造後一頌半

提心者之所能得故知是乃至上文及下小住頌等之如是　經若人為仏
故至皆已成仏道　贊曰下六頌半明造像中有二初五頌造像一頌半
結初中分四一頌除刻二頌十物嚴飾一頌除畫作（夾註）初也明作仏像雜作
餘像故言仏為衣作仏為思教仏故名為仏為設為作而作諸等為
莊嚴仏故名為仏造像功德經說造像得十一種果一世之所生眼目
淨潔面目端政二生處无惡三常生貴家四身體妙好嚴麗金色五
常豊珍財六生賢善家七後生為王中最勝八金輪化王九後生梵
天壽命一劫十石陳惡道十一後生之中還重三寶善持妙物復
造功德多如天下大海十倍　經若以七寶成至皆已成仏道
贊曰此二頌十物嚴飾作像功韻鉛即錫也又云錫銀之間云為
青金也　經絲畫作仏像至皆已成仏道　贊曰此頌畫仏
經乃至童子戲至而畫作仏像　贊曰此頌戲作　經如是諸人
等至爰戲无量聚　贊曰此結也其是大悲心者凡所作者之
帶悲心方成到彼岸故成仏道　經若人於塔廟至殺心而供養
贊曰下有七頌明供養有二初五頌半明供養後一頌半結成初中有五
一頌四物供養一頌半音樂供養一頌歌唄供養一頌花供養一頌身業
以供養此物也義如提心經云若以花施得七寶覺花故以香施得五
分法身香故以幡施得陀羅尼轉聚悲故以蓋施獲四无量覆衆生故
業報差別經說各得十德　經若使人作樂至畫持以供養
贊曰此八音樂供養樂音五聲及以樂故之應各及皇帝世俗倫作樂
說文五聲八音之總名礼記子感羽毛謂之樂鄭玄八音克諧謂之樂
鼓動也凡生音曰鼓今本有皮動之則鳴角者曲形而似角貝者螺也卅
卅絃曰吹貝知時蒲管也玉為管編小管以吹笛七孔簫俗名直玉為五
孔竹為笛三孔琴禁也君子守正以自禁神農所作瑟篌琵琶相可知矣鐃
如鈴而大玉為小鉦也車渠十反執鐃五人為伍五伍廿五人為兩之司

卅絃曰吹貝知時蒲管也玉為編小管以吹笛七孔簫俗名直玉為五
孔竹為笛三孔琴禁也君子守正以自禁神農所作瑟篌琵琶相可知矣鐃
如鈴而大玉為小鉦也車渠十反執鐃五人為伍五伍廿五人為兩之司
馬執鉦鋼板而扇相擊出聲有作伎无所從來為歌字義心經
玉音樂女色不以逆人乱衆生故此供養仏故不相違如金藏中音
樂供事　經或以微妙心至皆已成仏道　贊曰此以歌唄供養
當得大王梵音聲故梵王婆師此云濟欲唄匿此也陳思王登
魚山聞嚴岫有誦經聲清亮遠谷流響遂擬其聲
而制梵唄故今俗中謂之魚梵實合西域三契七聲復脣耳等
所作　經若人散乱心至漸見无數仏　贊曰此以花供養此与前
四事中花施何別彼專善心此以散心故不相違略言供養畫像
供養餘像亦得　經或有人礼拜至或復小住頌　贊曰此明
身業以敬供養上歌唄是語業此身業其結歸心即是意
業自餘皆是外財供養三業以供　經以此供養像至如新畫
大城　贊曰結成供養　經若人散乱心至皆已成仏道　贊曰此稱
仏作仏且舉一稱尚得作仏何況多稱如樂王樂上經云我常稱
五十三仏名故今得作仏即其事也　經於諸過去仏至皆已成仏道
贊曰頌衆生聞法得種智中此為第三聽成仏道　經未來諸世尊
之方便說法　贊曰下六頌半頌未來法中分二初三頌半標因今
說後三頌重釋前義初中有三一頌標因初方便一頌半標後成說
實一頌釋前所為七物也　經一切諸如來至无不成仏　贊曰此
頌標後成說實今聞法者皆得作仏及衆生二俱合說　經諸仏本
誓願至以用為此道　贊曰釋前所為之本願故　經未來世諸仏至
其實為一乘　贊曰下三頌重釋前義有二初一頌明初方便皆

*

稱讚世尊所得此道　贊曰釋所得之本體故　經志乘世諸佛世
其實為一乘　贊曰下三頌重釋前義有二初一頌明初方便皆
為一乘後二頌明悟三性諸法歸趣所以如此初也　經諸佛兩足
尊為導師方便說　贊曰明悟三性諸法歸趣所以初權法說
一乘真如妙理徧性常住佛結證知遍計所執生住二我徧性
是无仏證无我理故之知此无是凡愚所執仏種子因緣所生從緣所起因備作故由證真理
斷能執心障分依他知所執无證於淨分依他因緣備仏種者
為一乘故行者一乘重顯常法即因成實法住法住者真智
在清淨之中徧性常有名為法住法有染淨雜染淨分住
顯之故名法住相者徧性世間本徧即是常住真如實性一
乘徧也於金剛座道場之中如此諸法本徧性已於无名相法
中導師方便名相說切法中略有二種一空二有空无為別
立二性名遍計執所法有為別分之為三者第二无第之者名圓
成實性无第法為依他起性復分為三有漏二无漏有漏為依
他起性无漏為圓成實性今依前門无第為依他有漏皆
是除斷能中但取漏无第淨分依他究竟滿位成佛提故之言
仏種從緣起也意顯結證第法性真如二无我理故乃說了知
二我為无依於善友餘習惡從緣起法佛從覺滿為證一乘真
如妙理即是法住法位世第住相大般涅槃於道場中既證知
已令為衆生方便說之今欲趣證今此依他即佛性權因成即
佛佛合成一乘因成勝故獨名一乘由斷有漏依他起性遣計
所執證此二果由了依他所執性故初說即舍次說般若　經有空
故名為方便令三合說故名真實三性之義如別章說

*

已令為衆生方便說之今欲趣證今此依他即佛性權因成即
佛佛合成一乘因成勝故獨名一乘由斷有漏依他起性遣計
所執證此二果由了依他所執性故初說即舍次說般若　經有空
故名為方便令三合說故名真實三性之義如別章說
經天人所供養並之說如是法　贊曰下有四頌半頌現在有
三初一頌半標一頌增[illegible]二頌顯意此初也　經知第一實藏名其
實為一乘　贊曰此初闡權後還顯實　經知衆生諸行至隨
應方便說　贊曰此顯初權後實之意衆生諸行者總句心
行相也下是別句或勝解也心所念者通趣行也業力者自業
也欲力者謂勝解也性力謂種子果也精進力者謂慮非慮等
或精進等能即性力以種性能即五根故下一力字貫通上也根利
鈍者根勝劣力也仏有此智力能知之故所以初權後還真實
前未來仏由悟三性法現在仏由知衆生牙相影顯故初方便後
說真實　經我今亦如是至皆令得歡喜　贊曰下此頌半頌我
亦如是釋迦同中分二初二頌標法廣說此頌半顯廣釋此初也初頌令
實後頌昔權皆令歡喜滿入道故　經舍利弗當知至實無无
福慧　贊曰下廣釋分二初廿一頌半頌初以三乘方便誘引即
長行五知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻
言詞方便而為說法後有七頌之令說真實即長行五如此皆為
得一仏乘一切種智故即頌初權後實之義說初文分四初三頌半
見生重危難次三頌思救不可得次十一頌半清念誤權方後二
頌半正說三乘化初中有二二頌无善二頌半有惡此初也般若經
說仏有五眼一肉眼非佛之生四大所造去長養業異淨色為
性二天眼能於之淨佛習所起唯是長養四大所造淨色為性

四諦法輪故三七日後唯說大乘法輪十地品正第二七日說十地
故　經我聞得智慧乃至何如可度　贊曰思教不可得有四
因故法深難解二根鈍難教三者著樂雜染四癡盲難悟云
何可度　經尒時諸梵王等請我轉法輪　贊曰下十一頌半請
念後權方中分四初二頌諸天請說次三頌示相思惟次四頌半請
化遇良緣後二頌念隨權誘此初也大自在天界天也令對三
乘法尒說法皆待請故智度論云淨居天勸出家四天王獻鉢
帝釋獻寶座梵王請轉法輪佛初不許梵王說有三根重請乞
勸化方許　初說三乘勝天王般若云四天王等獻鉢等天帝釋
獻座佛為受之各見獨留受之皆發勝心然不大通智恭佛唯
梵王請此通諸天王者彼等勝類非先餘天請彼佛也
經我即自思惟至疾入於卅卅　贊曰下三頌示相思惟有二初二頌
即說大乘衆生有損後一頌且說三乘衆生有益此初也諸衆
生更互現在皆中出家爰以苦以先暇稍能信大乘法若為說者
返生誹謗疑惑破壞脫生不信却墮惡道又在俗者設為故
不信外出家者破法故不信既有此損寧不說法疾入卅卅何得
翻損諸衆生也即同智論初不許也　經尋念過去佛亦應說三
乘法　贊曰且說三乘衆生有益同諸佛故此同智變重諸方
許　經作是思惟時至而用方便力　贊曰下有四頌半化遇良
緣有三初一頌半佛現讚揚次半頌初同諸佛後二頌半引已為
證後實初權此初二也十方化現歎佛稱美讚第一師請先上法
勸隨諸佛後實初權釋迦能仁年尼家号今略言文如音訓說
法尒隨書皆五善哉　經我等亦皆得受分別說三乘
贊曰下二頌半引已為證後實初權中有三一頌引已為證次一頌釋

勸隨諸佛後實初權釋迦能仁年尼家号今略言文如音訓說
法尒隨書皆五善哉　經我等亦皆得受分別說三乘
贊曰下二頌半引已為證次一頌釋
此以由後半頌結歸真實此初也引已初時說三乘也　經少智樂小法
著樂教化甘甘　贊曰此釋西方結歸真實以不定人劣在凡夫小
智樂小先欲大意不信自作佛故初說三乘雖後初權後必真實
但化甘甘　經舍利弗當知至喜稱南无佛　贊曰下二頌念隨權
誘分二初頌開示教讚後頌思惟彼行此初也有本五稱南无諸佛
應從喜稱為正言納慕之言納莫此五敬礼若言律讀亥言
伴題此云礼拜舊云南无訛略也　經復作如是念至我之隨備行
贊曰思順彼行也既遇良緣勸我權化思生渴仰應隨順彼行　經思
惟是事已至百五百劫　贊曰下三頌半正說三乘化分三初一
頌半正起權化次一頌三實遂與後一頌會成今古此初也梵王婆
羅度斯云波羅奈此也中印度境往昔此地有兩群庶各五百餘
佛為一群庶王提婆達多復為一王時此國王田遊泉澤甘庶王前
請王曰大王狩獵中象從燎飛矢見我徒屬命盡斷晨即日腐兒先
以充膳願欲次差日輪一庶王有割鮮之膳我遂旦夕之命王善
其言迴駕而返兩群之庶更次輪命提婆群中有懷孕子庶次
當說死白其王日身雖應死子未次也願賴差替誕產庶王
怒曰誰不寶命雌庶嘆曰吾王不仁死先日矣乃給皆甘甘甘庶
王曰悲我慈母之心恩及未形吾今代此遂至王門道路之人傳聲唱
言後大庶王今來入邑都人士庶莫不馳觀王之聞也以為不滅川者
白王之乃信然王白庶王何處夫耶庶王曰有雌庶者死胎子未產
心不絕屈敢以身代王聞嘆曰我人牛庶也先字育之心尒庶身人也育

言彼大德王今夫人是都人士庶莫不瞻觀王之聞也以為不滅門者
白王乃信然王白庶王一何遽來耶庶王曰有嶺庶者死胎子未產
心不能忍藏以身代王聞嘆曰我人牛庶也无字育之心乃庶身人者
代命之德於是放諸庶不復輸命即以其林為諸庶藪田而謂
之施庶林為庶野之名自此而興初薩傳囑刺他惡陀唐言一切義
成舊曰惡達多訛略也太子踰城之後捨山陵谷忘身殉法沖飯王乃
命家族三人舅氏二人曰我子一切義成捨家備孝孫遊山澤獨庶林
藪收命乃書遍知所出內則州文伯舅外則君而且臣凡厥動靜宜如
進心五人銜命相望營衛回即勤求欲期生離無相謂曰夫備道者
苦證耶樂證耶二人曰五樂為道三人曰勤苦為道三三支爭未
有決明於是太子思惟至理為伏苦行外道苦庶未以支身彼二人
者見而言曰太子所行非真實法夫道者樂法證之今乃勤苦非吾
徒也捨而遠遁思惟果證太子六年苦行未證廿提婆驗苦行非真受
乳糜而證果斷三人者聞而嘆曰切垂成為今其退矣六年苦行一旦
捨切亦歎捨而去於是相從來訪二人既相見已互坐高論更相謙曰
昔見太子一切義成坐王宮統萬谷去珍服披庶皮精勤厲志貞
節苦心求法期无上果今乃更收牛女乳糜改道變志
吾知之矣无能為也彼二人曰君行見之晚歟此猶獵人見大虎
乎隱宮必手尊勝不能御志道遠山林乃轉輪王位吾聞
賤人行行可念我言曾孫切廿答居連行坐廿提樹成等正覺
乎天人師寂默宴坐惟察應度思曰彼鬱頭藍子者證非
想定堪受我法空中大聲聲亦曰鬱頭藍子命終已來後
今七日如來歎惜斯何不遇垂聞妙法遷化受更觀察
有何藍迦薩埵无所有蚤宜可授至理諸天又曰命終已五日
如來載嘆隱其薄祐又更諦觀誰應受教唯施庶林有五
人者可先誘導如來亦時起廿提樹趣庶野國威儀寂靜
神光晃曜豪舍玉彩身真金色坐詳前進彼五人于時五人
遙見如來乖相謂曰一切義成彼來者是歲月還淹理果
不證心期已返故尋吾徒宜各默然勿起迎礼如來漸近威神動
物五人應別拜迎問訊侍從如儀如來漸誘示之妙理相傳解云
言五人者陳如三十力迎葉三廻鞞有云即馬勝比丘四拔提五
摩男拘利應勸婆沙何故唯五人者有云迎葉仏時同參九
人四人利根已前得道五人鈍根故今始悟顧查釋迦仏出成道
故又經云釋迦過去作大魚身願先食我者先受五人先食故
先受之又經云六人曾供養仏五人取稻花供養一人待熟五人
初悟一人在後即須跋陀羅又五即夜又食慈力內也五人中陳如得
初果四人在四善根至夏初方得道西域記云夏安居畢方得
道弘法家減相即是真如不可言宣性離言故先名相法
一名相說名方便力趣波羅稔為五人說　經是名轉法輪
法譬差別名　贊曰三寶興也此法輪義略以五門分別一出
體二釋名三轉相四差別五三乘出發者俱舍論第廿四說
四說內性　二名婆羅門　三名為梵輪　真梵所轉故
於中作見道　說名為法輪　由速等似輪　成具輪等故
即於此中唯依見道世尊有象說名法輪有速等相見道似
彼故名法輪謂見諦道速疾利故有取捨故滅苦集伏故鎮已伏
文上下脫故具七五相似世間輪故爾宗云如理正輪乘前捨後

即於此中唯依見道世尊有處說名法輪有速等相見道似
彼故名法輪謂見諦道速疾力故有取捨故涕未伏故鎮已伏
故上下轉故其此互相似世間輪故顯宗云如聖王輪乘前捨後
見道之示捨苦等境取集等故此意顯示見諦理必不俱時
如聖王輪涕未伏故尊者少音作如是說如世間輪有輻等故
八聖道支似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪輪正語
正業正命似輞故名法輪寧知法輪唯是見道偏
陳那等見道生時說名之轉正法輪故天親論云依經部宗彼
廿婆多言三轉行相非唯見道如行可說唯相見道立法輪名
是故唯應即此三轉十二行相所有法門名為法輪可應正理云何
名輪由此法門法他相續令解義故或諸聖道皆名法輪
化生身中轉故於他相續見道生時已生轉初故
釋言初說見道名為法輪非廿婆多正義雜心之復不正義云
居說見道速疾名輪俱舍復云或諸聖道皆是法輪等此是
廿婆多師本意故顯宗云此婆沙師本意總說一切聖道皆名
法輪以三說轉三道攝故於他相續見道生時已生轉初故
名之轉非唯見道八聖道支名法輪妙音所說非正義故成實論
依初轉生間惠第二轉生聞惠第三轉生修惠之九十二行相唯作
一空以今者大乘總實諸文法輪有五一輪自性謂擇法覺正見
正智等攝伽九十五云正見等法所成性故說名法輪自他三轉通
見文備九孝道故諸聖惠眼能摧煩惱說名輪故俱舍之言一
聖切道名法輪故或能摧唯取八聖道支具輕輞輪因滿義故
正見正思惟說名為穀是根本故正語業命說名為輪因穀有故
正念勤之說名為輻攝餘故不同小乘此八聖道別備行相

見文備九孝道故諸聖惠眼能摧煩惱說名輪故俱舍之言一
聖切道名法輪故或能摧唯取八聖道支具輕輞輪因滿義故
正見正思惟說名為穀是根本故正語業命說名為輪因穀有故
正念勤之說名為輻攝餘故不同小乘此八聖道別備行相
唯在備道聖諦等通餘見九孝道世尊應九八聖道故二法輪因
謂能生法聖道諸教聞思修等九量義經十七名中之名法輪故
諸經論中說化教法名法輪故俱舍之言此即三轉十二行相所有
法門名法輪故瑜伽之說三周十二行相名詩所詩之方便故為
後因合為果因故方便又云三周正轉見修九孝隨其次第智見現
觀名得方便三輪眷屬謂諸聖道助伴及蘊瑜伽等說聖所
受戒及信等法助觀增明助道除苦非正斷故四法輪境謂四
聖諦十二因緣三性等法瑜伽又說為詩所緣境者謂四聖諦此
經之說大通攝勝鬘十二因緣解深密經說依顯了相說三九
性皆依遍計所執性已名法輪故五法輪果瑜伽又說為詩所詩者謂
大廿提後又說四沙門果所攝受辭聞廿提獨覺廿提若諸如
來九上廿提是法輪果瑜伽又說三周十二行相名詩所詩之方便
又云三周正轉見修九孝隨其次第智見現觀名詩方便故廿提
廿廿名所詩果然此互缺不過四種一教二理三行四果釋名者一名
覺輪如來應供等處說諸聖轉故名覺輪之名法輪法者
可軌持義正見等法所成性故說名法輪之有四義一圓滿義
具轉輞輪或擇法覺等能用周徧名之為輪二摧伏義此四種
法者伏惑斷者助者正者斷煩惱皆能摧伏三鎮遏義已伏
煩惱令勢遠住四不定義正自見等自備自見九孝從自九
孝智慧言教他法於言教解於法理理於正行他從

法者伏名斷者助者正未斷煩惱皆能摧破三鎖還義已次
煩惱今勢達故四不定義亦自見故自解從自備至无学從自无
学智慧故他從於言教解於諦理他從諦理起於正見他從
正見起於果智如是轉展復名他從如轉輪王所有輪寶能滅未
伏諸煩惱故能已伏諸煩惱故復法故論伽論說當知世
尊轉所解法置於所居塔陳如身中此復隨轉置餘身中是展轉隨轉義故說名為轉法即是轉輪
業轉也轉者動也動也運也起也動宣言教顯揚妙理等理
道於聲為起真智於言後因推障惑名轉法輪所轉即法之輪
之轉二釋皆得轉相者九十五說由五種相轉法輪者當知名
為善轉法輪一者世尊為廿廿時為得所得所緣境界二者為得
所得方便三者證得自所應得四者得已樹他續令於自證得
信解五者令他於他所證得生信解此意總說化身化相自證
果時令聲聞等之有所證不依廿廿都身成義去之依資廿廿轉
義總依然終究竟作論不依一念得成三轉所緣境者謂四聖諦
依無立諦非無立諦依於三性皆此攝故得方便者謂即於此四聖
諦中三周所轉十二相智此自三周轉法轉相為得无上廿廿故因故家初
轉者謂昔廿廿入現觀時如實了知是苦聖諦廣說乃至滅道
聖諦於中所有現觀聖智名為斷見道所斷煩惱未時說名生聖
慧眼即此由依玄來今世有光明故如其次第名為智明覺此說
一智名為法眼有三門相名為智明覺非於一諦別起四智由真見道
唯利鈍不同小乘上下別觀依詮證滅說通達我為於後猶有
所作應當通知未知皆諦應當永斷未斷集諦應當作證未證
滅諦應當修習未修道諦如是次有四種門相如所應知第三轉

唯利鈍不同小乘上下別觀依詮證滅說通達我為於後猶有
所作應當通知未知皆諦應當永斷未斷集諦應當作證未證
滅諦應當修習未修道諦如是次有四種門相如所應知第三轉
者謂是无学已得盡知无生智故言所應作我皆已作謂我已通知
未知皆諦乃至廣說我已修習未修道諦之有四門類[illegible]此
差別者謂前二轉四種門相是菩薩有学真聖慧眼觀此文意初轉之時見道已前加行位雖知
无学真聖慧眼觀此文意初轉之時見道已前加行位雖知
四諦但是轉因猶非正轉未推伏故由此但名為力猶能轉位所
攝入見道中真无間道正名為轉正斷煩惱故其解脫道及相見
道之名初轉雖不斷煩惱斷煩惱已伏故之作別知四諦相故此
後循道未斷煩惱前所起門相應通知者是名轉相正起真智乃
至金剛心斷諸煩惱之此轉攝起別門相但擬進聖斷煩惱道斷伏
正斷復名轉故至其无学解脫道後起我已作所應作智慧更不
斷但鎮已伏无障未伏然見道前雖有伏道不名轉名非无漏故
前无漏故不因循如是廿廿自為三轉初轉在見道名即相轉次
轉在修道名應循轉後轉在无学道名已作轉一一轉時於一一諦
生四門相三轉皆通成十二相如是四諦合卅八不過十二門教等故總
名三轉十二門相復舍之說眼智明覺別觀諦故彼所法君法智
忍智一一皆具四門照境分明名為眼對治無知名為智對治无明名明
對治邪覺名為覺不因於此得自所得者謂得无上正等菩提謂
即證取菩提卅前為後因所无間无学位
廿自三周轉法輪之果成說法身卅卅真理名无上菩提无学位

[illegible]覺名覺不同於此[illegible]者謂[illegible]无上正等廿提[illegible]
即覺菩廿提世世前[illegible]後因[illegible]前无[illegible]
廿自三周轉法輪之果或說法身世界真理名无上廿提起无等位
廿提非身已作之智證法身故俱舍論等无仏自轉樹他相續令
於自證生信解者謂如長老阿若憍陳如佛世尊所聞正法已家初
悟解四聖諦法又答問言我已解法法已後如前所說究竟了相互
皆證得阿羅漢果生解脫智又此說世尊自得道故復名於他三轉
法輪因俱舍說三周備歷四聖諦故謂此是苦乃至此是道是名初
轉謂此應遍知乃至此應修習是第二轉此已遍知乃至此已修習是
第三轉如次顯示見道修道无學道三此是仏為他三轉者初名示
相示四諦相故次名勸之修之諦行故復名作證為化證明知彼滿故
由彼憍陳審初悟解入見道已仏問彼言汝已解耶彼答已解故
得解名第二第三轉已遂得阿羅漢生解脫智霑證得无為果
是名轉在他身於仏所證深生信解家後令他於他所證生信解
者謂如長老阿若憍陳如起世間心我已解法如來知已起世間心阿
若憍陳已證我法地神知已舉聲傳告經於劫那瞬息頃更其
聲展轉乃至梵世間心者緣事之心非要散心此前第四樹提道
於五人身中令於仏自所證深生信解第五令他地神等知若憍陳
所證深生信解差別者唯轉四諦法相不殊三乘之人各之證果解
脫性人已於三生或六十劫先備習已聞仏所說依蘊處界證四諦
理名解脫法輪獨覺性人已於四生或於百劫先備習已聞仏所說
於十二緣滅證四諦理名獨覺法輪廿性人已於一大阿僧祇劫先
備習已聞仏所說依三性等證四諦理名廿法輪不尔三乘俱觀四諦
俱時證理有行差別大概若之世尊初於波羅奈國轉四諦法輪時

无量衆生發聲聞心證聲聞果无量衆生發獨覺心无量衆生
發起无上心等覺心證於初地二地三地乃至一生當得廿提故名庶
野創轉三乘通行法輪若不示者第二七日已說十地仍故不名轉
法輪也彼非三乘因所備故不與初轉法輪之名然實他身三時皆起有
經生名證果名三轉者其解憍陳等仏於鹿苑一時之間作是次
第得此三果名為三轉无始稱經五三轉法輪於大乘輪結實不
性分第有法智天人證三寶於是現世間即此經云便有世尊音
現出及阿羅漢法之與僧三寶現世仏為仏寶世及言果法為法名
為法寶阿若多等名之為僧阿羅漢者即是陳如復言僧者總之眾人
住有學故能證相形證諦即行理法寶四法已圓并仏及僧能化所化
既有能出合名三寶出現世間三乘者仏及廿廿并聲聞說法令他
得智斷惑可名轉法輪獨覺不尔世經云緣覺說法不能令人得
燃等法由二乘等不識樂廣不與聲聞轉法輪名經之行義
經後久遠劫樂普久來常說法自用令來至我常如是說
賛曰結會今古非但今日方講世世永盡衆普久來常說故古學
徒合利弗當知至方便所說法　賛曰下有七頌今說真實頌如
是皆為得一切種智中示四初二頌根熟來遇一頌念之慶幸三
頌正說真實頌結成法議此初也我見諸仏推教受者等於仏
所已聞推教善根熟故今來遇我故上文言是會衆生曾
見諸仏之曾見釋迦今恐言諸仏　經我即作是念至今正

是皆為時初種智中分四初二頌根熟來逢一頌念之應度三
頌正說真實頌結成法義此初也我見比丘僧教度者曾於佛
所已聞權教善根熟故今來逢我故上文言是會衆生曾
見諸仏之會見釋迦今應言諸仏　經我即作是念至今正
是其時　贊曰念之應度為說仏惠令生備孝令根已熟何
得不教　經舍利弗當知至不能信是法　贊曰下三頌正說
真實分二初一頌明鈍不堪受後二頌明利堪受此初也有五
過失不堪受大一鈍根聞法不解義何顛倒迦三小智偏淺聽
明情見不廣義趣寡者三著相謂起計執空有二相錯行
亂字義不定種性執有非空根未熟故四惱者持已盛事諸富
貴者醉逸縱任義根未熟有性凡夫稟性醉逸五慢自恃已
陵他五千之輩藏復具起七種慢等諸煩惱者不能信大不應授
与　經今我喜无畏至悉之當作仏　贊曰此明堪授初頌
明捨權說實後頌除疑淨記惠者喜无畏不嫉衆生成仏事故
无畏者決定義作師子吼理決定故於廿廿中者對勝人前故二乘
發心皆廿廿故依真實理說一乘道名為正直不隨機權說有
三故名捨方便但說无上一乘之道即顯今真唯說一道非於餘一
故如前頌捨廿廿疑自獨得廿提聲聞无分不定種性廿廿疑於仏
果自心无分欲退向小故今開法此疑皆除現前名高于一百聲聞
疑不得作仏今正為說悉當作仏廿廿由此說頌陋洹八万劫到
乃至辟支十千劫到七於十信初發心也七等備行極為遲鈍不
如初備始業廿廿比擬不定非諸二乘皆定作仏故廿廿第廿四
云我於一時說一乘一道一行一緣能為衆生作大家靜永斷一切
結傳德苦又告因今一切衆生則於諸佛第子不生瞋恚

乃至辟支十千劫到七於十信初發心也七等備行極為遲鈍不
如初備始業廿廿比擬不定非諸二乘皆定作仏故廿廿第廿四
云我於一時說一乘一道一行一緣能為衆生作大家靜永斷一切
結傳德苦又告因今一切衆生則於諸佛第子不生瞋恚
於大衆中唱如是言如來說頌陋洹乃至阿羅漢皆得仏道義
經於三世諸仏至說无分別法　贊曰結成法儀也大乘妙說能
无別分三乘不異悉皆作仏故說之也　經諸仏興出世至斷
人之疑難　贊曰下第六段有七頌前第一未聞令聞分四三
頌法說四第二頌半喻顯二第二頌半勸信一頌嘆結法初也仏
出第二說法第三難聞第四難聽第仏出者如昨夜月
仏住劫已四仏出後第十劫孫勒仏出至第十五劫有九百九十四仏
劫怪已鶴盧支仏獨至一劫經十二劫後始有賢劫千仏出初淨
光稱至仏出後更三百劫空過无有仏故仏第出如此兼仏住壽
七日不說此經及今釋迦成仏卅年方說此經故是說第常為八難
正令仏相續故難聞第難遇出日更聞小乘不第大法故能聽
經譬如優曇花至遇於優曇花　贊曰喻顯二第也頌
法出第一頌半頌聞讚第聞法及讚歎迦樓曇花故行真
法則為供養三世仏故息聽聞教他聞合名聞法度慰聞
此云歡喜讚嘆聞此云讚行此四種皆真行故　經世尊
有疑至无聲聞弟子　贊曰勸信勿疑　經世尊舍利弟至
諸仏之秘要　贊曰欲結滅妙此為諸仏秘藏為道
經以无漏惡世至終不求仏道　贊曰下第二段有三頌破四疑
分三初一頌仏行時出化以三乘出五濁世
我弟子自謂已羅漢不信此法无有是處一頌五行甚深

大正 34/216c

教理行果為今大[illegible]
贊曰自下第五依法顯今釋迦依一切仏說法軌則[illegible]
說真實勸彼生信引他證已大文有三初明十方仏法式如是
次明三世仏法式如是後明我由此法式之如是此初也雖三世更
无十方雖於十方更无三世橫豎有殊故分差別攝大乘云
人經諸有情　處教皆无量　念證等覺　故不應退屈　由
此現在十方仏之无窮法式皆同　經舍利弗至仏乘故　贊曰
下明三世仏法式有三初別明三世法式後結為皆同初中有三
初過去次未來後現在三中各三初明仏說法之式同後明所
度衆生得道同此明過去仏法式同初中種種因緣等說法為
方便者皆為後得一仏乘故本論云方便者小乘中觀陰界
入散苦離苦得解脫故大乘中諸波羅蜜四攝法攝取自身
他身利益對治法故因緣者本論於其六義第二說中解故
指前云如向所說種種因緣者謂三乘法彼三乘唯名字章句
說非有實義故[illegible]彼實義不可說故譬喻者如依牛有乳酪
生蘇熟蘇乃至醍醐為第一小乘如乳大乘如醍醐故此譬
喻明大乘无上諸聲聞等之用大乘无上故聲聞用者亦諸
仏如來法身之性同諸凡夫聲聞辟支仏等法身亦等无差
別故在此譬喻示現此中意說凡夫如牛聲聞如乳辟支如酪
小廿廿為生蘇大廿廿如熟蘇仏如醍醐為第一仏乘之乳由
本一牛腹中乳性展轉增勝乃至醍醐故從凡夫乃至成仏相

山云勸喜讚嘆聞此五讚行此四種皆真行故　經法華
有緣至无聲聞弟子　贊曰勸信勿疑　經法華舍利弗至
諸仏之秘要　贊曰欲結深妙所為諸仏秘藏隱道
經以五濁惡世至終不求仏道　贊曰下第二段有三頌說[illegible]
分三初一頌仏行時世化以三乘生五濁
我弟子自謂已羅漢不信此法无有是處一頌正[illegible]
滅後現前无仏此初也　經當來世惡人至破法墮惡道
贊曰頌釋云何知增上慢當來惡人不信此法者多是僧
不但增上慢而餘惡人亦不能信仏在慢者上已說相滅後
故此獨舉　經有聽愧清淨至廣讚一乘道　贊曰
憍說有其四德一聽崇重賢善復顧自身為恥過非二愧輕
暴惡復顧世間為恥過罪三清淨內外无穢垢名利四
仏道不願二乘能信此經不愚法類乃可為說設愚法者[illegible]
過餘仏便得決了一乘道也　經舍利弗當知多自知當作仏
贊曰此中三頌品第四段勸發喜心令欲作仏初一頌半明仏法[illegible]
孝不了後一頌半勸知生喜欲來作仏如文可解

法花經玄贊第四

小廿廿為生蘇大廿廿如乳蘇仏如酪酥之為第一仏乘之小由
本一牛腹中乳性展轉增勝乃至酥酥從凡夫乃至成仏相
皆有差別性子等本九二世今此經文唯有此三本論釋經更
有念之觀之者於小乘中人无我等於大乘中真如法界實際
人无我法无我等觀故此經以方便因緣譬喻言詞為次第本
論釋經以譬喻因緣念觀方便為次第故今別釋与論不同
學者應悉　經是諸衆生至一切種智　贊曰此明迴去已度
衆生得道皆同初雖作二乘皆作仏得一切種智即仏位
智種別能知一切法故位是牛車　經舍利弗至一仏乘故
贊曰此明未來仏法式同　經是諸衆生至一切種智
贊曰此明未來當度衆生得道皆同　經舍利弗至一仏乘
故　贊曰此明現在仏法式同饒益者利益之安樂者与
樂也板普与樂与智与福与世出世果与小果大果如次配之
經是諸衆生至一切智種　贊曰此明現在衆得道皆同
經舍利弗至入仏之知見故　贊曰此結所為衆生之
之時但為廿廿當作仏故往因發心所備諸行皆向大故皆名廿
廿所為法者皆為一乘仏知見示彼衆生故悟衆生故令衆
生入仏知見道故經文唯以慈義故示義如前論更不解復
解悟者令外衆生之覺悟故迴取入正復解入者令得聲聞
果者入大廿提故迴小向大本論一番開解无上義二番解示同
義有疑備行三番解悟不知義未義心令義令外道生覺悟
三番解入之不退位已發心令入法之得聞者入大廿提且隨文別
第一番配在正解大士之中第二番配在結大事文中第三配此係

義有疑備行三番解悟不知義未義心令義令外道生覺悟
三番解入之不退位已發心令入法之得聞者入大廿提且隨文別
第一番配在正解大士之中第二番配在結大事文中第三配此係
法之中論文並於大事中解理之无失　經舍利弗至一切種智故
贊曰此明我由斷法式之如迷唯仏有種之勝解智力故知諸衆
生種之欲有通趣行智力故知深心所著之謂所樂著所備行業
即情欲所起樂著即衆生處之著引之出故三是勝解智
力所知有種之界智力故知其本性既知不定種性界故所
有故初說三乘為方便今說一乘為究竟皆為衆生得一仏乘
一切種智故上文皆言得一仏乘一切種智故智種智即仏乘
經舍利弗至何況有三　贊曰此第六　迴尚无第二獨覺
乘何況第三聲聞乘也由此經云羊車鹿車為求牛車出於
火宅故唯破二不說更別破牛車故此无二乘廿廿體究竟故
論云无二乘者无二乘廿廿唯仏如來證大廿廿究竟滿足一切智惠
名大廿廿三事體義皆具足故二乘不然唯假樹滅无大智法身非諸解
聞緣覺等有大廿廿法唯仏乘故一仏乘者依四種義如前已說論已為後
記中六義配前所說何等法乃至行聲法等五義行等法者謂前第一
未聞今聞謂說未曾有法今聞故五行法者謂第二說初以方便種
之言詞譬喻說故行似法者謂前第三依行等義唯為一大事故
行相法者謂第四令住一乘隨衆生根器有於仏性故令令住諸
仏法故行體法者謂第六迴之无二體住一乘體即是諸仏如
來乎等法身也三乘因果觀り不同可有差別非此所迴令

仏法故行體法者謂第六遮无二體自一乘破所是諸仏世
尊法身也三乘用果觀り不同可有差別非此所遮今
*可遮者遮无二種法身と教三乘真如法身同故非謂遮无二乘
體故一切皆无以此義理推論可解不尔論文稍隱難解也无第五
諸仏法式故以餘五次第配之便可解矣　經舍利弗等命滿
贊曰就第三段開斯實相格彼權門中有二上來已解第与二記
下第二段破四種疑論針五分中下第五對疑分論說四經疑者
一仏時說三云仏如增上慢三云仏堪說四云仏不成爽語此破
初疑論云諸仏如來於仏等時中起方便說法謂仏於仏時中
初說二乘權後明一乘實此下答中有二初標五濁時出後明所由
此初也五濁以五門分別一釋名二出體三對治四廢立五相攝釋
名者濁者障穢義如食淨穢下惡可汙名之為濁此言意說
劫濁之時三災漸輕煩惱轉薄衆向好惡見漸微命根轉長
漸之向勝以上好可欣名之為清衆生无者化仏不出世諸化仏出
世必向劫減小三災漸起煩惱轉厚衆生向惡染見漸盛命根轉
短漸之向劣下惡可厭故立濁名五者是數滯數釋也釋此
別名皆持業釋或以別前總之依主釋生體者地持論云謂今
世人多皆短壽極長百歲是名命濁此以本識名言種子由業
所引切能差別命根為體善業力弱命根漸短由煩惱生業之所
感故名諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不
循義理不怖不畏今世後世惡業果報不循惠施不作功德不
修齋法不持禁戒是名有情濁弟八識名為有情今說由近
惡因外緣故五濁假者作惡无善名有情濁合以第八識及五濁為

循義理不怖不畏今世後世惡業果報不循惠施不作功德不
修齋法不持禁戒是名有情濁弟八識名為有情今說由近
惡因外緣故五濁假者作惡无善名有情濁合以第八識及五濁為
性若此衆生增非法貪求惡習劫盜施器仗淨法闘乱諍曲妄語
慳受邪法及餘惡不善法是名煩惱濁除五見外所餘一切煩惱
隨煩惱皆煩惱濁體此非法貪惠刀劫等令以致苦求愛好
財但捨刀劫因非法貪淨法等起乃至及餘惡不善法通攝
一切煩惱隨煩惱盡由性數習逐境牽煩惱尤重若於今世
法依法沒像法漸起邪法轉生是名見濁此以五見而為體性多
近外道惡見數生若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫
濁此以色蘊四塵為體或通五蘊仍是不相應時為其體
依四五蘊而建立故煩惱增多惡業尤重便招惡果三
災遂生對治者謂隨其相況對治法智度論中立四悉檀
檀之宗也一世界悉檀二各人悉檀三對治悉檀四第一
義諦悉檀劫濁衆生濁世界悉檀治之識器世間衆生間
悉皆虛幻散佛備道即永離故命濁以各人悉檀
治之識知人由善業所得備持淨戒不殺等命自長故或為三乘
之人各說自乘之法令得自乘世世之果便除生死所有命濁
煩惱濁見濁對治悉檀治之備習隨應對治之道令不起
故由三悉檀破五濁故入第一義證會真宗廢立者仏說唯
立五濁不增不減耶答衆生有二惡以謂在家白衣二耶行
謂生家外道白衣无惠煩惱增時名煩惱濁外道耶解邪推
求所立為見濁又諸鈍惑名煩惱濁諸餘利惑名為見濁

立五濁不增不減耶若衆生有二惡以濁在家白衣二耶行
濁生家外道白衣无惡煩惱濁時名煩惱濁外道耶解脫雖
求所立為見濁又諸飲食名煩惱濁諸餘利養名為見濁
四七二因時名果時雖合不相復分二濁合二內果名衆生濁惡
衆生以合二外果總名劫濁惡器見故劫濁時分時无別時依法并
故劫濁故以惡器為能此惡衆生及与外果雖復總陳是二
濁果未并行者正惡果欲令顯根本故立命濁家內惡果名
為命濁外惡果者名為劫濁此惡因果由誰而有謂惡衆生
故名衆生濁由此五濁攝諸以相欲令生獄故偏說五濁仍
故義皆名為障令離以為濁業之是障攝不立於濁中各障
是導義三皆是導以聖道故濁濁穢義業濁義微故不立
濁又劫中刀兵之名業濁劫濁寬故從寬為名立之无乘相
攝者廿遮尼軌子經立十二濁一示現劫濁二示現時濁三示
現衆生濁四示現煩惱濁五示現命濁六示現三乘差別濁
七示現不淨國土濁八示現雜化衆生濁九示現說種種煩惱濁
十示現外道亂濁十一示現魔濁十二示現魔業濁善男子諸
仏國土皆是出世功德莊嚴具之清淨无有諸濁如是法者皆
是諸仏方便示現為利衆生雖言示現故知業等之可立濁
此十二濁唯大乘有隨仏化土勝劣二法示現立之關合不同五濁
唯攝織土相增義門乃通大小乘有其劫及時即劫濁衆生
及雜化衆生即衆生濁煩惱及說種種煩惱即煩惱濁命即命
濁外道亂即是見濁此八即五濁餘之四種謂三乘差別不
淨國土魔及魔業非五濁攝五濁攝勝唯實雖淨十二濁

及雜化衆生即衆生濁煩惱及說種種煩惱即煩惱濁命即命
濁外道亂即是見濁此八即五濁餘之四種謂三乘差別不
淨國土魔及魔業非五濁攝五濁攝勝唯實雖淨十二濁

通能化能障仏示現故若依此屋無經五濁中无見
濁立業濁若依彼經煩惱及業合各為一果中分三一正報體謂
命濁二內根體謂衆生三外果體謂劫濁障攝類同合立三障
玄并法障濁攝淨穢玄合玄開隨機不同遣生獄怖不
可為難十地第一論五清淨者不濁義濁有六種雜此諸
故宣清淨一不　濁二成儀濁三蓋濁四異想濁起如
慈心破壞心故五不之功德濁善根微少於彼說中心不樂住六疑濁
謂愚癡等此唯攝行濁不通依諸法有對治故立六濁不須
淨故堅固故功德具足故智具足故此六所治故立六濁不須
和會餘如別章恐繁具四法尔仏出現五濁時故言諸仏出五
濁世問何目弥勒八万歲時生釋迦仏百年時生答願力異
故俱是濁世三化三乘初權後實之化身故若諸報仏又化仏
中不化二乘初權後實未名濁時仏方出世若化二乘初權後
實必濁時出悪生雜化漸入道故此言濁者入減劫中漸生
此五即名濁時故弥勒仏初減八万漸向五濁方出世故非要人
壽三二十歲小實起時方名劫濁故諸論五劫減仏與世劫增轉
輪王間名劫減時仏方出世劫增輪王何故儀佐与弥勒同世又
仏不出家當為輪王日月燈明八子皆統四天下也答儀佐劫
增時出命長故逢弥勒非弥勒仏不減時出又仏不生家應為
金輪之位非之作也燈明八子義理之同彼是報身故无此失
此說金輪必劫增生銀銅鐵輪王生時不之是以无數王世仏

仏不出家當為輪王日月燈明八子皆統四天下也荅據佉初
增時出命長故遂称勒非称勒仏不減時出又仏不生家應為
金輪之位非定作也燈明八子義理久周彼是報身故无此失
此說金輪无初增生銀銅鐵輪王生時不定是以无憂王世仏
滅百年鐵輪王也　經如是舍利弗生分別說三　贊曰下釋
五濁仏生所由條指前標并說五濁故言如是初濁乱時者條前
初濁飢饉疫病刀兵起時衆生諸重條衆生濁諸煩惱濁六諸汙染
身心點染不淨名之為諸增强雖破名之為重一害二根三惱
四箭五漏六橋於有情所樂為損惱名害由忿為先結怨不捨
名根已退往恩讐現違緣心使恨長多發蹈暴山鄙麁言
粗鑿名惱此三之煩為神為個習他家戚已失家耶意橋設無
儀陰曲名諂為獲利養橋現有德說詐名誑謂矯誑者心懷異
謀多現不實邪命事故此二法為體於自威事深生染
著耽惑名惑以貪為體由諸衆生六諸重故不識沙門不淨
善法故衆生濁慳貪嫉妬即煩惱濁躰著已得財位不能
惠捨秘吝名慳於諸未得有又有具希欲名貪慳雖即貪
已得未染希別故分成二別嫉音秦恚及秦四緯栗三及秦作
嫉妒害也為自名利而耐他榮妬忌憂戚名為嫉妬嫉雖即妬係
他正法名能稱嫉緣成榮樂名利稱妬玄篇云害賢自嫉害己自
妬成就諸不善根者有三濁貪瞋癡由具二義立不善根一是
根本煩惱能生他故前諸隨惑不得立之二通六識有通染廣故
餘慢見疑非不善根唯遍有故由具此二義唯三名不善根
者出生義生惡勝故即煩惱濁唯說三濁不說見分濁者初濁

根本煩惱能生他故前諸隨惑不得立之二通六識有通染廣故
餘慢見疑非不善根唯遍有故由具此二義唯三名不善根
者出生義生惡勝故即煩惱濁唯說三濁不說見分濁者初濁
攝命由飢兵疫分多短也故煩惱濁攝見濁及等不善根煩
惱之本攝一切煩惱故由於彼時人天減少惡道增多衆生難
可卒化大乘而可教化故以智方便於一仏乘分別說三令趣入
道故下經云但濁仏乘衆生沒苦不能信受故方便說
經舍利弗至非聲文仏　贊曰自下釋第二疑第二疑云如來既不
為增上慢人說者云何知彼是增上慢文中有三初頌非貞二
乘聖相次顯增上慢相後結成二真聖相比初文也釋開聲文與
聖趣異者遇仏者多不愚法其不定性可迴心者不問近遠必
能開知仏化廿廿事故名自謂是真二聖而得遇仏都不前知化
廿廿事非仏聖弟子之非真二聖　經又舍利弗至皆是增上慢
人　贊曰此顯增上慢者相凡夫得第四禪未離三界染自謂
真二聖是阿羅漢最後之身究竟卅卅不永已覺心不信向是
增上慢　經所以者何至无有是處　贊曰此結成二聖相但
是真聖而遇我者趣家多是不愚法人雖不能了聞之之信
不定種性理信備學故真二聖若不信者必无是道理蓋彼非道
理故其趣家者不能證入初猶未信名損驚怖返道疑生後必信
之成不愚法故此經云不信一乘无有是處　經除仏滅後現前无
仏　贊曰自下釋第三疑云何應說謂有疑云從仏聞法而起謗
心云何如來不成不應說法人此應說言以有延家真實二聖而
愚法者聞法起謗之不聞知但化廿廿事即是世尊不能化得何故仏

之成不愚法故此經云不信一乘无有是處　經除佛滅後現前无
仏　贊曰自下釋第三疑云何堪說謂有疑云從仏聞法而起謗
心云何如來不成不堪說法人此意說言云有廻家真實二聖而
愚法者聞法起謗之不聞知但化廿廿事即是世尊不能化得何故仏
不成不堪說法人既成不堪說法人翻結之曰如何世尊可堪為衆
生說法而稱種智也故仏答言除仏滅度後現前无仏雖真趣穿
而遇我者多不愚法皆定聞知化廿廿事者不遇我而趣穿者即
愚於法即不能知但化廿廿此文有三初標次釋後結成此初也
經所以者何至是人難得　贊曰此釋前標我滅度後无良緣
[illegible]等諸趣穿中多愚於法於此等經受持解義乃為
難得不解意故云我滅後有真二聖不聞不知但化廿廿
經若遇餘仏至便得決了　贊曰此　成前義此愚法者
若我滅後更遇餘仏方便說化於此法中便得決了故云能知
但化廿廿不逢仏者即有不知是故我今非不堪說等故瑜伽云
若已遇立行頼耶識依无色界之人滅定信有藏識不斷絶
故亦沒此疑非疑趣穿即疑增上慢既不能得云何世尊不成不
堪說法人故此釋言我在必得除我滅後等　經舍利弗汝等一仏
乘　贊曰此下釋第四疑云前說三乘今說為一前說法異今說
法異云何世尊不成妄語故仏答言我已證解決全未知行位未到
但當一心信我所說法創發心初可信故引羅漢迴心經二万劫始
至三大阿僧祇劫初信心之位故但應信勿生疑妄仏語无妄
理唯一乘不定種性究竟成果智之唯一乘无二乘故般若論
云仏說四事无虛妄者卄提授記小乘大乘今即大乘及授記故
成其妄也此品初首初欲法妙及法師妙已有定疑分於定記

土已 34/720C

理唯一乘不定種性究竟成果智之唯一乘无二乘故般若論
云仏說四事无虛妄者卄提授記小乘大乘今即大乘及授記故
成不妄也此品初首初欲法妙及法師妙已有定疑分於定記
分有此四疑初疑於与記第六故上生於行時中初說方便後
真實故第二疑於取記上生有增上慢從坐去故云行相是
依初解第三疑於因記上生仏心本定為二人說不為愚法者
故生此疑云何堪說者依後解之取記上生第四疑於一切上生初說後
說自相違故云行不成妄語　經尒時世尊告優婆夷不信　贊曰下有
一百廿頌中分二初一百一十八頌之長行後之三頌入品第四段勸發慈心
令知作仏即初一百一十八頌之前長行第三闡斷資相給彼擁門分
二初一百一十五頌之前二記後之三頌之破四疑初中復二初四頌之取
記中惡人退席後一百一十一頌之与授記四中初頌之增上慢後之
三頌之罪根深重四頌如次慢犯覆障此頌慢也出家之人道
為首少得謂多得起增上慢在俗男子多計著我自恃
高心故生我慢在俗女人多生卑慢无恃勝道少計著我隨順
夫用久振木信　經如是四衆等至於戒有缺漏　贊曰下三頌
罪根深重犯戒覆罪法障別故此犯戒也少犯為漏可
[illegible]多犯為缺[illegible]仍不見覺自恃高

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名号即得淺處若有百千万億衆生為
求金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀真珠等寶
入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼
國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者
是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣

國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者
是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣
名觀世音

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者
彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大
千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀
世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視
之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械
枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉
斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊
有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其
中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等
應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以
无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當
得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩
薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩
薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是大威
神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩

神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世
音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於
汝意云何是善男子善女人功德多不无
盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀
世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千萬億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩去何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度

即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所
如海深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡鬼念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸惡鬼等念彼觀音力時悉不敢害
或惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土無剎不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
無垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱炎
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力眾怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死為作依怙
具一切功德慈目視衆生福聚海無量是故應頂禮
[illegible]

種種諸惡趣地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起　長跪白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品　普門

示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音

佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆生受苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即是觀其音聲皆得解脫若有人持是觀世音菩薩名者設入大火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有无量百千万億衆生為求金銀琉璃車璖馬瑙珊瑚琥珀珠等寶假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人

為求金銀琉璃車渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等
寶假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中
若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人
等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音
若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼
所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千
國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世
音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視諸況復
加害
設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將持
商人賫持重寶經過險路其中一人作是言
諸善男子勿得怨怖汝等一心稱觀世音菩
薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若
稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發
聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫
无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍
如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音
菩薩便得離欲若多嗔恚常念恭敬觀世音
菩薩便得離嗔若多愚癡常念恭敬觀世音
菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是
等大威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬
无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭
敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆
應受持觀世音菩薩
无盡意若復有人受持六十二億恒河沙菩
薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於
汝意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正
等无異於百千万億劫不可窮盡
无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀
世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆
生說法方便之力其事云何
佛告无盡意善男子若有國土衆生應以佛
身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為
說法　應以聲聞身得度者即現聲聞身得度者即
現梵王身而為說法　應以梵王身得度者即

者即現為說法　應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法

應以帝釋身得度者即現帝
釋身而為說法應以自
在天身得度者即現自在天身而為說法應以
大自在天身得度者即現大自在天身而為
說法應以天大將軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現
毗沙門身而為說法應以小王身得度者
即現小王身而為說法應以長者身得
度者即現長者身而為說法應以居士
身得度者即現居士身而為說法應以宰
官身得度者即現宰官身而為說法應以
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度
者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為
說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法元盡意是觀世音菩薩成就如
是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故
汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音

為說法應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法元盡意是觀世音菩薩成就如
是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故
汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是
故此娑婆世界皆號之為施无畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒
時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峰　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或負怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及牙可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起　前白佛言　世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業　普門
示現神通力者　當知是人功德不少　佛說是
普門品時　衆中八萬四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

北六二一〇號（列　一）　觀世音經

▼北六二一一號（秋　三　十）　觀世音經

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合
掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何
因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男
子若有无量百千万億衆生受諸苦惱
聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩
即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀
世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩
薩威神力故若為大水所漂稱其名号
即得淺處若有百千万億衆生為求金銀
琉璃車渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海
假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若
有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆
得離羅刹之難以是因緣名觀世音若復
有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所
執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土
滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩
名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況

海中被日羅刹欲來惡人何其聞是菩薩
名號皆悉離惡心而不能害以是因緣稱之況
復加害

假使有人若有罪若無罪杻械枷鎖
繫身稱觀世音菩薩名號皆悉斷壞而得
解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商
聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神
之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端政有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音

相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世
音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名号須盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若有人受
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩
薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得
度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天衆而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身

身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法是觀世音
菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏
者

80

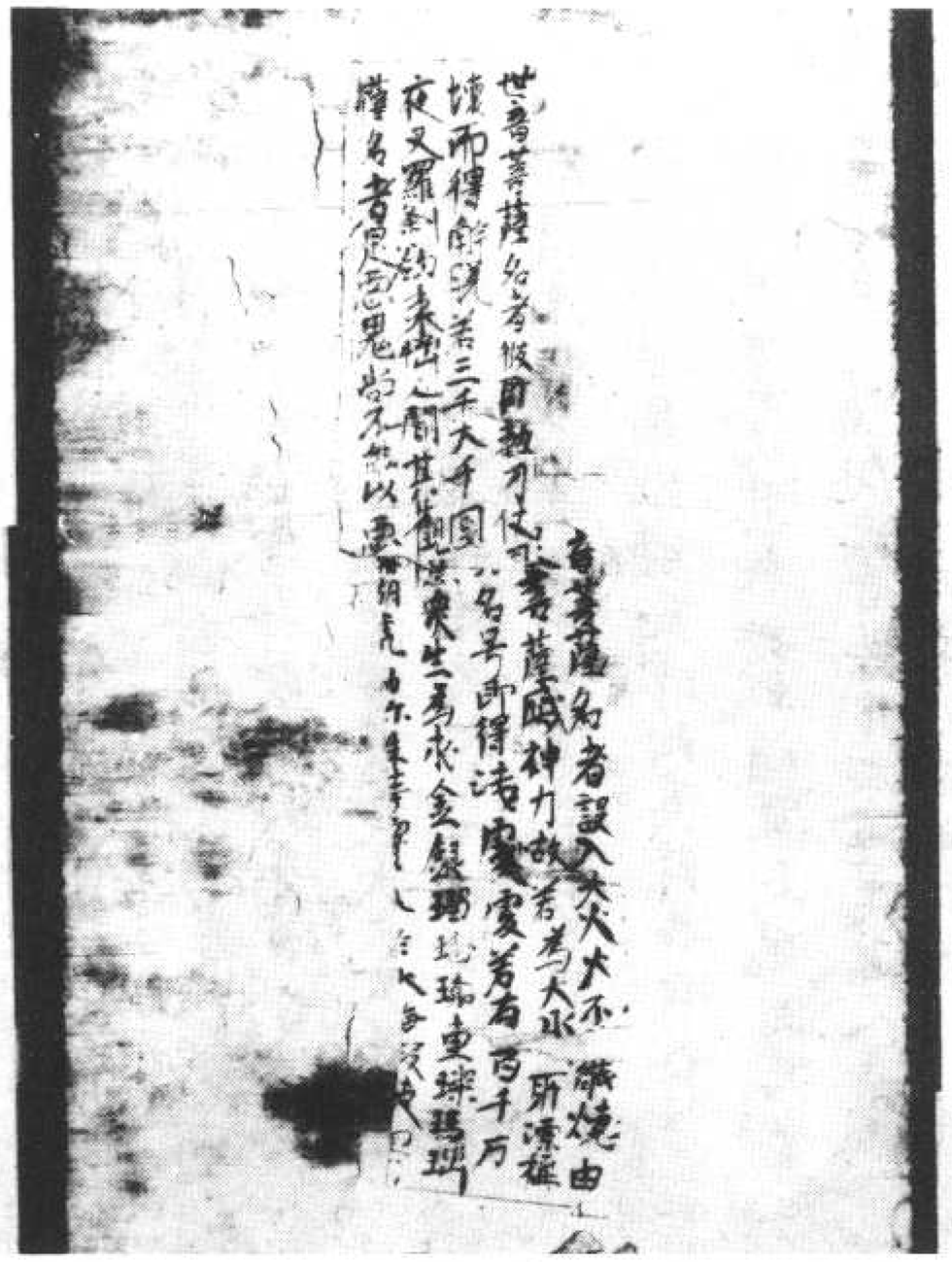
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心

10

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲雷震震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起　前白佛言　世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品　自在之業　普
門示現神通力者　當知是人功德不少　佛說
是普門品時　衆中八萬四千衆生　皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

沙州清信弟子西迴鎮　敬寫此經
成通十二年六月廿日畢



北六二一一號　背　　面　　觀世音經

尒時无盡意菩薩即從座起偏
袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何
名觀世音佛告无盡意觀薩菩男子若有
百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得
解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能
由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名
即得淺處若有百千万億衆生為求金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大
海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若
有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等
皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音
若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者
執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中
夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是
諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身

18

北六二一二號（盈五十二）　觀世音經

諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身
稱觀世音菩薩名者是菩薩能以无
畏施於衆生汝等若稱名者於此恐怖當得解脫
衆為人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名
故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威
神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是
神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福
德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是
故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若
有人受持六十二億恒沙河菩薩名号復盡形供養
飲食衣服卧具醫藥汝意云何是善男子善

37

故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若
有人受持六十二億恒沙河菩薩名号須盡形供養
飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善
女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有
人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受
持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此
娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事奈何
佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以
佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以
梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天
身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身
得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者
即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長
者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比

為說法應以宰官婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
宰官婆羅門婦女身得度者即現童男童女
說法應以童男童女身得度者即現童男童女
身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法无盡意觀世音菩薩成就如是功德以
種種形遊諸國土度衆生是故汝等應當一心供
養觀世音菩薩稱觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今
當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀
世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及
於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多宝佛塔无盡意觀世音菩薩

於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔所有如來自在神力遊於娑婆世界今時所說盡意
菩薩以偈問曰

佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行
善應諸方所　弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛
發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力
火坑變成池　或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力
波浪不能沒　或在須彌峯　為人所推墮　如日虛空住
念彼觀音力　不能損一毛　或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛　或值怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸起慈心　或遭王難苦　臨刑欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫　咒詛諸毒藥　所欲害身者
還著於本人　或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
時悉不敢害　若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力
疾走無邊方　蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力
尋聲自迴去　雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
應時消散去　眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力
能救世間苦　具足神通力　廣修智方便　十方諸國土
無剎不現身　種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅

觀世音菩薩品第二十五

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　尋聲自迴去
眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念不生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　為作依怙
具一切功德　慈眼視眾生　福聚海無量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有眾
生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者
當知是人功德不少佛說是普門品時眾中八萬
四千眾生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

北六二一三號（~~二十五~~）　觀世音經

食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善
女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若
復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福正等无異於百千万億劫
不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得
如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言
世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何
而為衆生說法使方之力其事云何佛告无
盡意善男子若有国土衆生

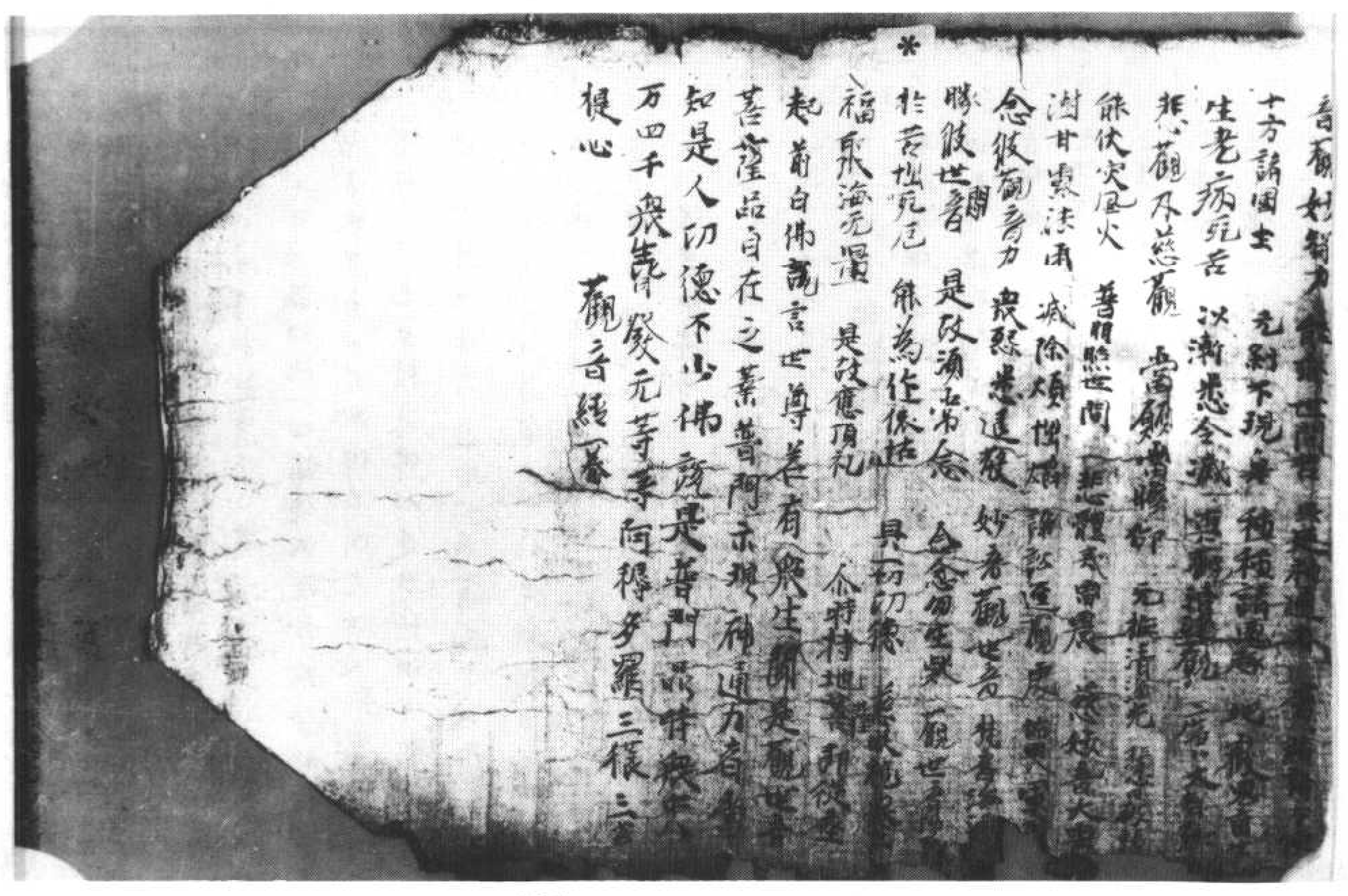
應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而
為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛
身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞
身而為說法應以梵王身得度者即現梵王
身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法應以自在天身得度者即現自
在天身而為說法應以大自在天身得度者
即現大自在天身而為說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而為說法應以
毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷長
者居士宰官婆羅門婦女童男童女

90

說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷長
者即現婦女身而為說法應以童男童女
身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如
是功德以種種形遊諸国土度脫衆生是故
汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是
故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意
菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩
即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法珠寶瓔珞觀世音
菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩
仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音
菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
人等故受是瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意
菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問
佛子何因緣　名為觀世音　具足妙相尊　偈答无盡意

90



佛國土
妙音譬如百千
自然生念佛念法念僧
國土成就如是功德莊嚴舍利弗彼佛亦明无量
何彼佛何故号阿彌陀舍利弗又舍利弗
照十方國无所罣礙是故号為阿彌陀又舍利弗
彼佛壽命及其人民无量无邊阿僧祇劫故名
阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫
又舍利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆
是阿羅漢非是算數所之能知諸菩薩亦如
是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又舍
利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其
中多有一生補處其數甚多非是算數所
能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利
弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得
與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少
善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善
男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若一
日若二日若三日若四日若五日若六日若七
日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖
衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生
阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說
此言若有衆生聞是說者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不

國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不
可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相
佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱
讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗
南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰堅佛
須彌燈佛无量精進佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經舍利弗西方世界
有无量壽佛无量相佛无量幢佛大光佛
大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界
有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明
佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆
生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護
念經舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名
光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙
數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚

數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗
上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛
大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛
寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所
說經名者諸善男子善女人皆為一切諸佛共
所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及
諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願
當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國
土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善
男子善女人若有信者應當發願生彼國
土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功
德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作
是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁
衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為

能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁
衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為
諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知
我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天
人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

彌陀佛所說呪

那上 陀夜上 耶可反下同 那上 讀馱囉上 摩夜
那上 讀僧伽夜那上 唐上 阿上 弭多婆上 夜
跢下可反下同 他伽上 多夜上 阿上 囉上 訶勢粗三藐三菩
上 陀夜跢婆地也反下同 他阿上 弭唎上 粗阿上 弭
唎都婆上 毒苦述反下同 阿上 弭唎跢三婆上 毒
阿上 弭唎跢舍苦弭 迦上 蘭粗伽 弭你 伽上
伽上 那上 誓居移反 唎底都你 迦上 喋婆上 囉上 皤波
跋又發我反 焰迦上 毒一切發業障 婆上 婆訶呪中諸口傍字皆依本音
轉舌言之元口者依字讀之

右呪先已翻出流行於晨朝楊枝淨口散花
燒香佛像前胡跪合掌日誦七遍若二七若
三七遍滅四重五逆等罪現身不為諸横所惱
命終生元量壽國永離女身令更重勤梵
本并對問婆羅門僧毗尼佛陀僧伽等知此
呪威力不可思議云旦暮午時各誦一百遍滅
四重五逆狀一切罪根得生西方若能精誠

明廣力不可思議云旦暮午時各誦一百遍滅四重五逆枝一切罪根得生西方若能精誠滿二十万遍則菩提牙生得不退轉滿三十万遍則面見阿彌陀佛決定得生安樂淨土

昔長安僧敏法師慧崇僧顯慧通近至後周寶禪師景禪師西河鷰法師等數百人並生西方西河綽禪師等因見鷰師得生各率有緣專脩淨土之業綽師又撰西方記驗名安樂集流行又晉朝遠法師入廬山三十年不出乃命同志白黑百有二十三人立誓期於西方鑿山銘頻至陳天嘉年廬山琛禪師於宋時見人乘船往西方乃求附載辭云法師未誦阿彌陀經不得去也因誦此經應二萬遍未終四七日前夜四更有神人送一白銀臺來空中明邁於日告云法師壽終當乘此臺往生阿彌陀國故來相示令知定生終時白黑咸聞異香數日其夜峯頂寺僧咸見一谷內有數十炬火大如車輪尋驗古今生西方者非一多見化佛使衆來迎靈瑞如傳不可繁錄因彌禪師於此經有驗故略述此以悟來喆助成往生之志耳

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖

中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无

於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有国土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應

偈讚歎身而為說法應以長者居士宰官婆
羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛
塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界尒時持地菩薩摩訶薩從座起前
白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品

白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品
自在之業普門示現神通力者當知是人功
德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆
生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
无邊之蛇蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　漸悉令滅盡
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

125

尊觀世音菩薩品之盡意菩薩白佛言世尊若有衆生受諸苦惱若省百千萬億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得離羅刹難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於

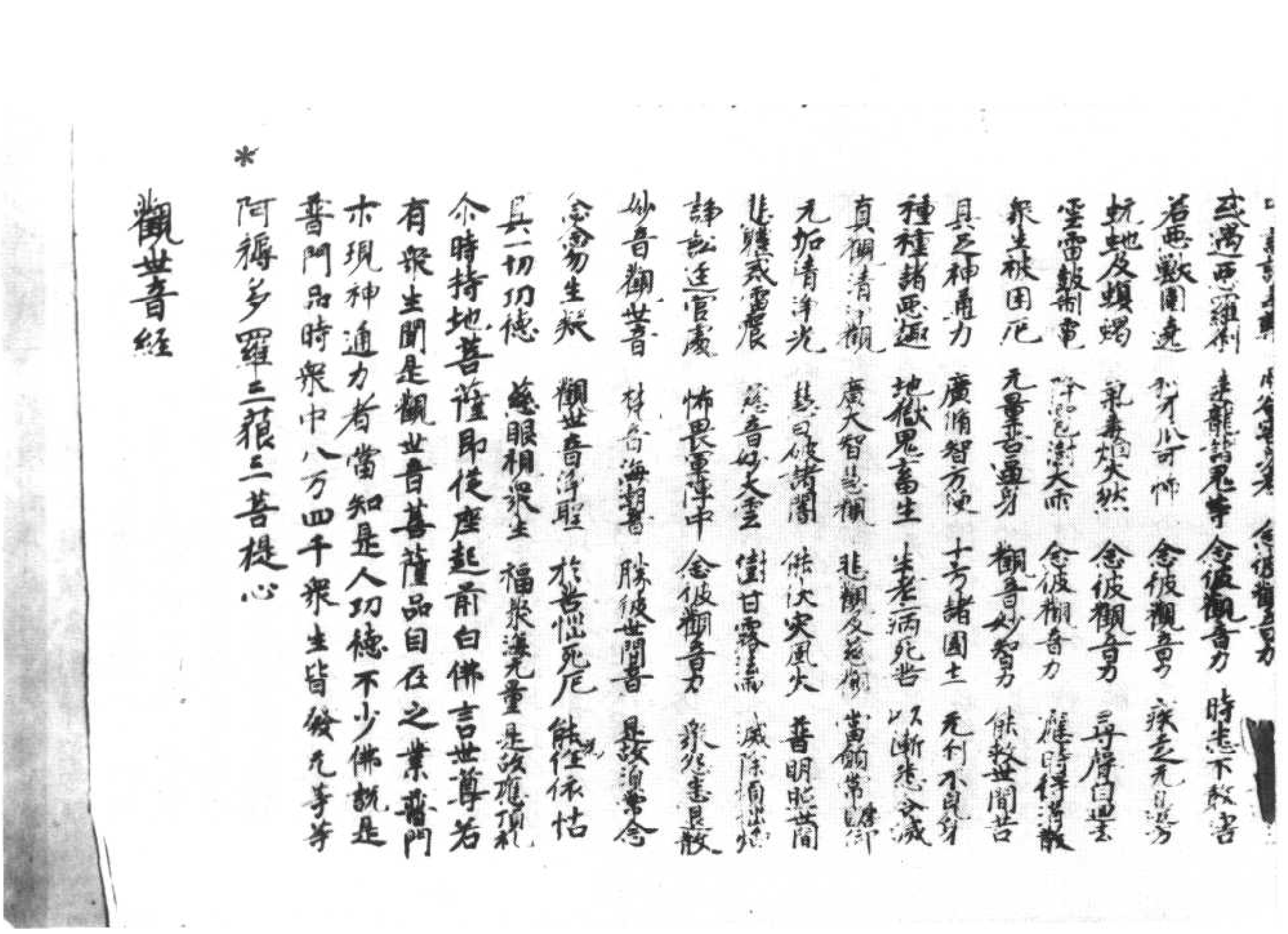
中汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世
音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念若
有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便
生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之
女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩
有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩
福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩
名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩
薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥
於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡
意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世
音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福
正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀
世音菩薩[illegible]安婆世界云何而為衆
生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩

善男子若有國土衆生應以佛身得度者即
現佛身而為說法應以辟支佛
身得度者即現辟支佛身而為說法應以
聲聞身（應以聲聞身）而為說法應以梵王身得度者即現
梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙
門身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長
者身而為說法應以居士身得度者即現居
士身而為說法應以宰官身得度者即現
宰官身而為說法應以婆羅門身得度者
即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居
士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦
女身而為說法以童男童女身得度者即
現童男童女身而為說法應以天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等身得度者即皆現之而為說法應
執金剛神得度者即現執金剛神而為說

八萬四千衆生得度者即現執金剛神而為說
法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德
以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即
解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而與
之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世
音菩薩言仁者隱我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當隱此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀
世音菩薩隱諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行
善應諸方所名為觀世音
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛
發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力大坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峰為人所推墮念彼觀音力如日虛空住

或在須彌峰為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨形欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅剎毒龍諸鬼等時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自還去
雲雷鼓掣電降雹雨大雨衆生被困厄无量苦逼身
觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇慈悲如雷震慈悲如大雲
悲體戒雷震普明照世間
澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等



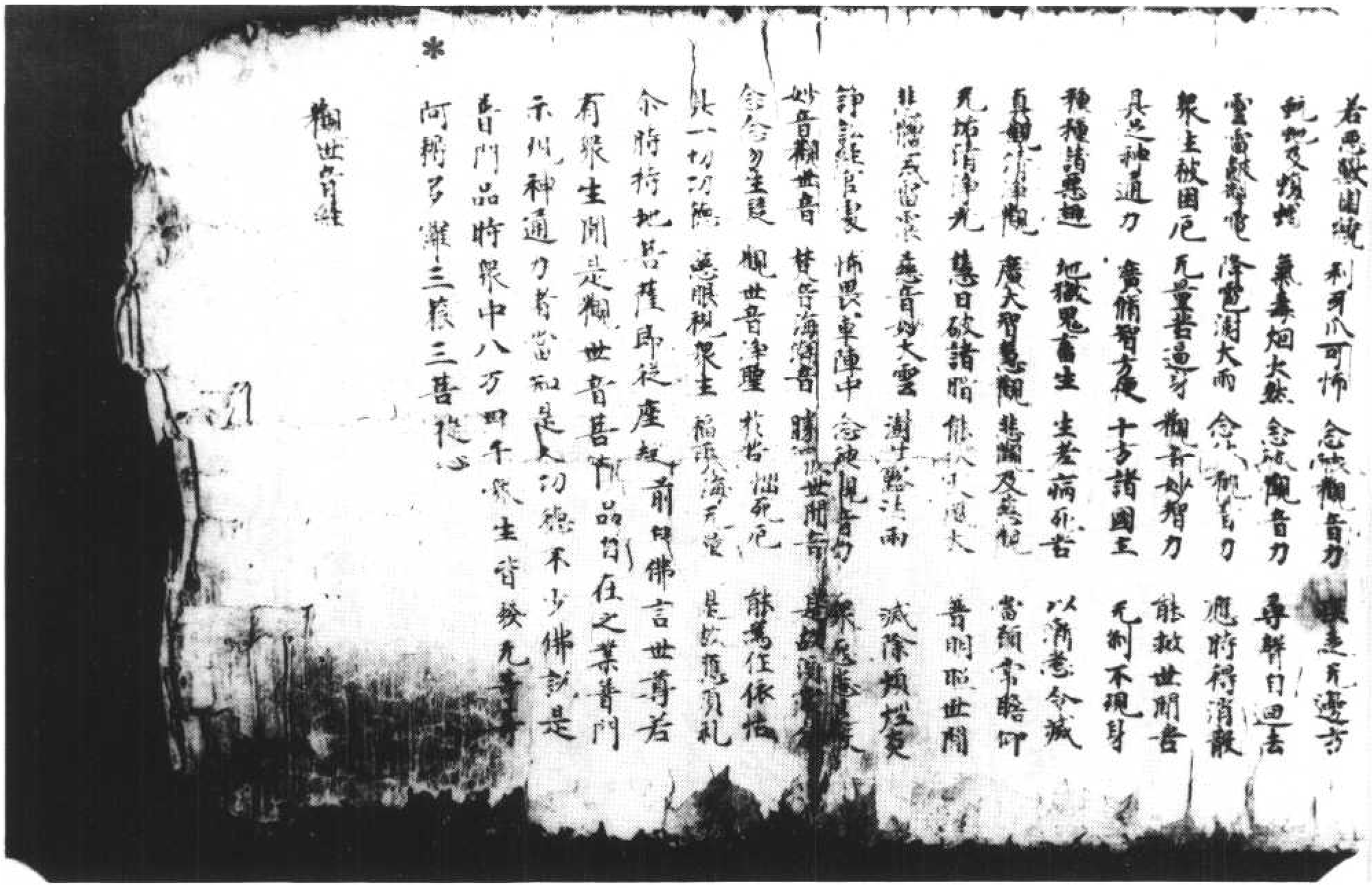
觀世音經

阿耨多羅三藐三菩提心

應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法
盡意是觀世音菩薩以神通力如是行諸國土
人國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊若有衆生多於婬欲
若復有人常恭敬觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之
作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不
肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等
故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此
菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人故受是瓔珞時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作
二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多宝佛塔
意觀世音菩薩有如是自在神通力於娑婆世界尒
時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
具足妙相行　偈答无盡意　汝聽觀音行善應衆多所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念觀音力　大火變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念觀音力　咸起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等



作是唱言諸善男子人得怨怖汝等
應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩
能以無畏施於衆生汝等若稱名者
於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲
言南无觀世音菩薩稱其名故昂得
解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩
威神之力巍巍如是若有衆生多於婬
欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲
若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世
音菩薩便得離癡无盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多所饒益
是故衆生常應心念若有女人設欲
求男礼拜供養觀世音菩薩便生福
德智慧之男設欲求女便生端正有相
之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀
音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼
拜觀世音菩薩福不虛捐是故衆生
皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩
薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
藥於汝意云何是善男子善女人功德
多不无盡意言甚多世尊佛言若復有

多不无盡意言甚多世尊佛言若復有
人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜
供養是二人福正等无異於百千万億劫
不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩
名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩
薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生
說法方便之力其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有國土
衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法應以聲聞
身得度者即現聲聞身為為說法應以
梵王身得度者即現梵王身而為說法應
以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而
為說法應以大自在天身得度者即現大
自在天身而為說法應以天大將軍身得
度者即現天大將軍身而為說法應以
毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說
法應以小王身得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度者即現長者身

說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以長者居士身得度者即
現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門
身得度者即現婆羅門身而為說法應
以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者
現即比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為
說法應以長者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女
身而為說應以天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
身得度者即皆現之而為說法應以執金
剛神得度者即現執金剛神而為說法无
盡意是觀世音菩薩成就如是功德以
種種神力利遊諸國土度脫衆生是故汝
等一心供養觀世音菩薩是觀世音菩
薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏
是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意
復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受
此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无
盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸
四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二
分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无
盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊
於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過
能滅諸有苦假使興害意推落大火坑
念彼觀音力火坑變成池或漂流巨海
龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力
如日虛空住或被惡人逐墮落金剛山
念彼觀音力不能損一毛或值怨賊繞

或在須彌峯　爲人所推墮　念彼觀音力
如日虛空住　或彼惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛　或值怨賊遶
各執刀加害　念彼觀音力　咸起慈心
或遭王難苦　念彼觀音力　臨刑欲壽終　念彼觀音力
尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力
咒詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
時悉不敢害　假惡獸圍遶　利爪及可怖
念彼觀音力　疾走無邊方　蚖蛇及蝮蝎
氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力
應時得消散　衆生被困厄　无量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦　具足神通力
廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰　无垢清淨光
慧日破諸闇　能伏災風火　普朗照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音

悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音
梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄
能爲作依怙　具一切功德　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世
尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在
之業普門示現神通力者當知是人功德
不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生
皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀世音經

生為求金銀瑠璃車渠馬
瑙等寶入於大海假使黑風
羅刹鬼國其中若有乃至一
薩名者是諸人等皆得解脫
以是因緣名觀世音！

人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼
使尋段段壞而得解脫若三千大千
國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世
音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之
況復加害

名者設令大火不
故若為大水所漂稱
即得淺處或其音聲皆
是觀世音菩
薩名者是諸人等若有无
量百千萬億衆生為求
金銀乃至珍寶入海
風吹其船舫破壞諸
人等各各隨其所願
皆得滿足是觀世音
菩薩摩訶薩威神之
力如是若有衆生
多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号

菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号

无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生説法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為説法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為説法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為説法

應以梵王身得度者即現梵王身而為説法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為説法應以自在天身得度者即現自在天身而為説法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為説法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為説法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為説法

應以小王身得度者即現小王身而為説法

天身而為説法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為説法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為説法

應以小王身得度者即現小王身而為説法

應以長者身得度者即現長者身而為説法

應以居士身得度者即現居士身而為説法

應以宰官身得度者即現宰官身而為説法

應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為説法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷而為説法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為説法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為説法

應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為説法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為説法

无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者

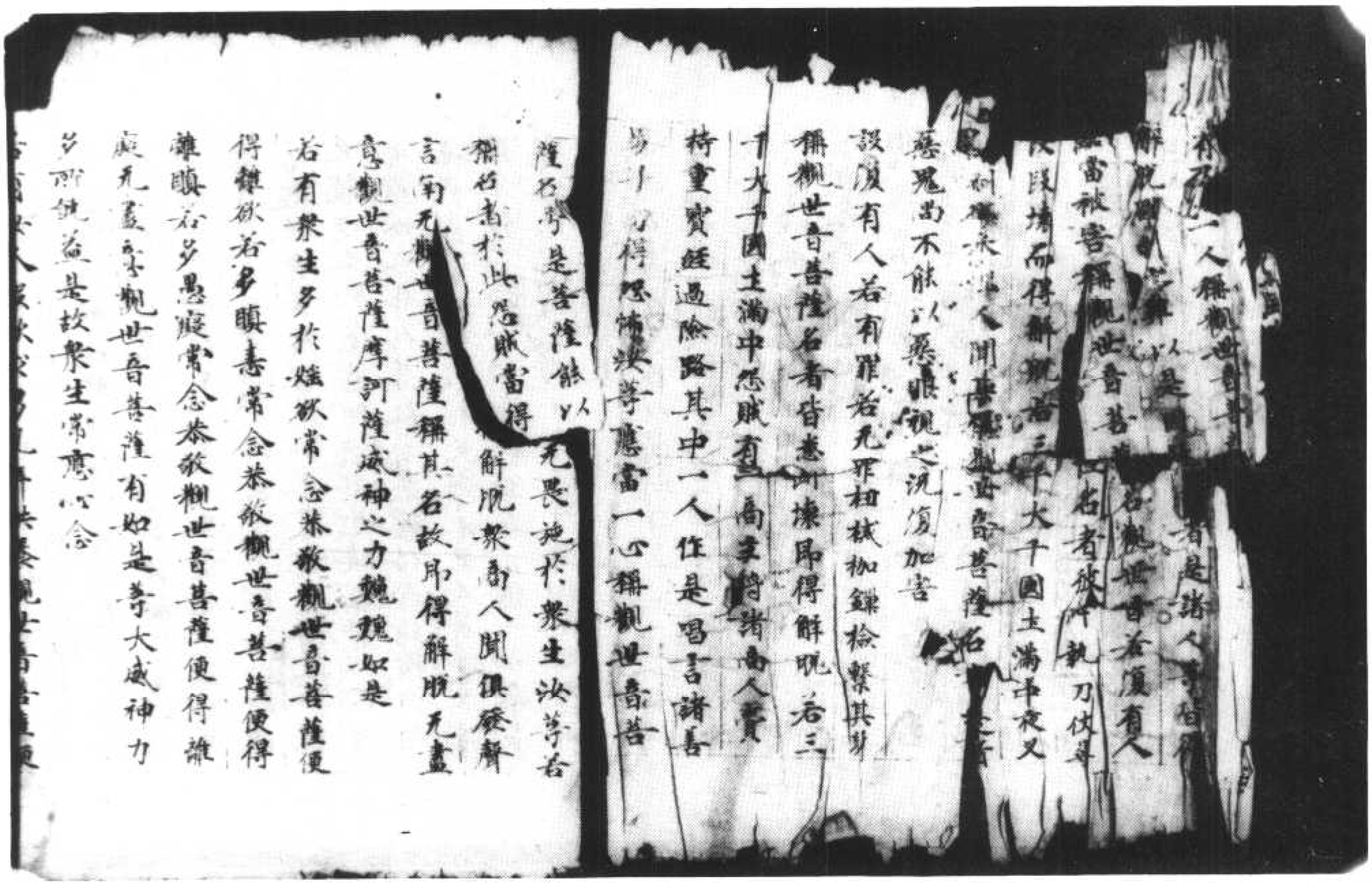
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿備羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時惡不敢害
或惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣備智方便　十方諸國土　无剎不見身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷



北六二一九號（霜三十九）　觀世音經

現說法應以梵王身得度者即現梵王身而為
法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說
法應以自在天身得度者即現自在天身而
為說法應以大自在天身得度者即現大自
在天身而為說法應以天大將軍身得度者即
現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度
者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度
者即現小王身而為說法應以長者身得度者
即現長者身而為說法應以居士身得度者
即現居士身而為說法應以宰官身得度者
即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度
者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居
士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身
而為說法應以童男童女身得度者即現
童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
身得度者即皆現之而為說法應以執金
得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀
世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土
度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩
薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能

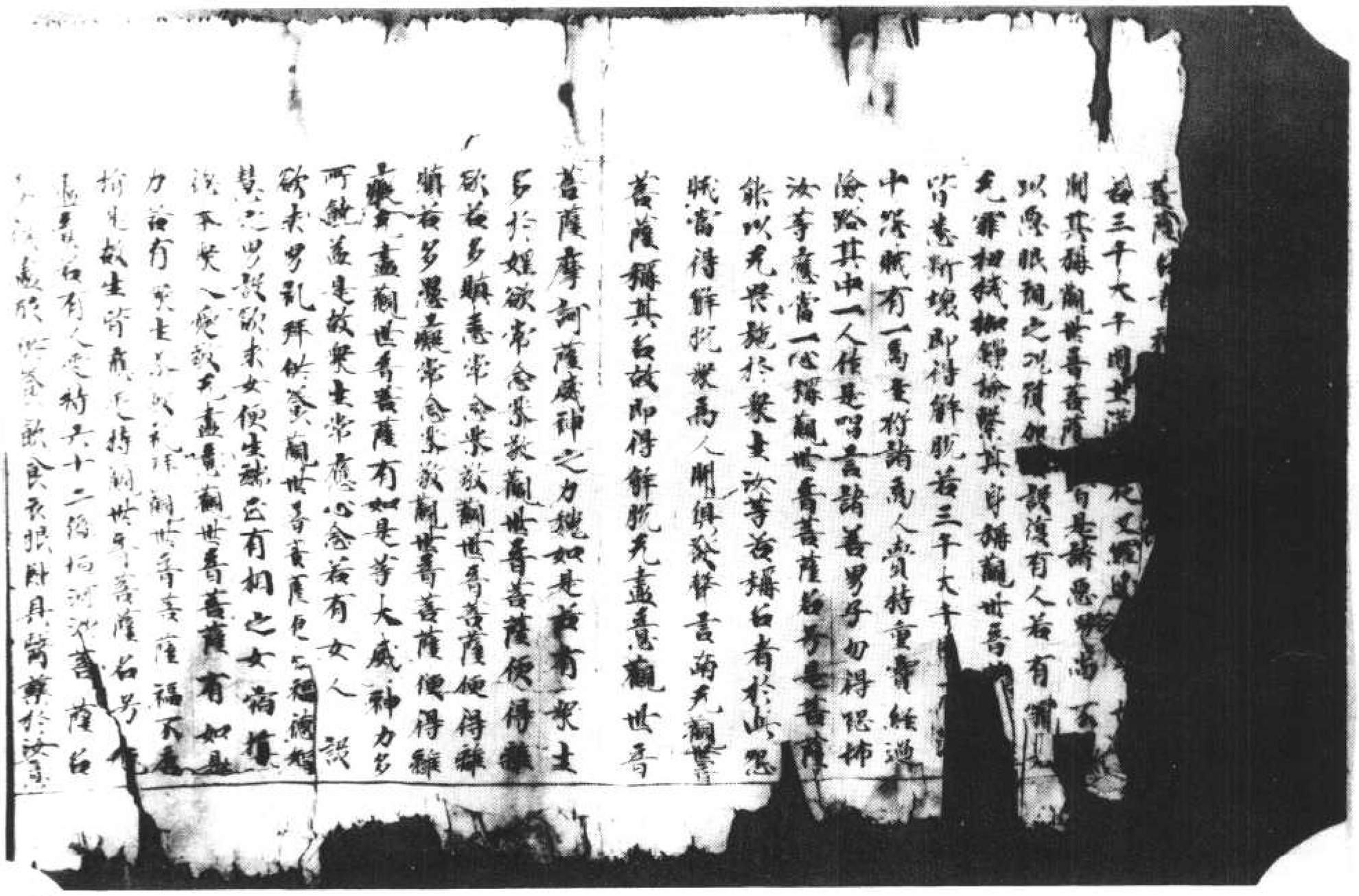
世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土
度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩
薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作
二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无
盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑
婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈荅无盡意　汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議　侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身　心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑　念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難　念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮　念彼觀音力如日虛空住

我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峰　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視眾生　福聚海無量　是故應頂禮

若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視眾生　福聚海無量　是故應頂禮

※ 尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經



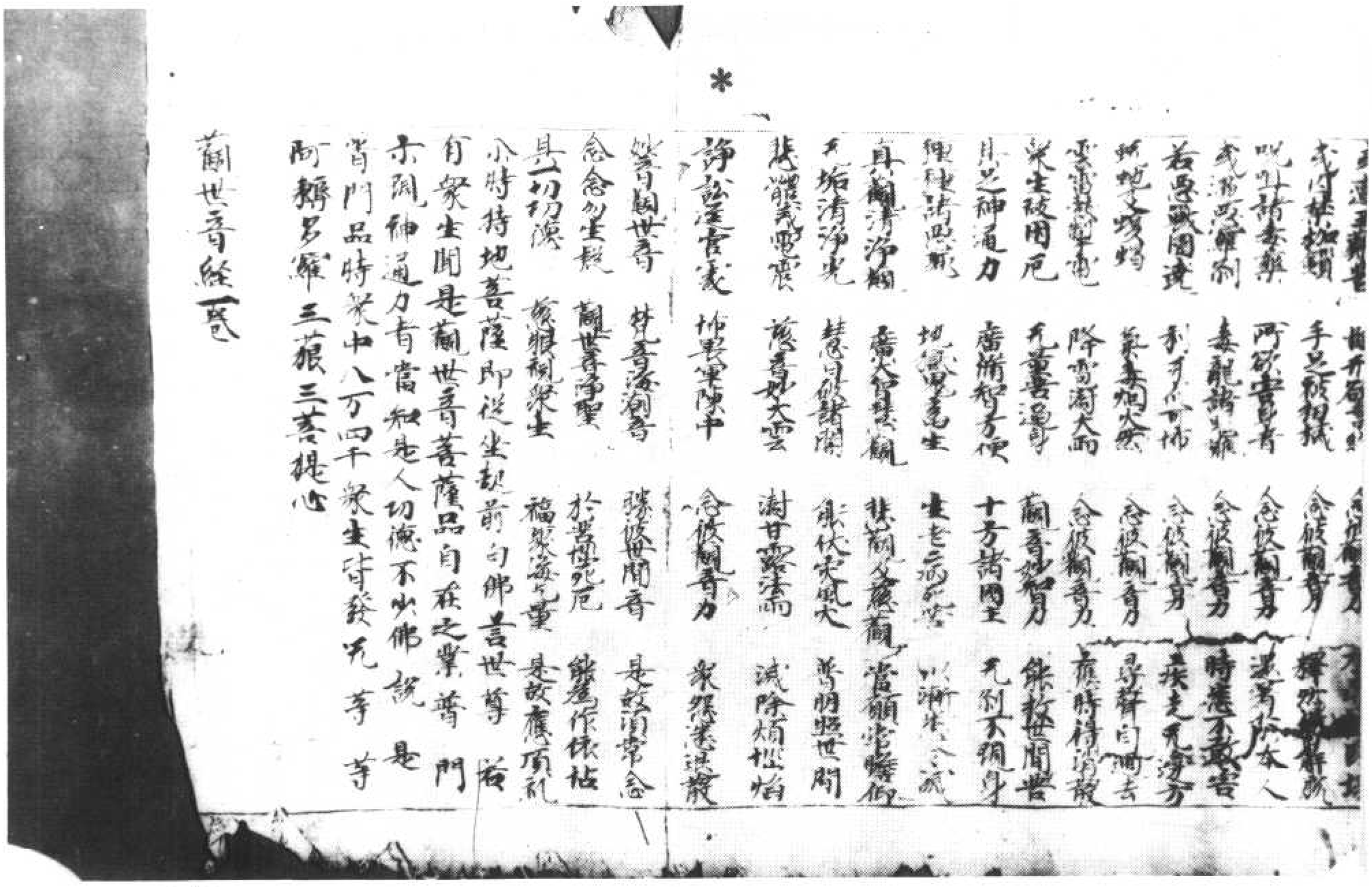
北六二二〇號（黃十六）　觀世音經

慧之男或欲求女便生端正有相之女福德
德本從人愛敬无盡意觀世音菩薩福不唐
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福无盡意
拘是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
号復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意菩
薩言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩向佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官身而為

為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身
為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而為說法
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是
功德以種種形遊諸國土度眾生故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩於
怖畏急難之中能施无畏是故此娑
婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即
解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之
作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此瓔珞介時佛告觀世音
菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四
衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分
一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡

人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四
衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分
一分奉釋迦牟尼佛二分奉多寶佛塔无盡
意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆
世界介時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
具足如相等　名為觀世音　佛子應諸方便
如海深如海　我等汝略說　善應諸方所
我等汝略說　聞名及見身　發大清淨願
能滅諸有苦　或漂流巨海　龍魚諸鬼難
或墮須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力
咒詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　時悉各奔散
毒蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力
具足神通力　十方諸國土　无刹不現身
世間諸恐怖　地獄鬼畜生　念彼觀音力
生老病死苦　以神力漸滅　真觀清淨觀
廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火
普明照世間　悲體戒雷震　慈意妙大雲
消甘露法雨　滅除煩惱焰　諍訟經官處
怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀音　梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　為作依怙者　具一切功德
慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

難以是因緣名觀世音若
極苦稱觀世音菩薩名者於此
以段壞而得解脫若三千大千國土
夜叉羅刹欲來
薩名者是諸
復如客設復有人若
雖被枷鎖其身稱觀世音菩薩者皆悉斷
壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一
商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一
人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應
當一心稱觀世音菩薩是菩薩能以无
畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當
得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音
菩薩稱其名故即得解脫无盡意菩薩觀世音
音菩薩摩訶薩成神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音
菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬
觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬
觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多饒益是



音菩薩便得離瞋若多淫欲常念恭敬
觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多所饒益是
故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜
供養觀世音菩薩便生福德智慧若有男設
設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆
人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若
有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒沙河菩
薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜
供養是二人福正等无異於百千万億劫
不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩
名号得如是无量无邊福德之利无盡意
菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此
娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音
菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛
身得度者即現辟支佛身而為說法應
以聲聞身得度者即現聲聞身而為說

以聲聞身得度者即現聲聞身而為說
法應以梵王身得度者即現梵王身而
為說法應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法應以自在天身得度者即自現
在天身而為說法應以大自在天身得度
者即現大自在天身而為說法應以天大將
軍身得度者即現天將軍身而為說法應
以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為
說法應以小王身得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居
士身而為說法應以宰官身得度者即
現宰官身而為說法應以婆羅門身得
度者即現婆羅門身而為說法應以比丘
比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應
以長者居士宰官婆羅門婦身得度者
即現婦女身而為法說應以童男童女身
得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛神得度者即現執
金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度

金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩殘命如是功德以種種形遊諸國土度
脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号
之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊
我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶
珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言
仁者受此法施珠寶瓔珞時觀世音菩薩
不肯受之无盡意菩薩復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀
世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩
薩以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普

眼視之況復加害
无刹不現身
以漸悉令滅
當願常瞻仰
普明照世間
除煩惱炎
衆惡悉退散
是故須常念
能為作依怙
福聚海无量
是故應頂礼

眾生被困厄无量苦逼身　觀音力能救世間苦
具足神通力　廣修智方便十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

若有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商
人賫持重寶經過險路其中一人唱言
諸善男子勿得恐怖汝等應一心稱
菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝
等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神
之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端政有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音

若有女人設欲求男礼拜觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端政有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現

而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現毘沙門身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍念此諸衆生

音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二
分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡
意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆
世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峰　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸惡鬼　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方

呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸惡鬼　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

悲體式雷震　施音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
神通經產安　市畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

言諸善男子勿得怨
世音菩薩名号是菩薩能以一心稱觀
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之
力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意菩薩觀世音菩薩有如是
等大威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜恭敬觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持

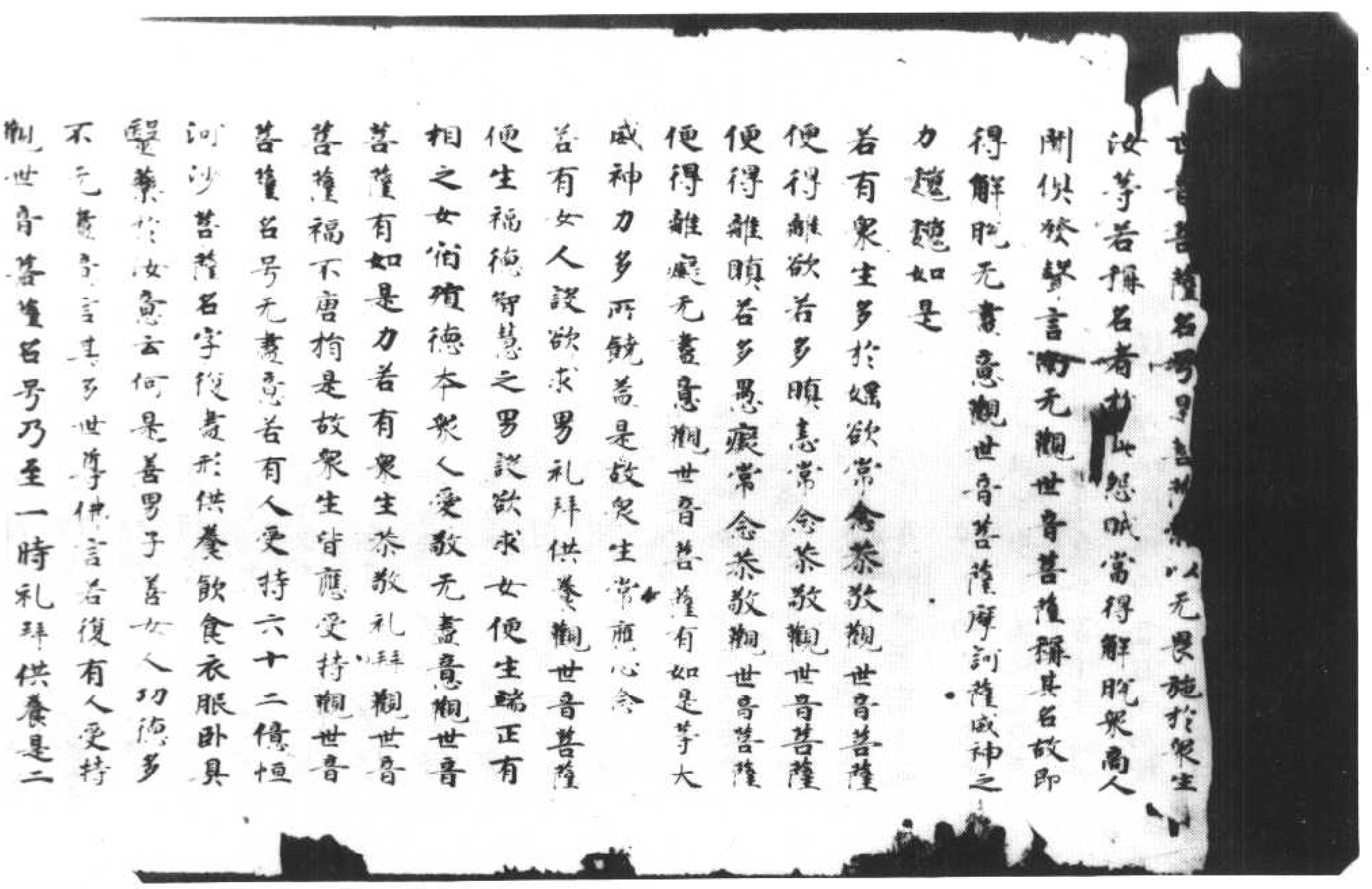
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世
音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生
說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩
善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀
世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛
身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲
聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵
王身得度者即現梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自
在天身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得度者即現天大
將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即
現毗沙門身而為說法應以小王身得度者
即現小王身而為說法應以長者身得度者

38

※

在天身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得度者即現天大
將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即
現毗沙門身而為說法應以小王身得度者
即現小王身而為說法應以長者身得度者

52



北六二二四號（芥三十四）　觀世音經

世尊菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生説法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為説法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為説法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為説法應以梵王身得度者
即現梵王身而為説法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為説法應以自在天身得度
者即現自在天身而為説法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為説法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
説法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為説法應以小王身得度者即現小王身
而為説法應以長者身得度者即現長者身
而為説法應以居士身得度者即現居士身

而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

無盡意菩薩偈開示眾生偈

或因葉伽鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　彼即轉回去
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燒　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱危厄　能為作依怙
其一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱危厄　能為作依怙
其一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

而說偈言南无
生佛恭金銀琉璃車渠
穿入於大海假使黑風
吹其船舫飄墮羅刹
鬼國其中若有乃至一
有是諸人等皆得解
脫觀音世尊以有人聞
是菩薩名者彼所執刀杖尋段
段壞而得解脫若三千大千國
土滿中夜叉羅
刹其欲來惱人聞觀世音
菩薩名者尚
不能以惡眼視之況復加害設復有
无罪枷鎖細鎖檢禁其身聞觀世音
菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无
觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意
觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若
有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得

20

經音世觀　（八十八金）號五二二六北

怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无
觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意
觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若
有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得
離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得
離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得
離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊
此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國
土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現

47

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊
娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國
土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現
佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰
官婦女身得度者即現婦女身而為說法
童男童女身得度者即現童男童女身
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即現

婦女身得度者即現婦女身而為說法
童男童女身得度者即現童男童女身
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏
是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞分
為二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多宝佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界如恒河沙等衆生
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
具足妙相等　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所

佛說无盡意菩薩經

菩薩可如是無盡神力
世尊如相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀音者
具足如相者 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝廣說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損毛髮
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸起慈心想
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時惡不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱燄
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

爾時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀音經一卷

中怨賊有一高主
險路其中一人作
怖汝等應當一心稱觀
薩誰以无畏施於衆生汝等若
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩
名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙
菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
藥於汝意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀
世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人

北六二二六號（衣三十九）　觀世音經

名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙
菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
藥於汝意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀
世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優

而為說法應以婆門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
言菩薩言仁者愍我等故受此瓔
珞觀世音菩薩當愍此等故受
天龍夜叉乾闥婆阿修羅
睺羅伽人非人等故受是
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等故受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是

菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等故受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

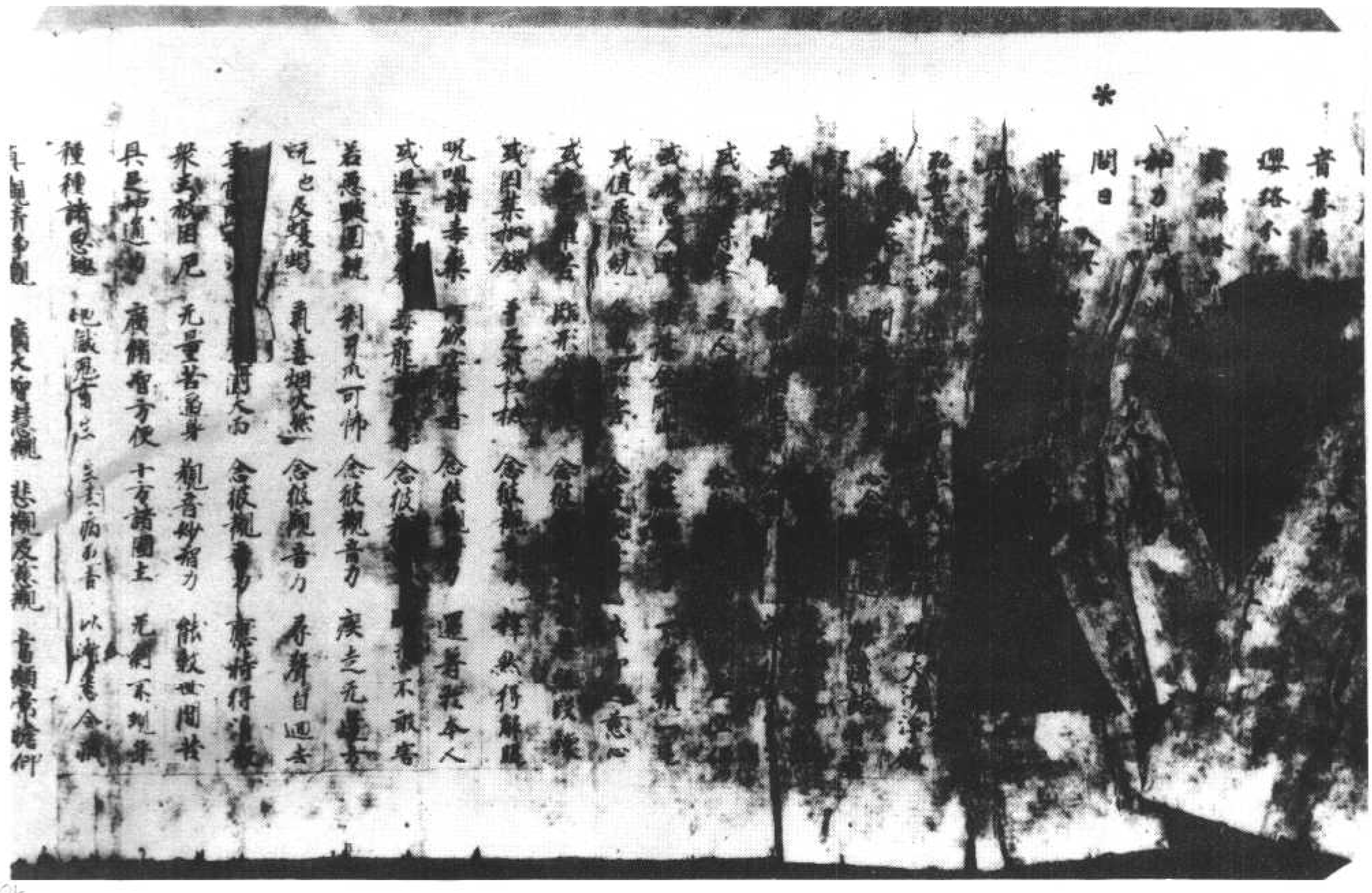
觀音經

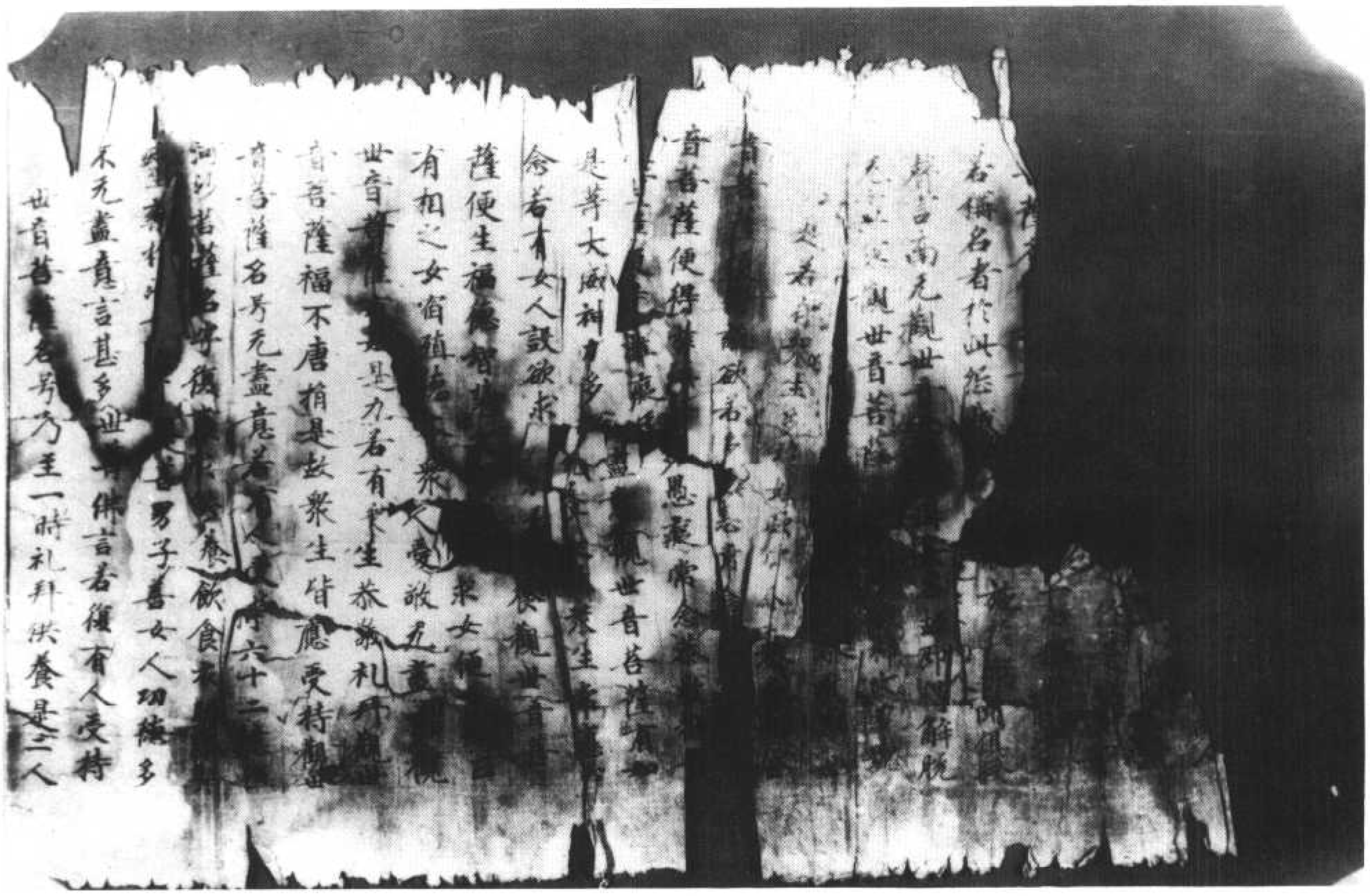
觀无盡意觀世音菩薩序品第卅五神之
觀德力
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩
薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩
薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩
薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是
等大威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德有慧之男設欲求女便生端正相
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世
音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億
恒河沙菩薩名字復盡形供養衣服
卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人
德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有
人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養
是二人福正等无異於百千万億劫不可窮
盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是
无量无邊福德之利

盡无盡意受持觀世音菩薩名号如是
无量无邊福德之利

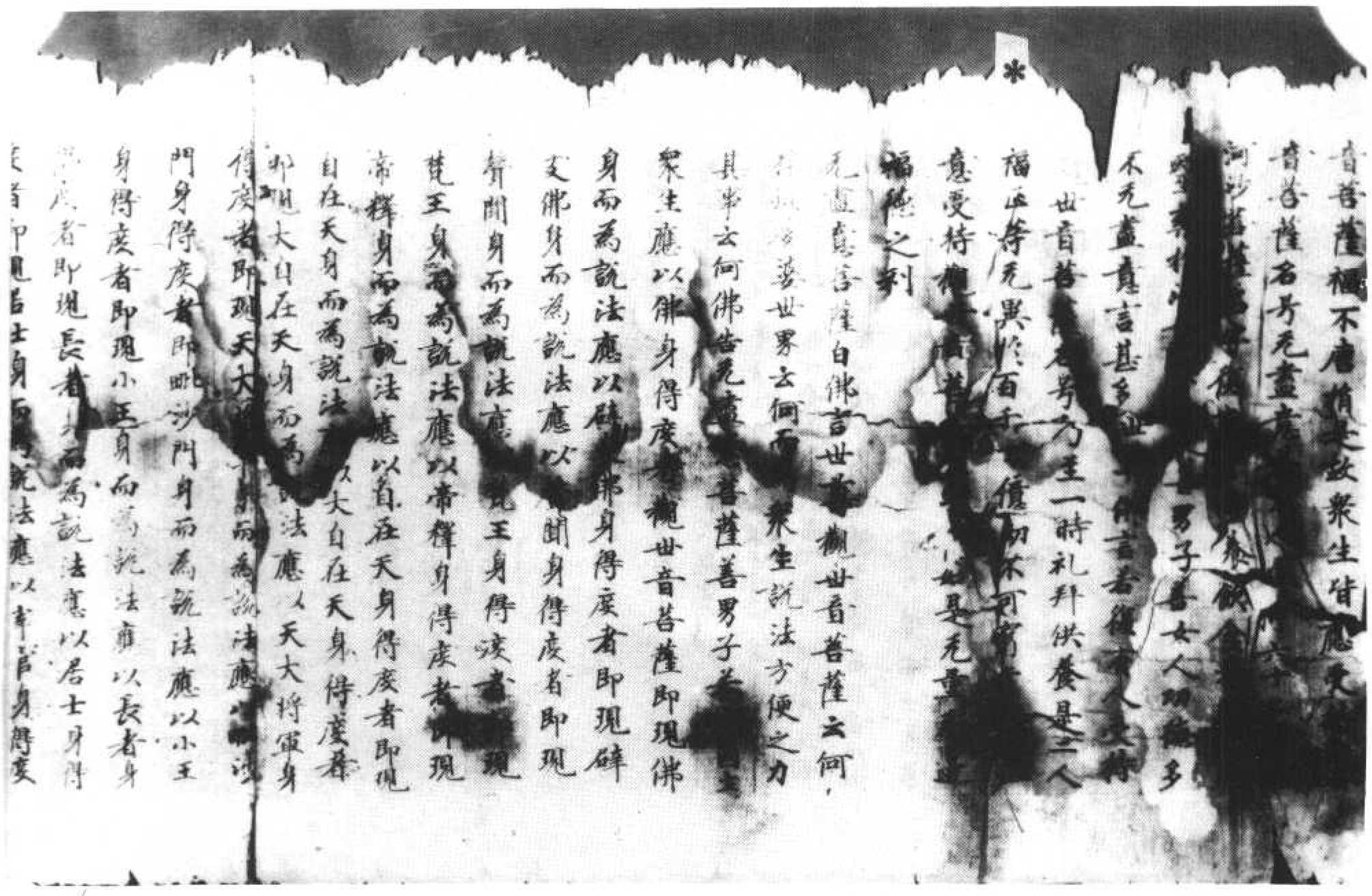
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云
何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便
之力其事云何佛无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者
即現佛身而為說法應以辟支佛身
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身而為說
度者即現聲聞身而為說法應以梵王身
得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身
得度者即現帝釋身而為說法應以自在
天身得度者即現自在天身而為說法應以
大自在天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得度者即現天
大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者
即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者
即現小王而為說法應以長者身得度者
即現長者身而為說法應以居士身得度
者即現居士身而為說法應以宰官身得
度者即現宰官身而為說法應以婆羅門
身得度者即現婆羅門身而為說法應以
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應
以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者
即現婦女身而為說法應以童男童女身得

比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆夷身而為說法應
以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者
即現婦女身而為說法應以童男童女身得
度者即現童男童女身而為說法應以天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說
法應以執金剛神得度者即現執金剛神而
為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是
功德以種種形遊諸國土度衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏
是故此娑婆世界皆號之為施无畏者无盡
意菩薩言云何名為施无畏者觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏
以與之復次无盡意若有百千萬億衆生
為諸苦惱所逼欲出生死者觀世音
菩薩摩訶薩以神力故
觀世音菩薩摩訶薩以神力故
音菩薩摩訶薩以神力故
告觀世音菩薩摩訶薩汝等當知是觀世音
四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等之類
音菩薩摩訶薩以神力故
瓔珞不肯受佛言仁者當憐愍此
寶佛給千兩金
神力故





北六二二八號（巨八十八）　觀世音經



門身得度者即現沙門婆羅門身而為說法應以小王
身得度者即現小王身而為說法應以長者身
得度者即現長者身而為說法應以居士身得
度者即現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得
度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士
宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而
為說法應以童男童女身得度者即現童男
童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
得度者即皆現之而為說法應以執金剛神
得度者即現執金剛神而為說法无盡意是
觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸
國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀
世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号
之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔
珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受
此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之
无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故
受此瓔珞

此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之
无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故
受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛
一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意
菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨形欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害

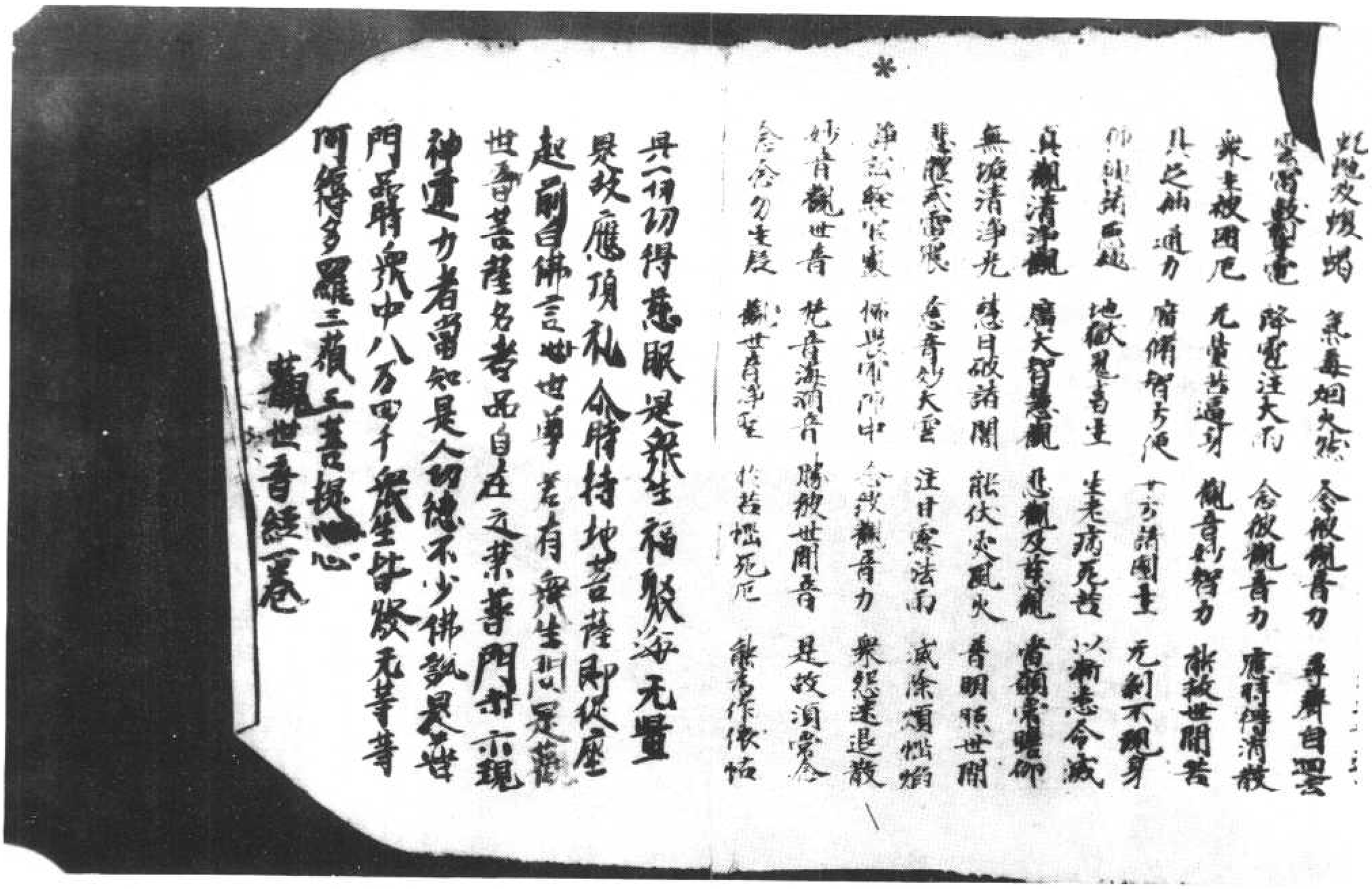
或曰禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利爪及牙可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无耨多羅三藐三菩提心

真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无耨多羅三藐三菩提心
觀音經

離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得
離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得
離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神
力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德
本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於
汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云
何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

北六二二九號（收二十一）　觀世音經

非人等而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利爪及可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電雨雹大雨行降雹注大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
無垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲觀微雷震慈意妙大雲注甘露法雨滅除煩惱焰



名者是諸人等皆得解脫罪刹之難以名
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來
惱人聞其稱觀世音菩薩名者惡鬼
以惡眼視之況復加害稱觀世音菩薩名
无罪相械枷鎖檢繫
者皆悉斷壞即得解脫
中怨賊有一商主
險路其中一人作是
怖汝等應當一心稱觀
薩能以无畏施於衆生
怨賊當得解脫衆商
世音菩薩稱其名故
音菩薩摩訶薩威神之
是多於婬欲常念恭敬
欲若多瞋恚常念恭敬
瞋若多愚癡常念恭敬
癡无盡意觀世音菩薩
多所饒益是故衆生常
故衆生以礼拜供養觀世
菩薩便
德智
尸走等大臣
会者有女人
菩薩便
德智
菩薩便
女宿殖
福德智
菩薩便
女宿殖
有如是
有如是

德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩便
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
福是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身而為說法

即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門婦女身得度者即現婦女而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸

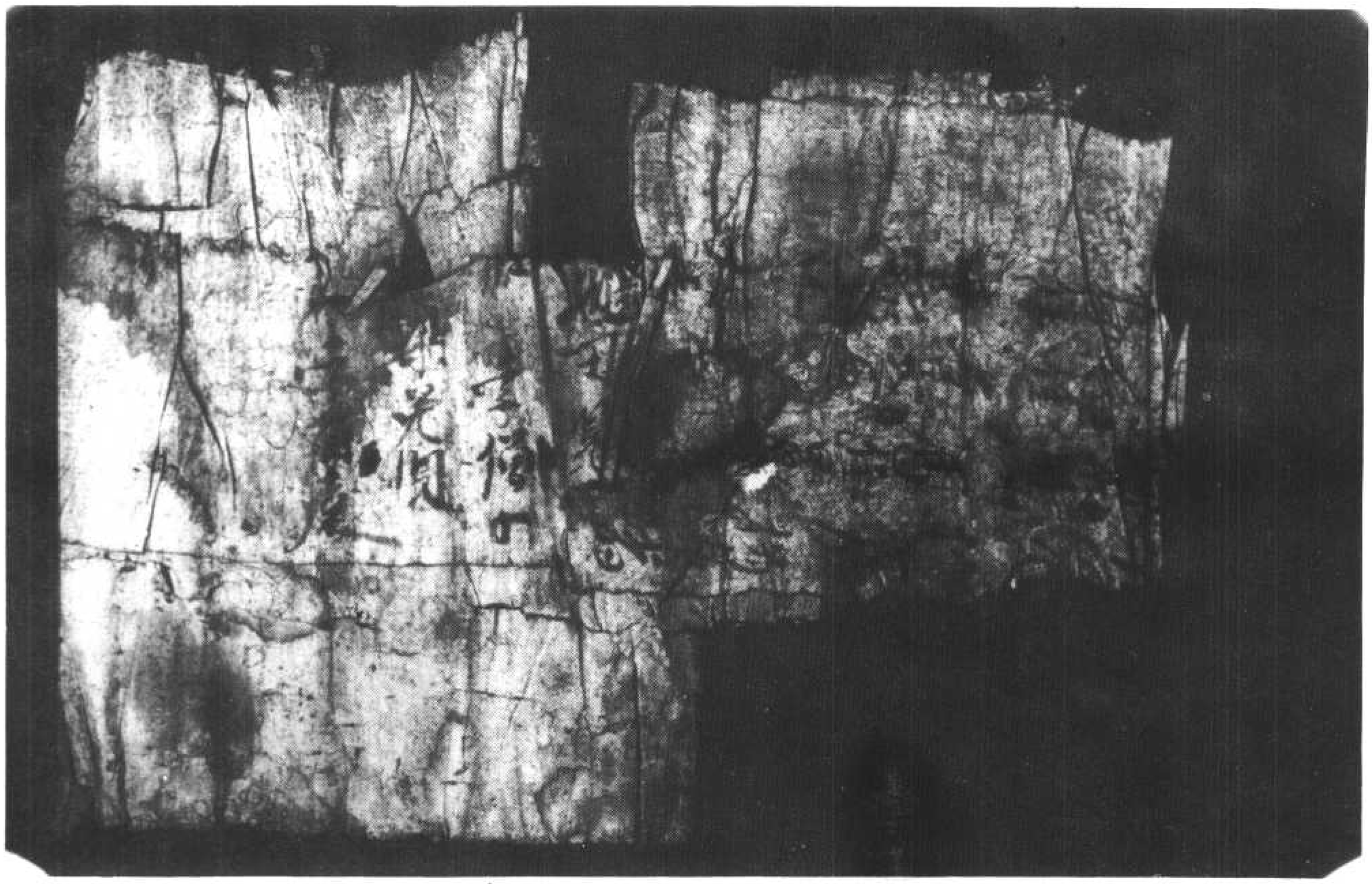
薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸

以價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦假使興害意墮落大火坑念彼觀音力火坑變成池或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心

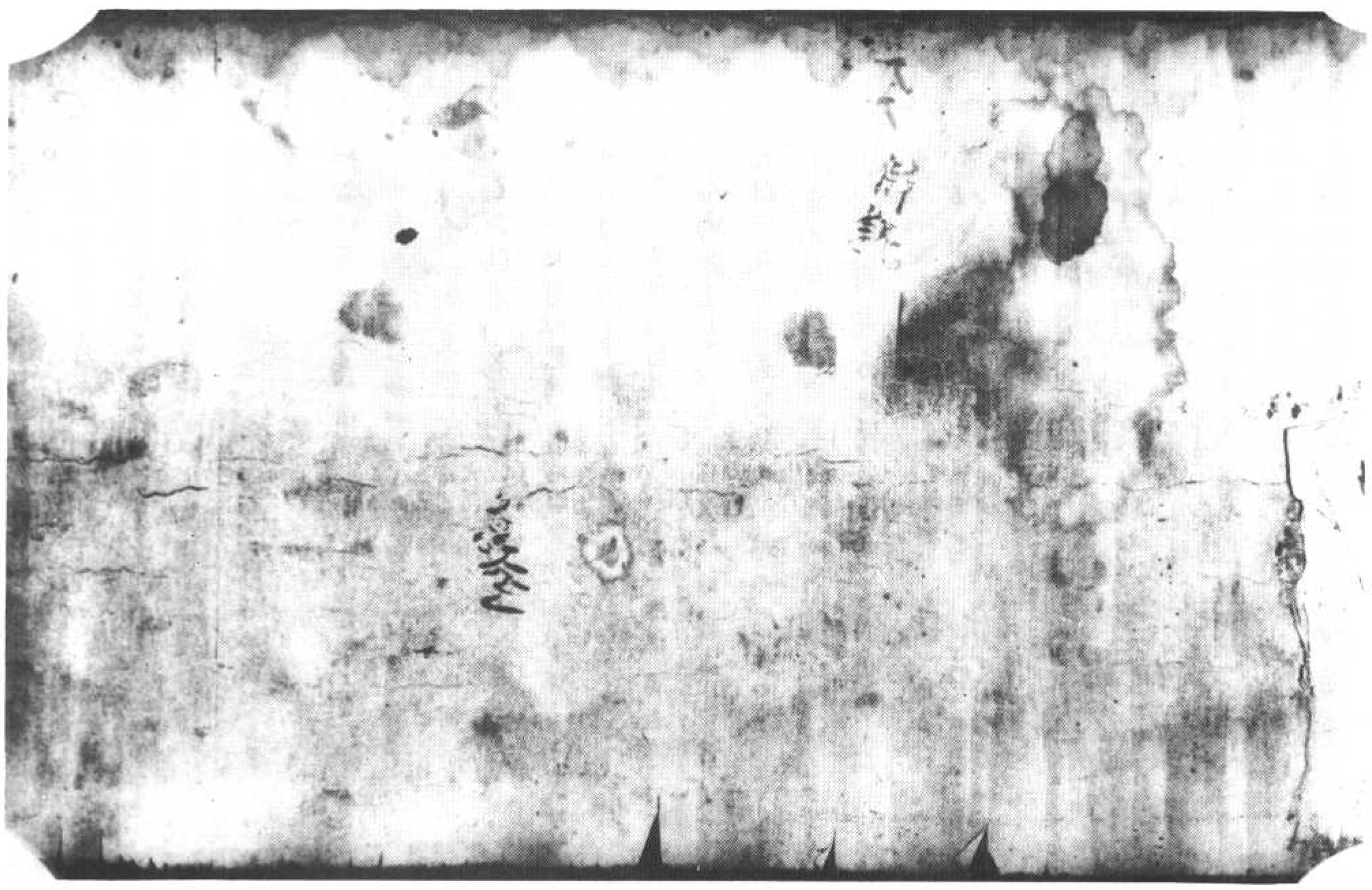
念彼觀音力　如日虛空住
念彼觀音力　不能損一毛
念彼觀音力　咸即起慈心
念彼觀音力　刀尋段段壞
念彼觀音力　釋然得解脫
念彼觀音力　還著於本人
念彼觀音力　時悉不敢害
念彼觀音力　疾走無邊方
尋聲自迴去
應時得消散
能救世間苦
當願常瞻仰
以漸悉令滅
能伏火風火　普照世間
滅除煩惱炎
衆怨悉退散
是故須常念
能為作依怙
能令作導師
於苦惱死厄
慧日破諸暗
大雲雨甘露法雨
慧眼視衆生
福聚海無量
是故須頂禮
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不少佛
說是普門品時衆八万四千衆生皆發

念彼觀音力　如日虛空住
念彼觀音力　不能損一毛
念彼觀音力　咸即起慈心
念彼觀音力　刀尋段段壞
念彼觀音力　釋然得解脫
念彼觀音力　還著於本人
念彼觀音力　時悉不敢害
念彼觀音力　疾走無邊方
尋聲自迴去
應時得消散
能救世間苦
當願常瞻仰
以漸悉令滅
能伏火風火　普照世間
滅除煩惱炎
衆怨悉退散
是故須常念
能為作依怙
能令作導師
於苦惱死厄
慧日破諸暗
大雲雨甘露法雨
慧眼視衆生
福聚海無量
是故須頂禮
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不少佛
說是普門品時衆八万四千衆生皆發
无等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷



北六二三〇號　背　　面　　索僧子等人名



若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相
之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於
汝意云何是善男子善女人功德多不无盡
意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其
事云何

菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其
事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應
以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為
說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身
而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身
而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而
為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身
而為說法應以自在天身得度者即現自在天
身而為說法應以大自在天身得度者即現
大自在天身而為說法應以天大將軍身得
度者即現天大將軍身而為說法應以毗
沙門身得度者即現毗沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度
者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度
者即現婦女身而為說法應以童男童女身

應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度
者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
法應以長者居士宰官婆羅門婦女
者即現婦女身而為說法應以童男童女身
得度者即現童男童女身而為說法應以天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說
法應以執金剛神得度者即現執金剛神而
為說法

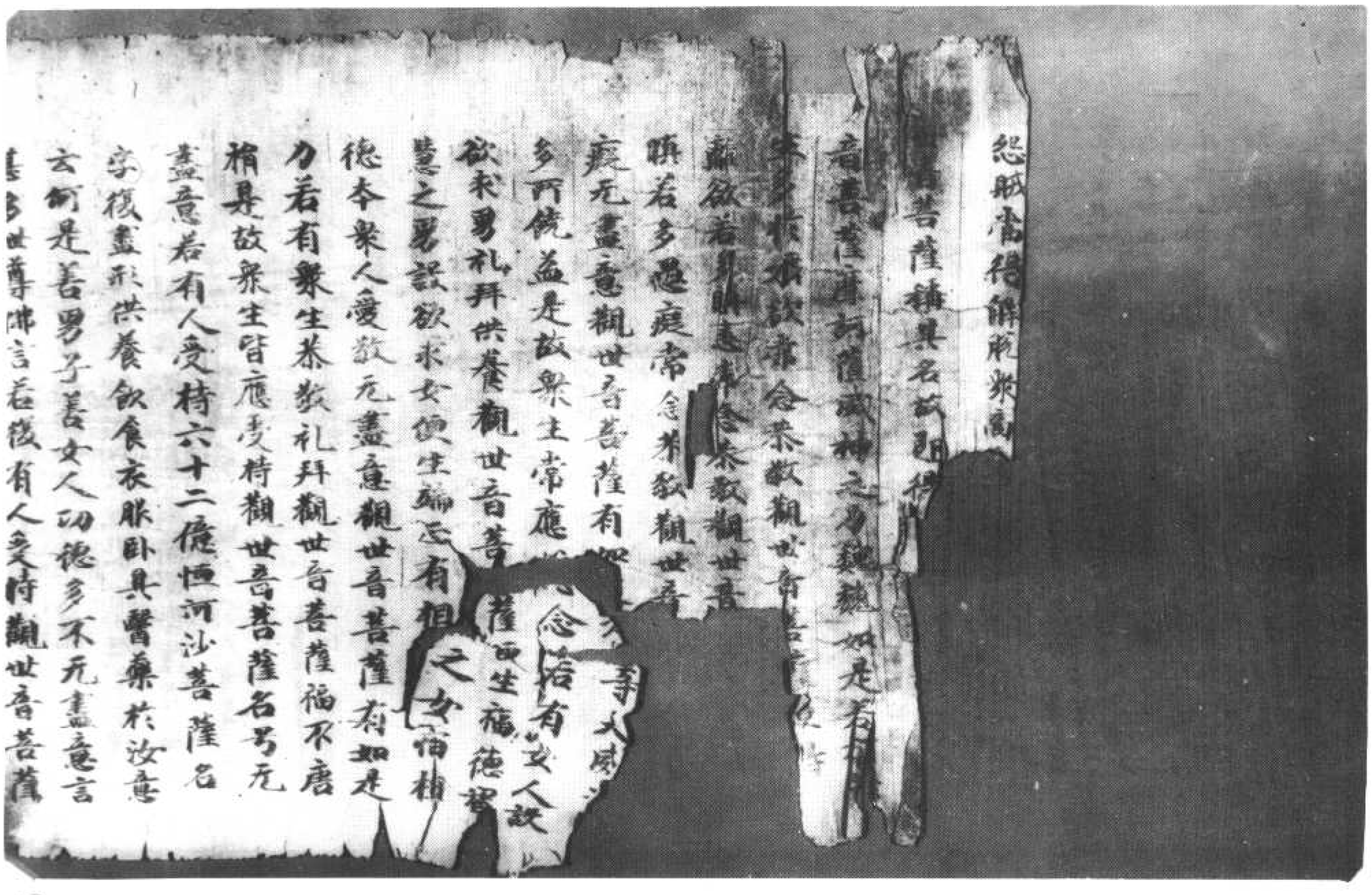
无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種
種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一
心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶
薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆
世界皆号之為施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛

時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如
是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩
薩以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及目覩心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰

觀世音經一卷



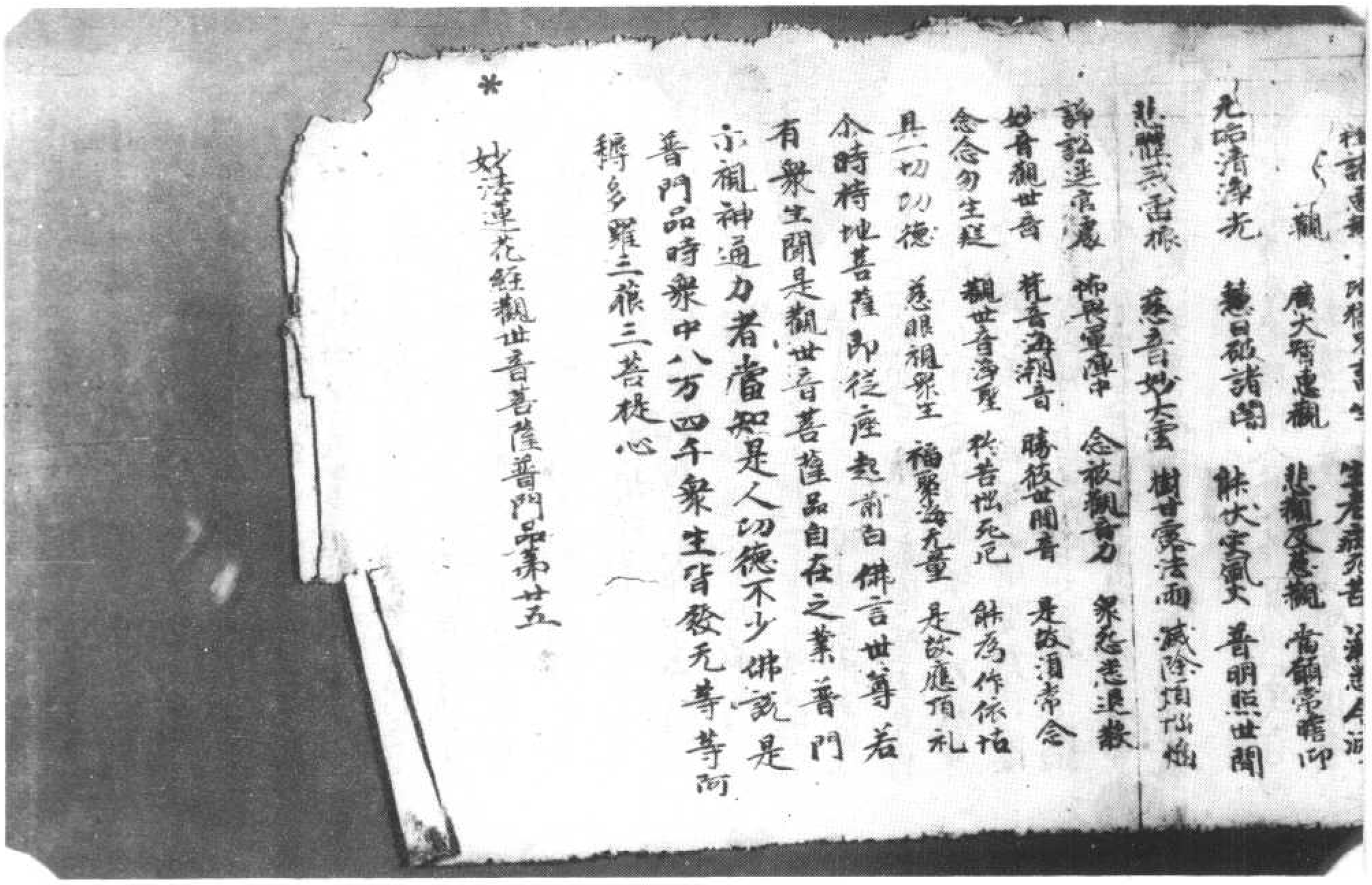
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身

而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

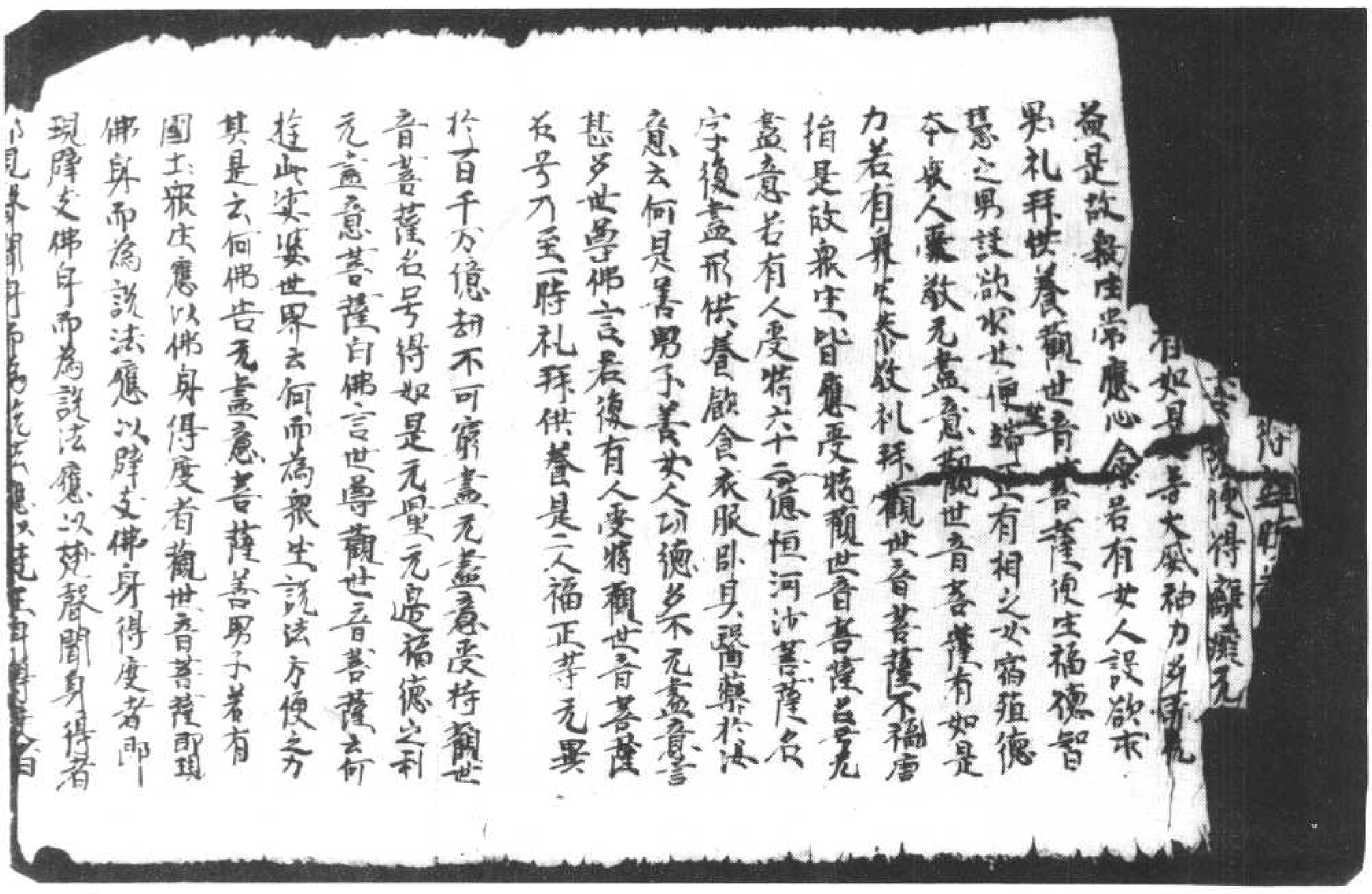
而以與之作是言仁者受此法施弥賓纓絡
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其纓
絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

念彼觀音力　火坑變成池
念彼觀音力　波浪不能沒
念彼觀音力　如日虛空住
念彼觀音力　不能損一毛
念彼觀音力　或師子虎狼
念彼觀音力　刀尋段段壞
念彼觀音力　釋然得解脫
念彼觀音力　還著於本人
念彼觀音力　時悉不敢害
念彼觀音力　疾走無邊方
念彼觀音力　尋聲自迴起
念彼觀音力　應時得消散
觀音妙智力　能救世間苦
十方諸國土　无刹不現身

生老病死苦　以漸悉令滅
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　樹甘露法雨　滅除煩惱焰
訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起　白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心



妙法蓮花經觀世音菩薩普門品第廿五



是山谷等世界諸所有衆生類若有
其是云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現
佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身得度
者即現大自在天身而為說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而為說法應
以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
居士身得度者即現居士身而為說法
宰官身得度者即現宰官身而為說法
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為說法應以天龍
夜叉童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛身得度者

*

即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身得度
者即現大自在天身而為說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而為說法應
以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
居士身得度者即現居士身而為說法
宰官身得度者即現宰官身而為說法
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為說法應以天龍
夜叉童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

*

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛身得度者
即現執金剛身而為說法應以觀世音菩薩
之身得度者觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施
无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言人者受此法施真寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受持无盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意是觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

具足如相貌　假令无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變為池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　如日虛空住　不能損一毛
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　惡人起惡心
或值怒獸逐　各執刀加害　咸興慈悲心　刀尋段段壞
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　檀然得解脫
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　還著於本處
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　惡毒龍之鬼等
毒龍諸之鬼等　時悉不敢害　若惡獸圍遶　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自還去
雲雷鼓掣電　降雹樹大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈雲妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙

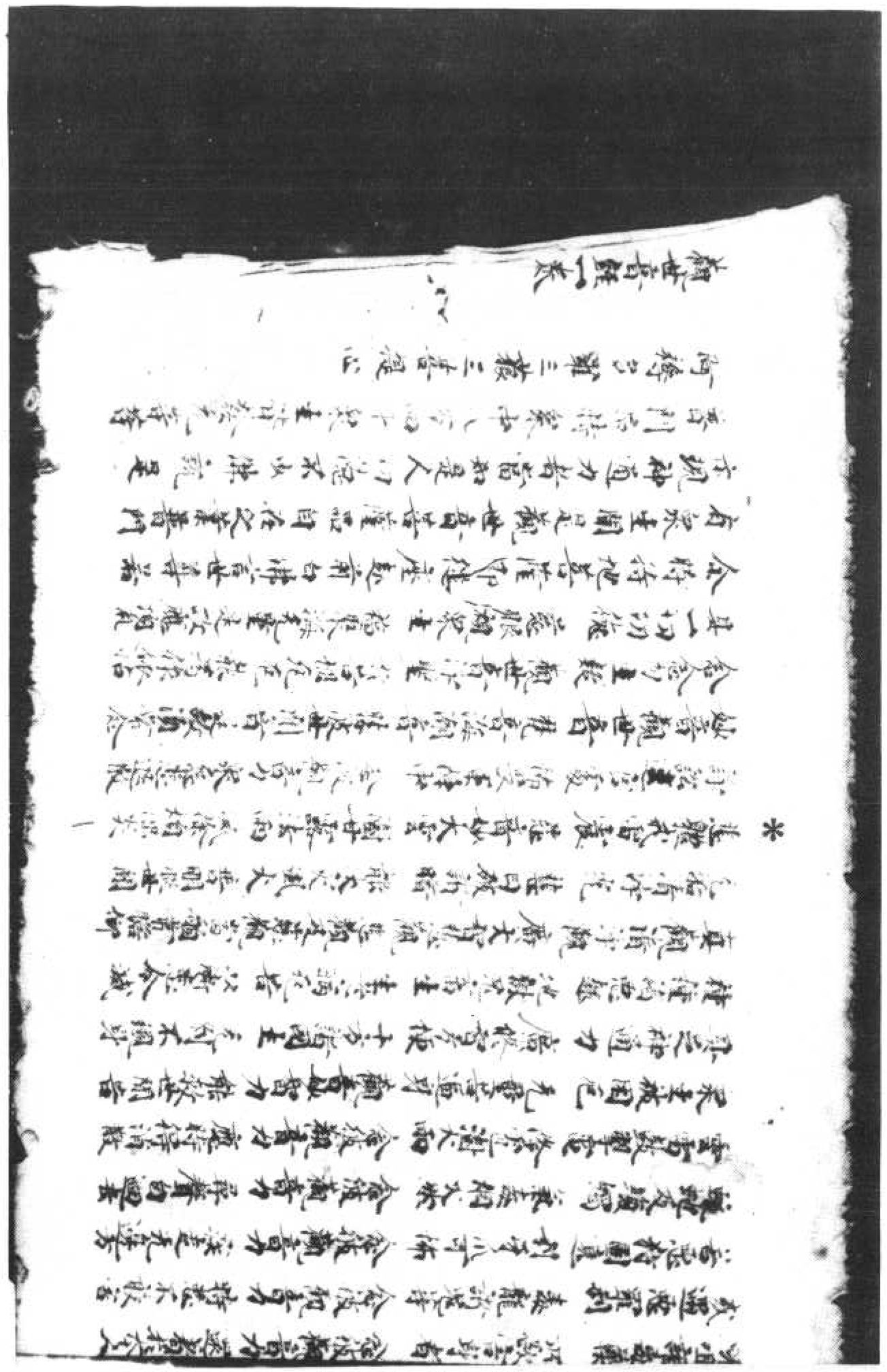
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自還去
雲雷鼓掣電　降雹樹大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈雲妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙

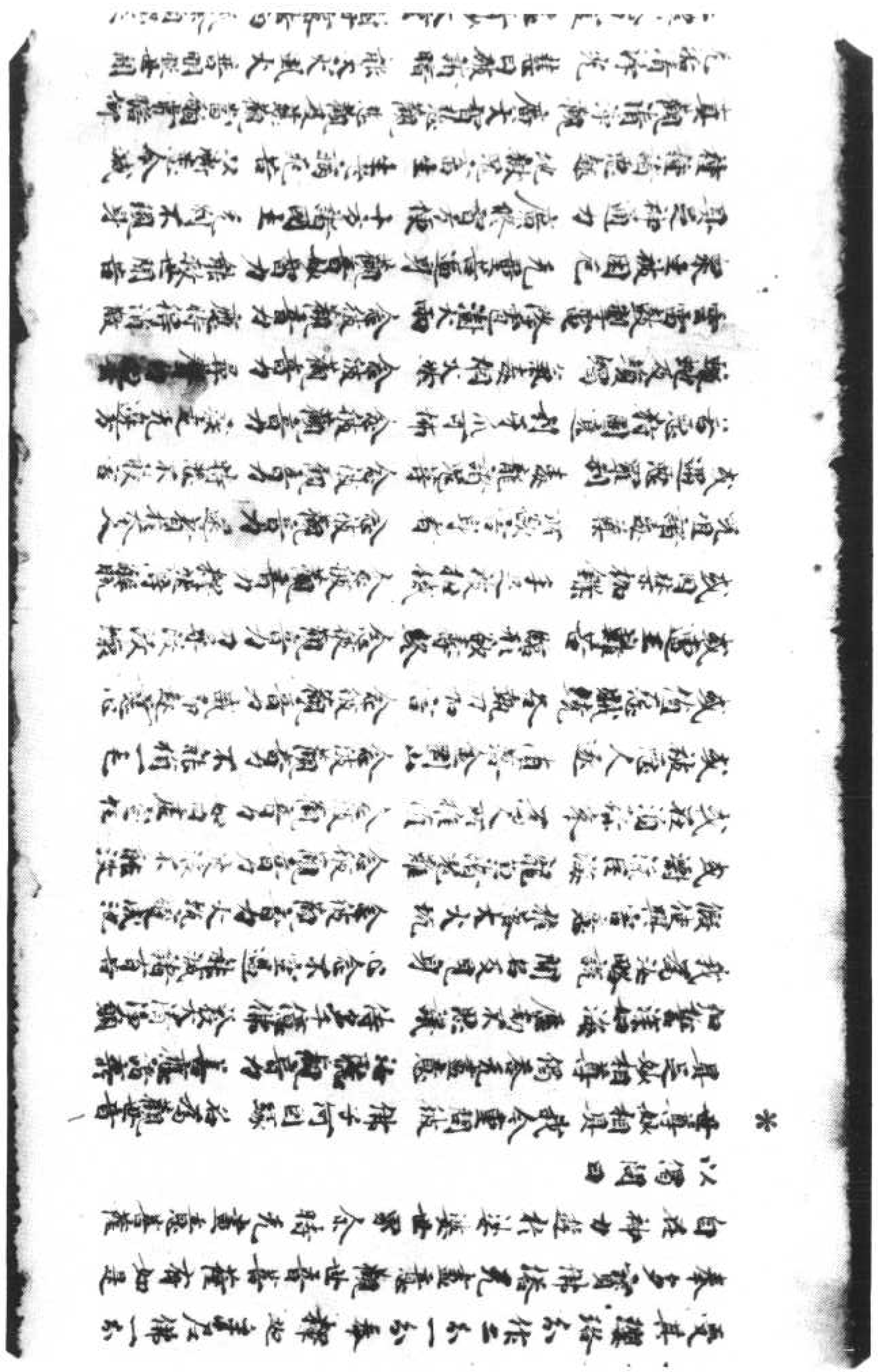
北六二三三號　背　　面　除患啓願文（參見北六八五四號背面）

▼北六二三四號（成十八）　觀世音經

無於百千万億劫不可窮盡无盡意菩薩受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
*
国土衆生應以佛身得度者即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得者
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅

身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現
金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德以種種形遊諸国土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
而金而以與之作是言仁者受此法施珠寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒
時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分
奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰





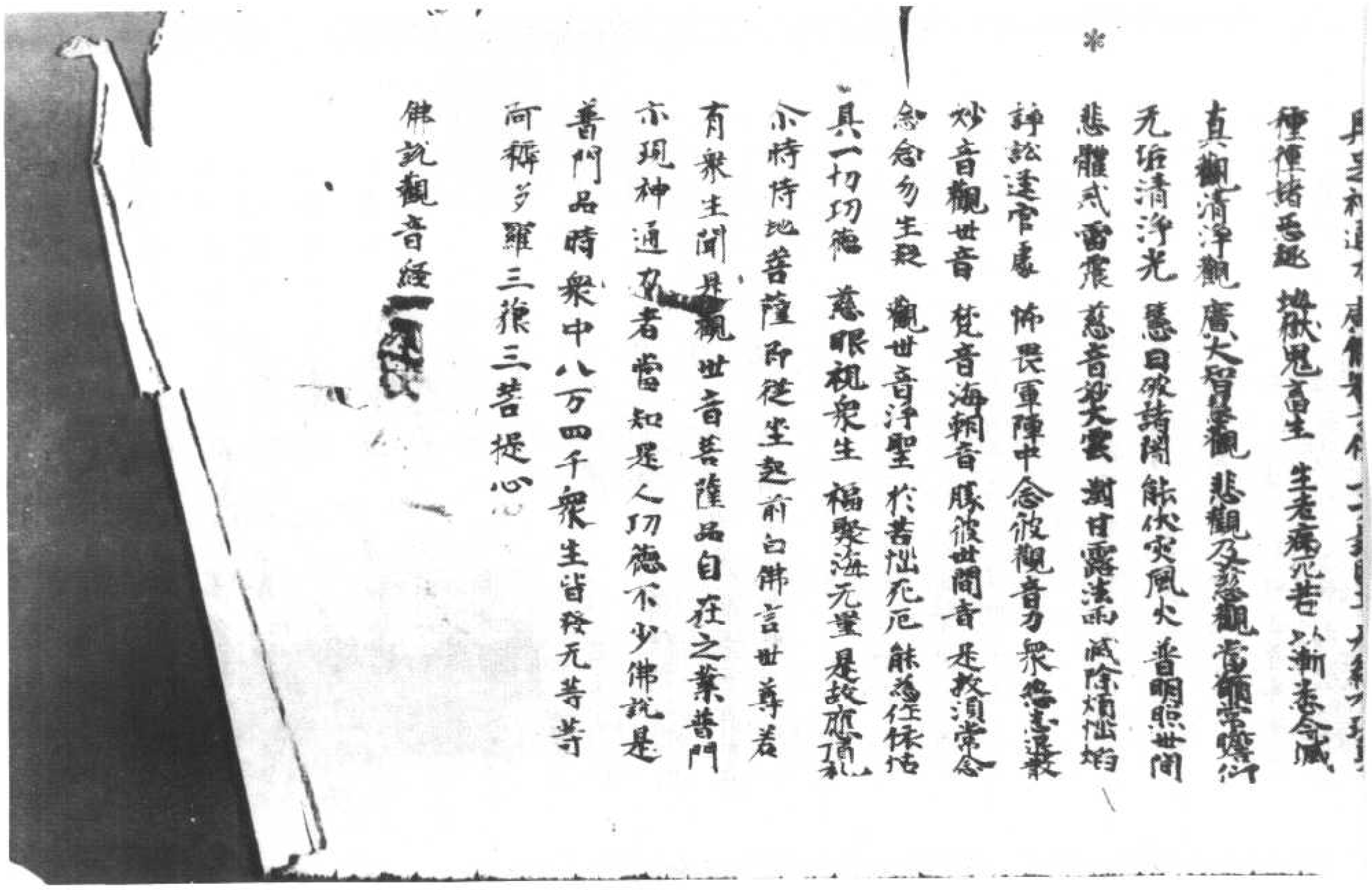
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國
土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者

即現自在天身而為說法應以大自在天身得
度者即現大自在天身而為說法應以天大將
軍身得度者即現天大將軍身而為說法
應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為
說法應以小王身得度者即現小王身而為說
法應以長者身得度者即現長者身而為說
法應以居士身得度者即現居士身而為說
法應以宰官身得度者即現宰官身而為說
法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者
即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度
者即現婦女身而為說法應以童男童女身得
度即現童男童女身而為說法應以天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等身得度者即皆現之而為
說法應以執金剛神得度者即現執金剛神
而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功
德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩

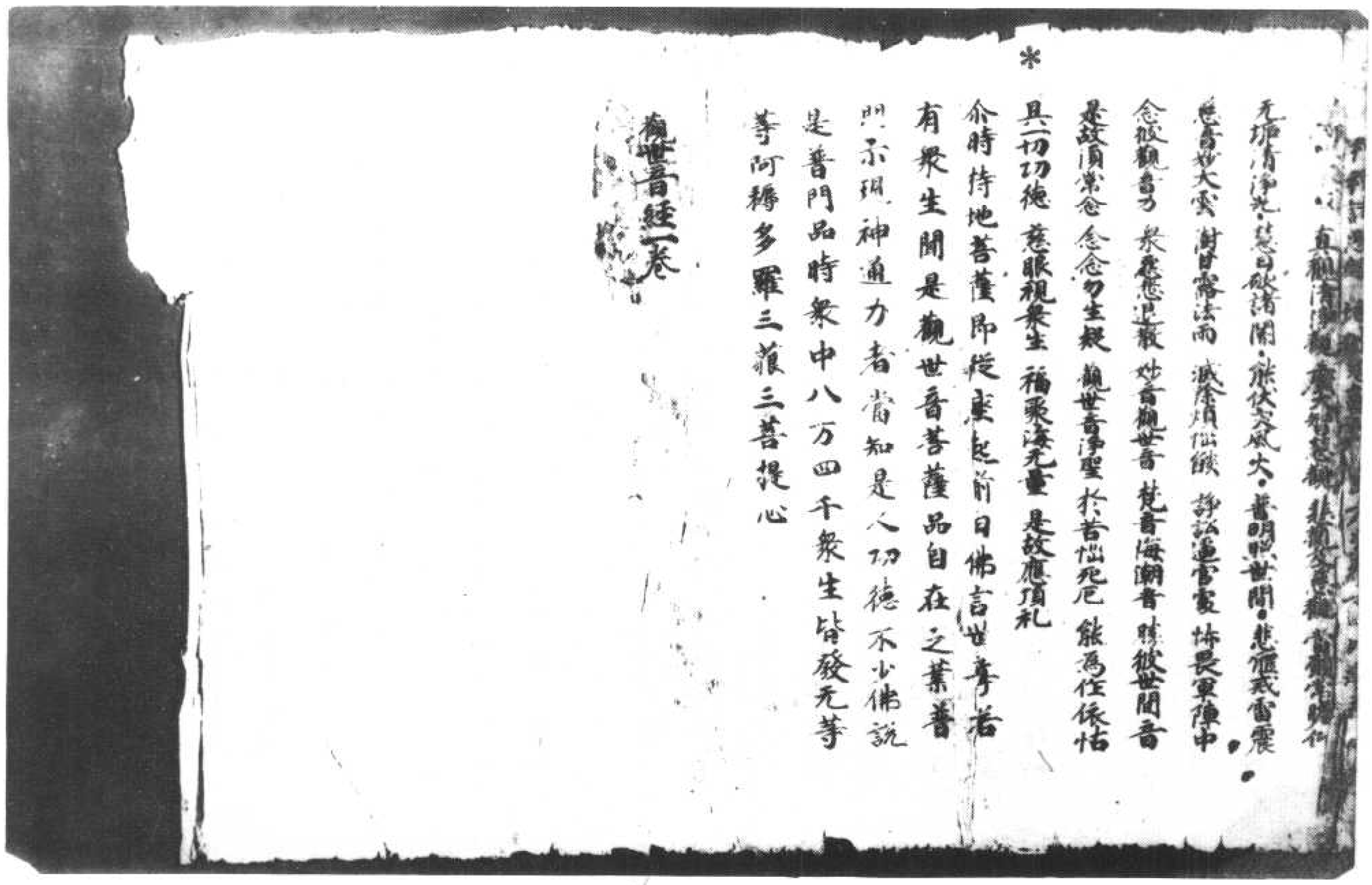
現梵王身而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神
而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功
德以種種形狀諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故
此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩
薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩
即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意菩薩復
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分
奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被扭械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間

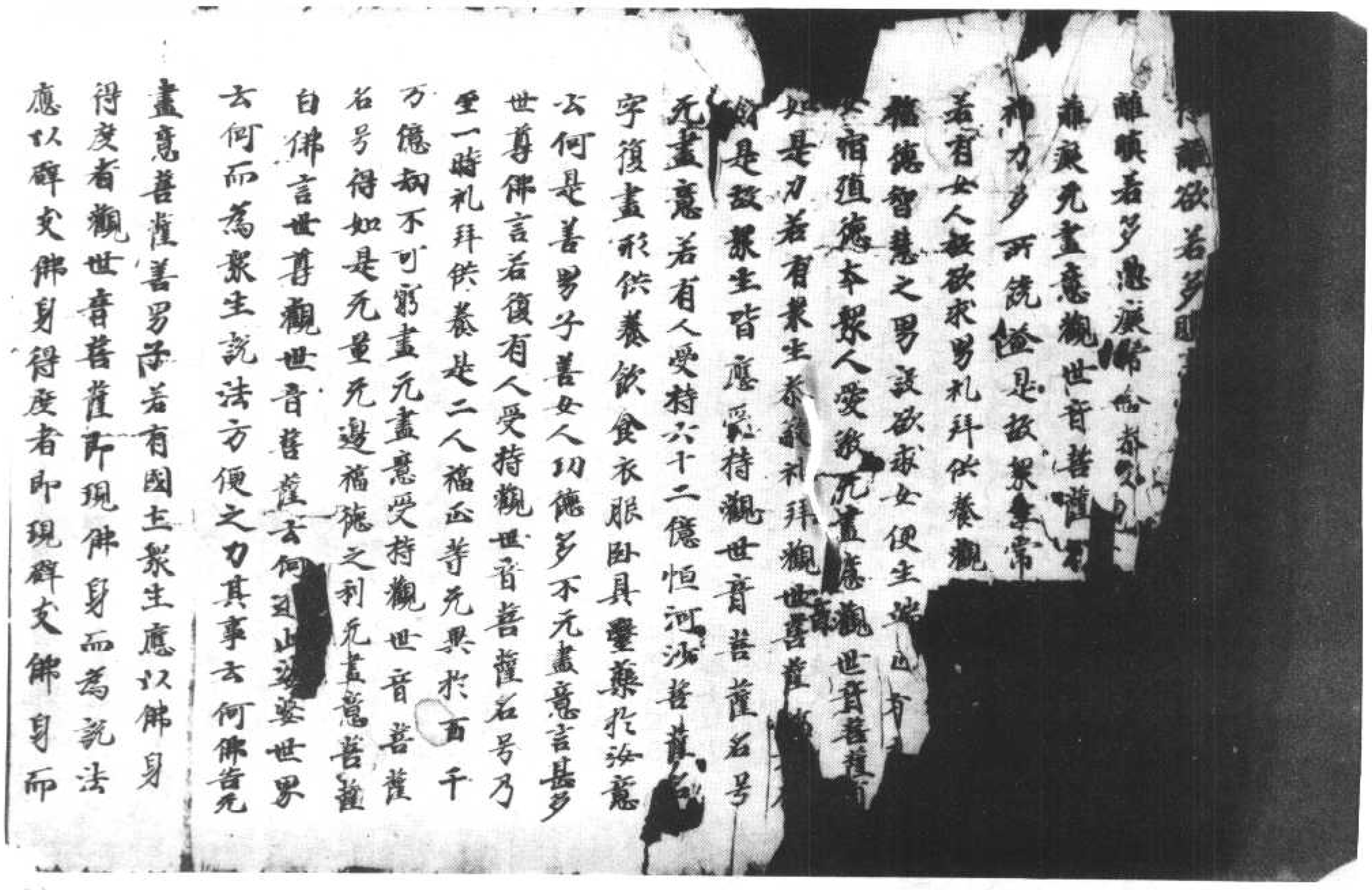


若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩即
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩即
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩即
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威
神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時禮拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即

為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而得者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界　号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還彼本人所
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時惡不敢害
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日除諸闇　能伏災風火　普明照世間　悲體戒雷震
慈意妙大雲　消甘露法雨　滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙



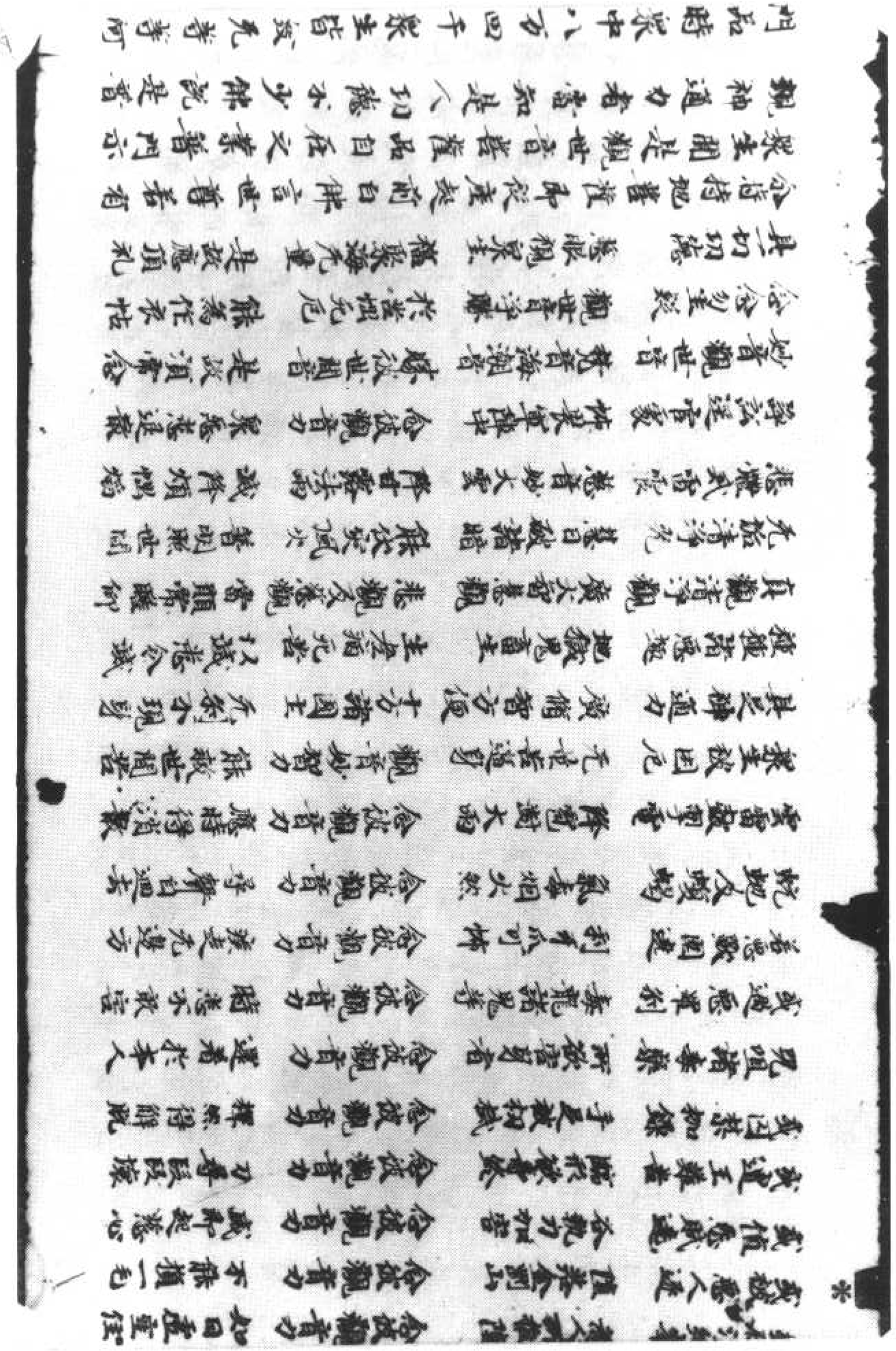
觀世音經一卷

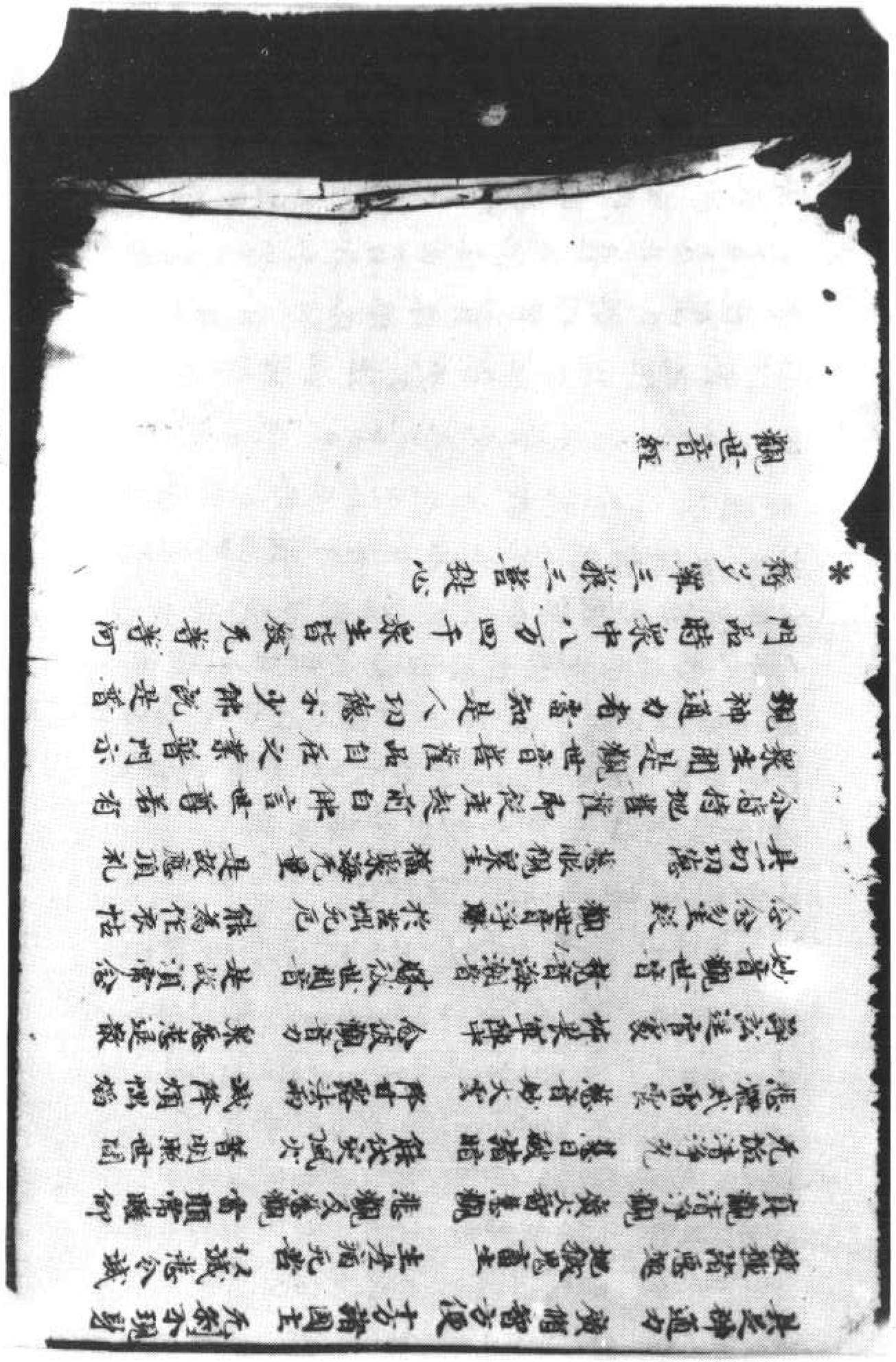


得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而
為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身
而為說法應以梵王身得度者即現梵王身
而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身
而為說法應以自在天身得度者即現自在天
身而為說法應以大自在天身得度者即現大
自在天身而為說法應以天大將軍身得度者
即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度
者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度
者即現小王身而為說法應以長者身得度
者即現長者身而為說法應以居士身得度
者即現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得
度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士
宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而
為說法應以童男童女身得度者即現童
男童女身而為法應以天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度
者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世

菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而
為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身
而為說法應以梵王身得度者即現梵王身
而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身
而為說法應以自在天身得度者即現自在天
身而為說法應以大自在天身得度者即現大
自在天身而為說法應以天大將軍身得度者
即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度
者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度
者即現小王身而為說法應以長者身得度
者即現長者身而為說法應以居士身得度
者即現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得
度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士
宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而
為說法應以童男童女身得度者即現童
男童女身而為法應以天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度
者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世

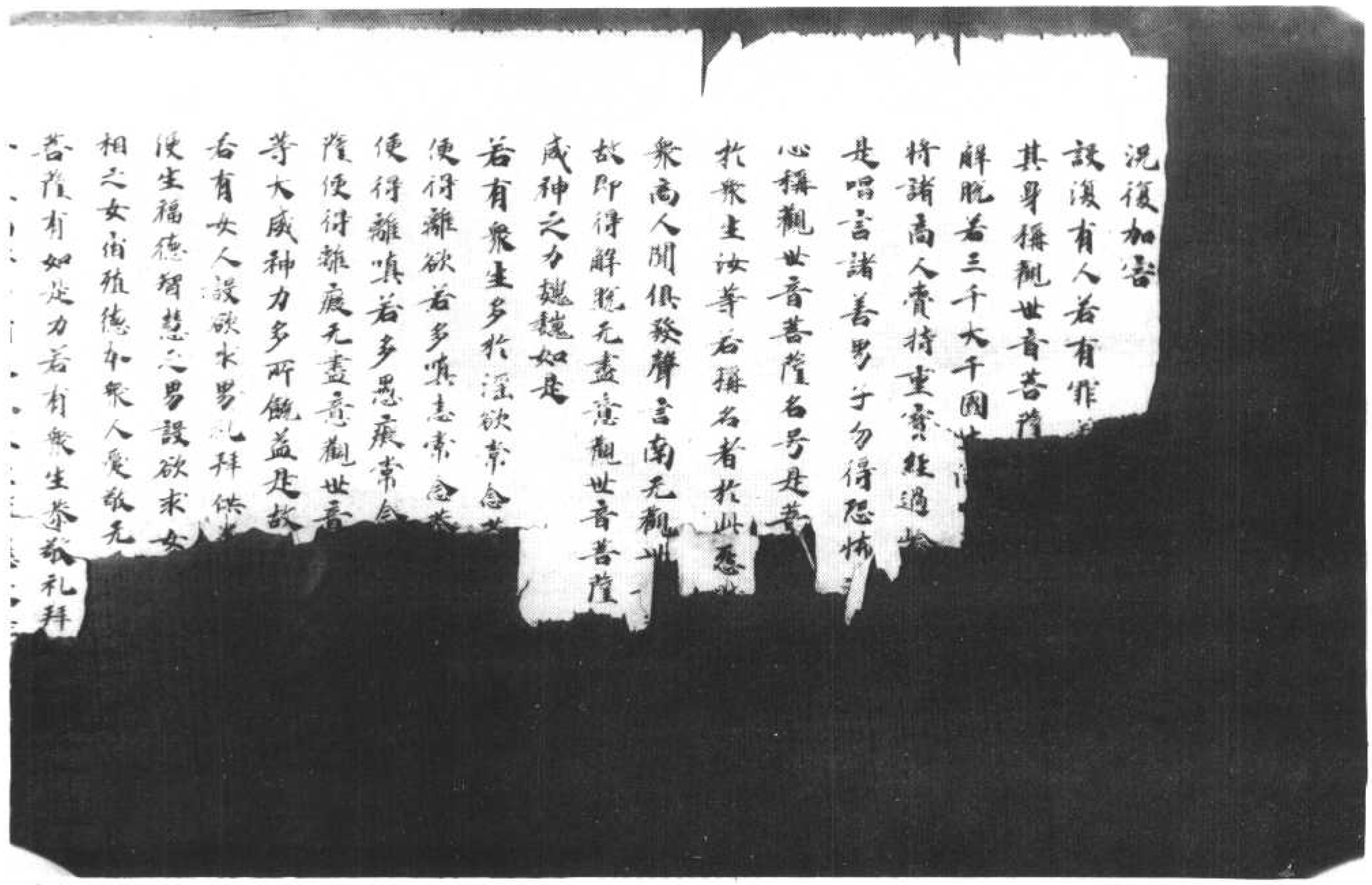
菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏
是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀
世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四衆天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四
衆及天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋
迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩
薩有如是自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不墮三惡道





北六二三八號（十五字）觀世音經

▼北六二三九號（百一柒）觀世音經



便生福德智慧之男設欲求女
相之女宿殖德本衆人愛敬无
盡意菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜
菩薩福不空捐是故衆生皆應受持
菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名号復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於
汝意云何是善男子善女人功德多不无盡
意答甚多世尊佛言若復有人受持觀世
音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福
正等无異於百千萬億劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊
福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法應以大自在
天身得度者即現大自在天身而為說法應

者即現帝釋身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法應以大自在
天身得度者即現大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰
官身而為說法應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為說
應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之
而為說法應以執金剛神得度者即現執金
剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而

音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀
世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音
菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸
四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分
一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡
意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆
世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歴劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不見身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

既地及煩惱　業火燒大然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不見身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

汝等若稱名者於此菩
薩以施無畏汝等言而无觀世
得新觀无盡意觀世音
力如是如是
若有衆生多於婬欲常
便得離欲若多瞋恚常
便得離瞋若多愚癡常
便得離癡无盡意觀世
威神力多所饒益是故衆
若有女人設欲求男礼拜
便生福德智慧之男設欲
相之女宿殖德本衆人愛
善薩有如是力若有衆生
善薩福不唐捐是故衆生
善薩名号无盡意若有人受持六十二
善薩名号无盡意若有
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
福德等无異於百千萬億劫不可盡
是觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養

觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意菩薩若持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復言白觀世音菩薩言仁者愍諸衆故受此瓔珞尒時佛告觀世音應以神通力當知此人福德多不

北六二四一號（騰四十）　觀世音經

考屬土宮中婆羅門婦
現婦女身而為說法應以童
女身而
度者即現童男童女身而
為說法應以執金剛神而
*龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度
之而為說法應以執金剛神而為說法
現執金剛神而為說法
菩薩成就如是功德以種種形
救衆生是故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖
急難之中能施无畏是故此娑婆世界
皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛
言世尊我今當供養觀世音菩薩即
解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以
與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞
即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍
人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音
菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰

63

牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音
菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變為池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常仰瞻
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

85

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　老病死苦以漸悉滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常仰瞻
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業善
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无
等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業善
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无
等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

石本 是故[illegible]生當[illegible]
无盡意若有人受持六十
[illegible]名字復盡形供養飲食衣服醫
[illegible]海意云何是善男子善女人功德多
盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天

北六二四二號（始十八）觀世音經

身現毘沙門身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏

薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歴劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣脩智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
觀音經一卷

▼北六二四三號（五十七號）觀世音經

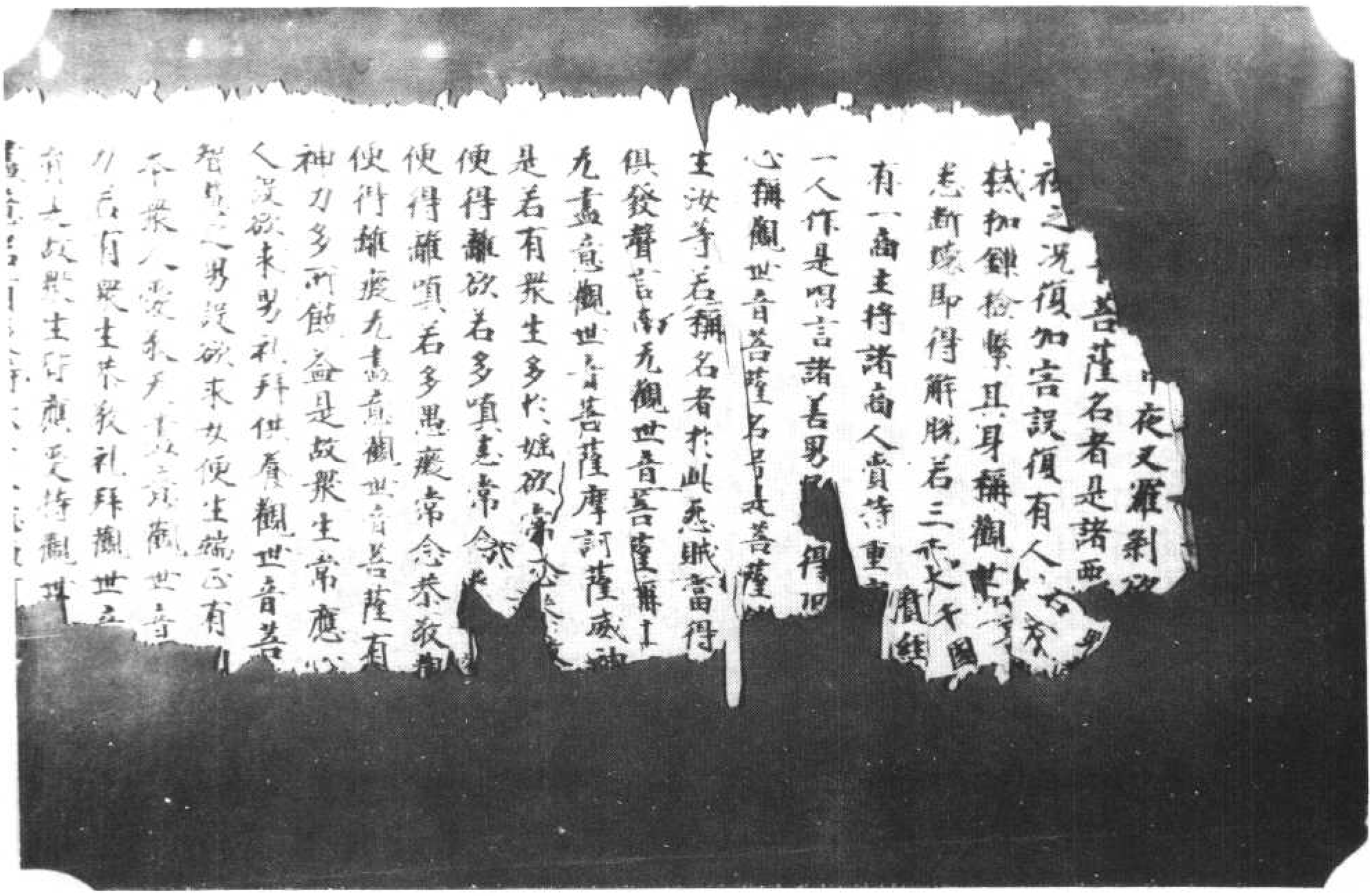
於汝意云何是善男子善女人
无盡意言甚多世尊佛言若復
世音菩薩名号乃至一時礼拜供
福正等无異於百千万億劫不可
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而說為法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天大
將軍身得度者即現天大將軍身而為說法
應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為

或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　不能損一毛
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　咸即起慈心
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　刀尋段段壞
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德少佛說是普
門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

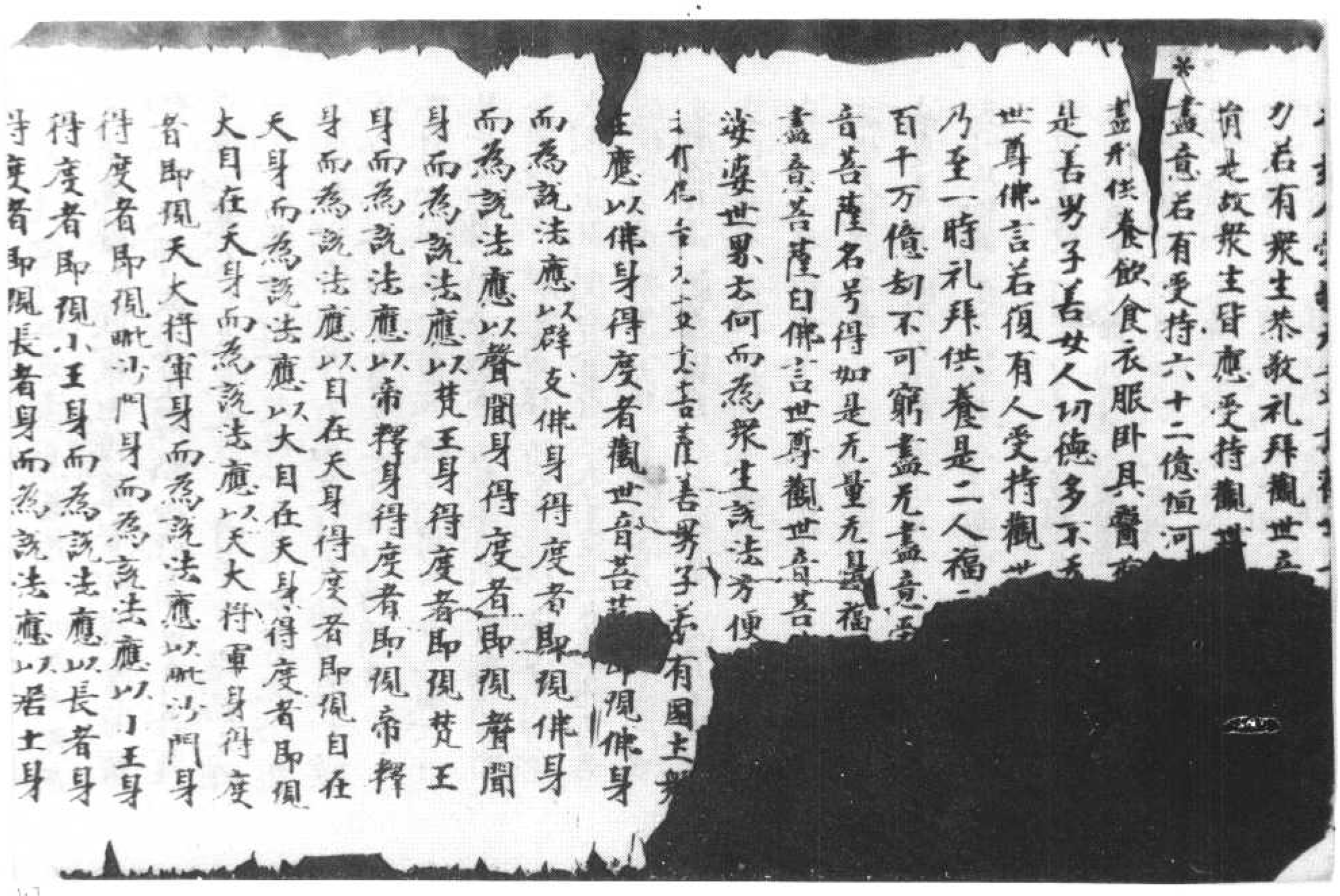
觀世音經

衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德少佛說是普
門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經



北六二四四號（稱八十八）　觀世音經

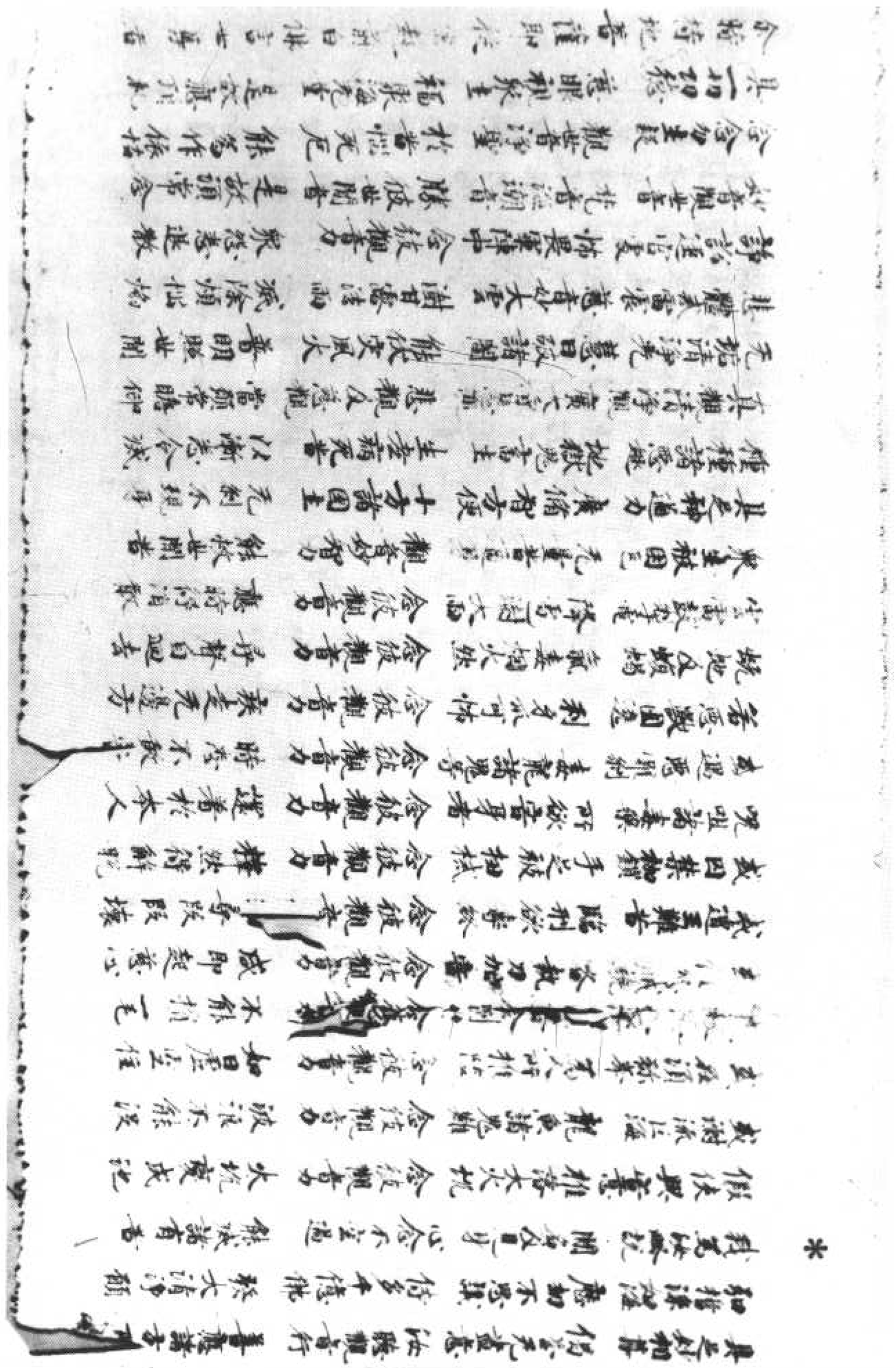


得度者即現小王身而為說法應以小王身
得度者即現長者身而為說法應以長者身
得度者即現居士身而為說法應以居士身
得度者即現宰官身而為說法應以宰官身
得度者即現婆羅門身而為說法應以婆羅門身
優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰
官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說
法應以童男童女身得度者即現童男童女
身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩於怖畏急難之中能施无畏是故
此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意
菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩
即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施珍寶纓絡時觀世
音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此纓絡尒時佛告觀世
音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜
又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜
又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等故受是纓絡即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其纓絡分作
二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无
盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑
婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

悅地及頻鳥　毒蟲烟大然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中有八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷



或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起　前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

76

▼北六二四六號（鳥五十六）　觀世音經

現辟支佛身而為說
即現聲聞身而為說
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即

459

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形狀諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受時无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有是自在神力遊
於娑婆世界

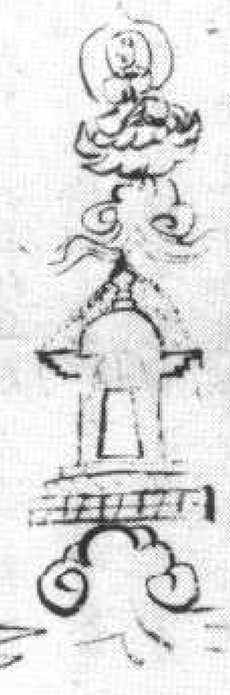
尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力大坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮如日虛空住念彼觀音力
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈音妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦難死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

雲雷鼓觀電　降電淵大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦難死能　為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人所德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

五

觀音經

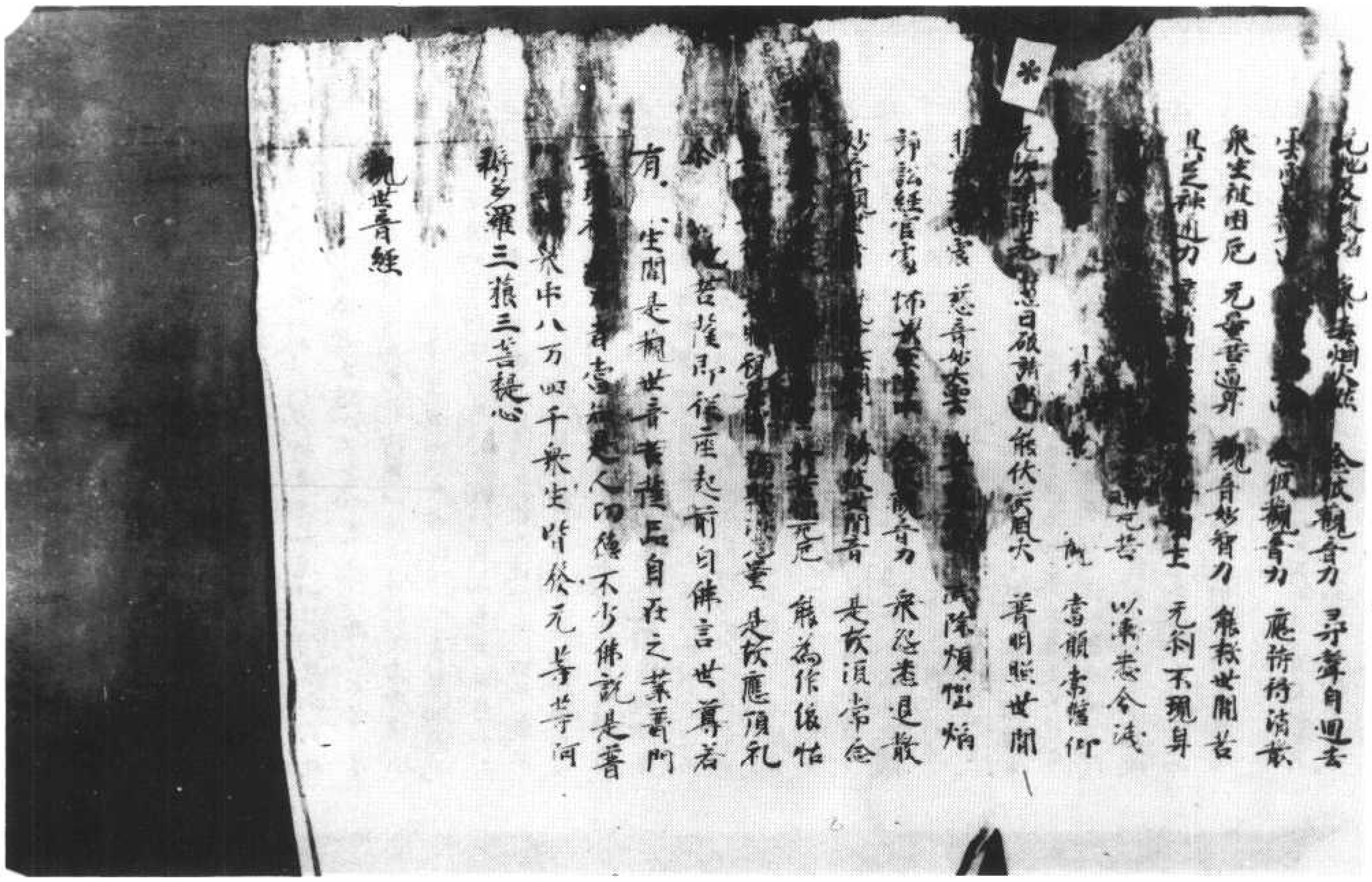


衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦難死能　為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人所德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

[illegible]衆生聞是觀世音菩薩
[illegible]名字及盡形供養飲
[illegible]於意云何是善男子
[illegible]盡意言甚多世尊[illegible]
音菩薩名号乃至一時礼
[illegible]百千万億劫不[illegible]
觀世音菩薩名号得如是
[illegible]盡意菩薩白佛言世尊
[illegible]婆世界云何而為衆生說
云何佛告无盡意菩薩善
生應以佛身得度者觀世音
而為說法應以辟支佛身得
佛身而為說法應以聲聞
聞身而為說法應以梵王
王身而為說法應以帝釋身而為說
帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應
以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度者即現長者身而

說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長[illegible]居士宰官婦女
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身
而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施无畏是故此婆娑世界皆号之為施无
畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以与之作是言仁者受此法施珍
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒
時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊廣說普門品多寶佛塔
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
[illegible]火坑能令[illegible]觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壞身念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自回去
[illegible]念彼觀音力應時得消滅
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土
無剎不現身

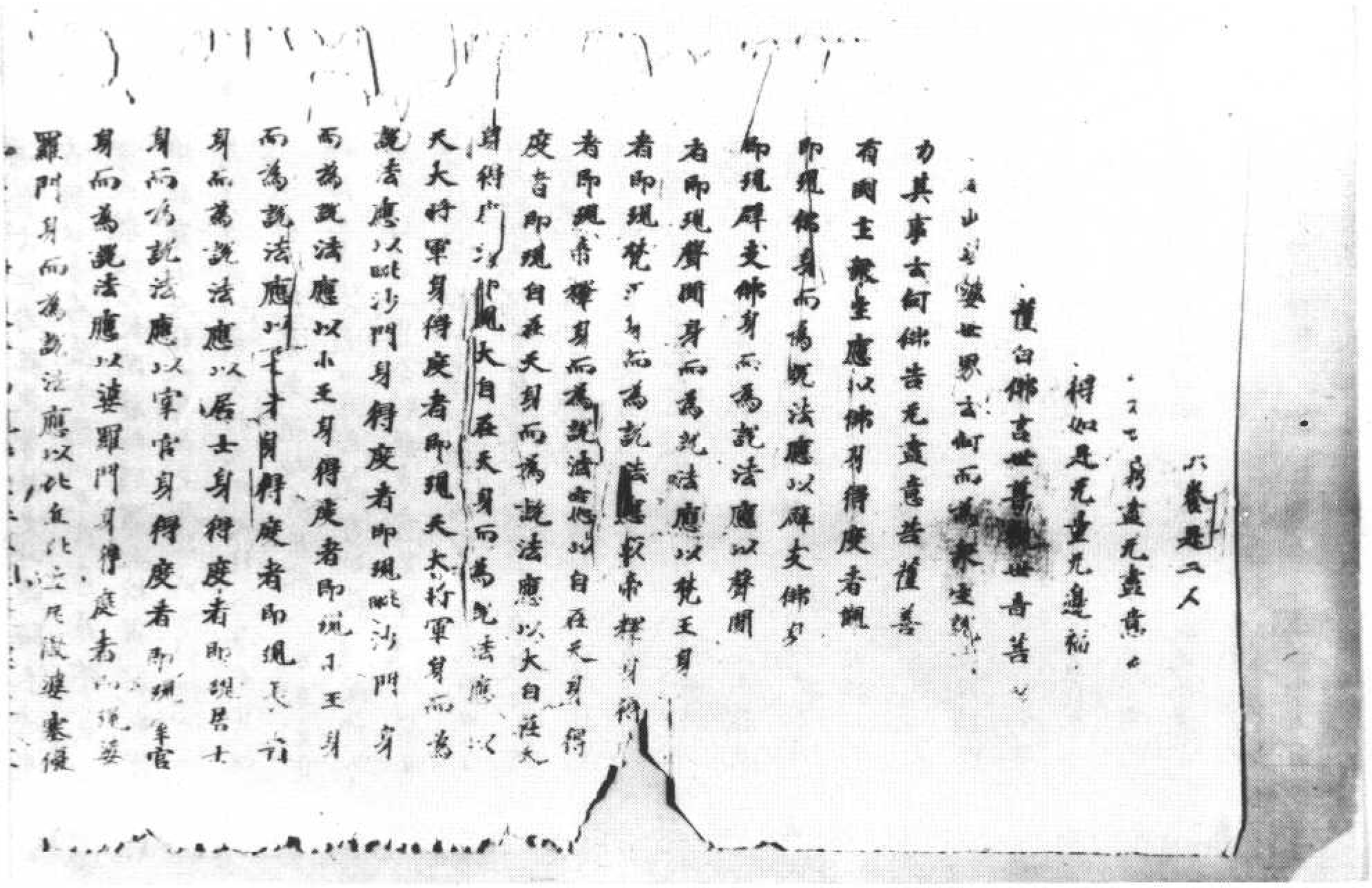


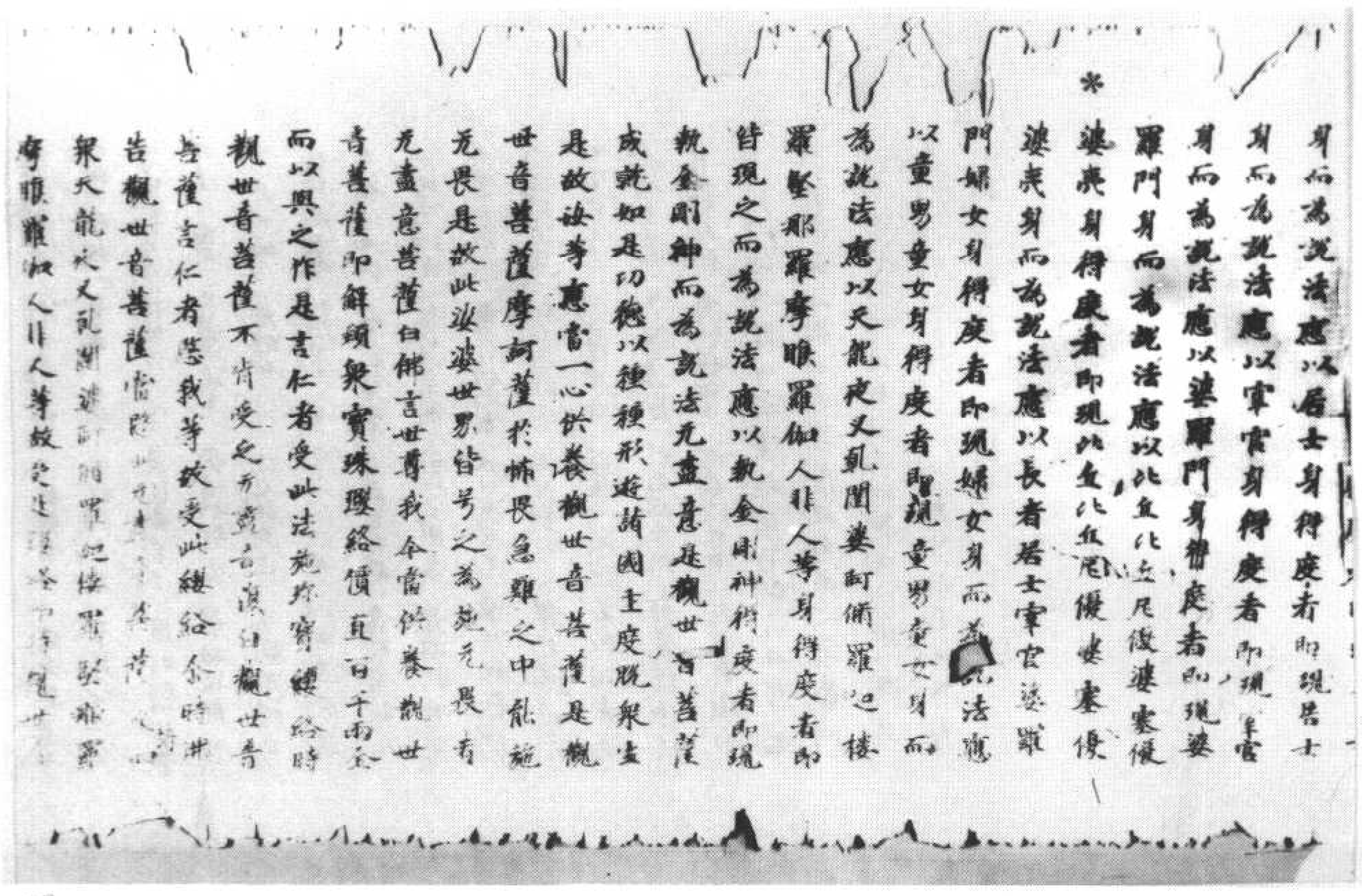
觀世音菩薩

若有觀世音者須臾
值所執刀仗尊時彼諸
人等利於來世人間善
根以善眼視觀觀世音
慈心視衆生福如海
數盡劫不可思
是故衆生
當一心稱觀世音菩薩名號
若稱名者於此怨賊當
世音菩薩稱其名故即得解
脫威神之力譬如
有
無盡意菩
觀世音菩薩有如是等大威神
心念若有女人設欲求男禮拜
恭之男設欲求女便生端正有
盡意觀世音菩薩有如是力
福德之利　無盡意菩
云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
菩無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛
世尊菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲
為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法

世尊菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲
聞身而為說法應以先王身得度者即現先王身而為說法應
以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現
大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說
法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身
得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居
士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說
法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比
丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者
即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法無盡
意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩
訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號為
之無畏施無畏者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是
言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無
盡意復白觀世音菩薩仁者愍念故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔
珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔尒時無盡意觀世
音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩
以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　具足妙相尊
偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所　弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒　或在須彌峯
為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住　或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛　或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力
咸即起慈心　或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫　咒詛諸毒藥
所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人　或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害　若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力
疾走無邊方　蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　應時得消散　衆生被困厄
無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦　具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　無剎不現身　種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間　悲體戒雷震
慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰　諍訟經官處　佛聲震軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀
世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德
不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心



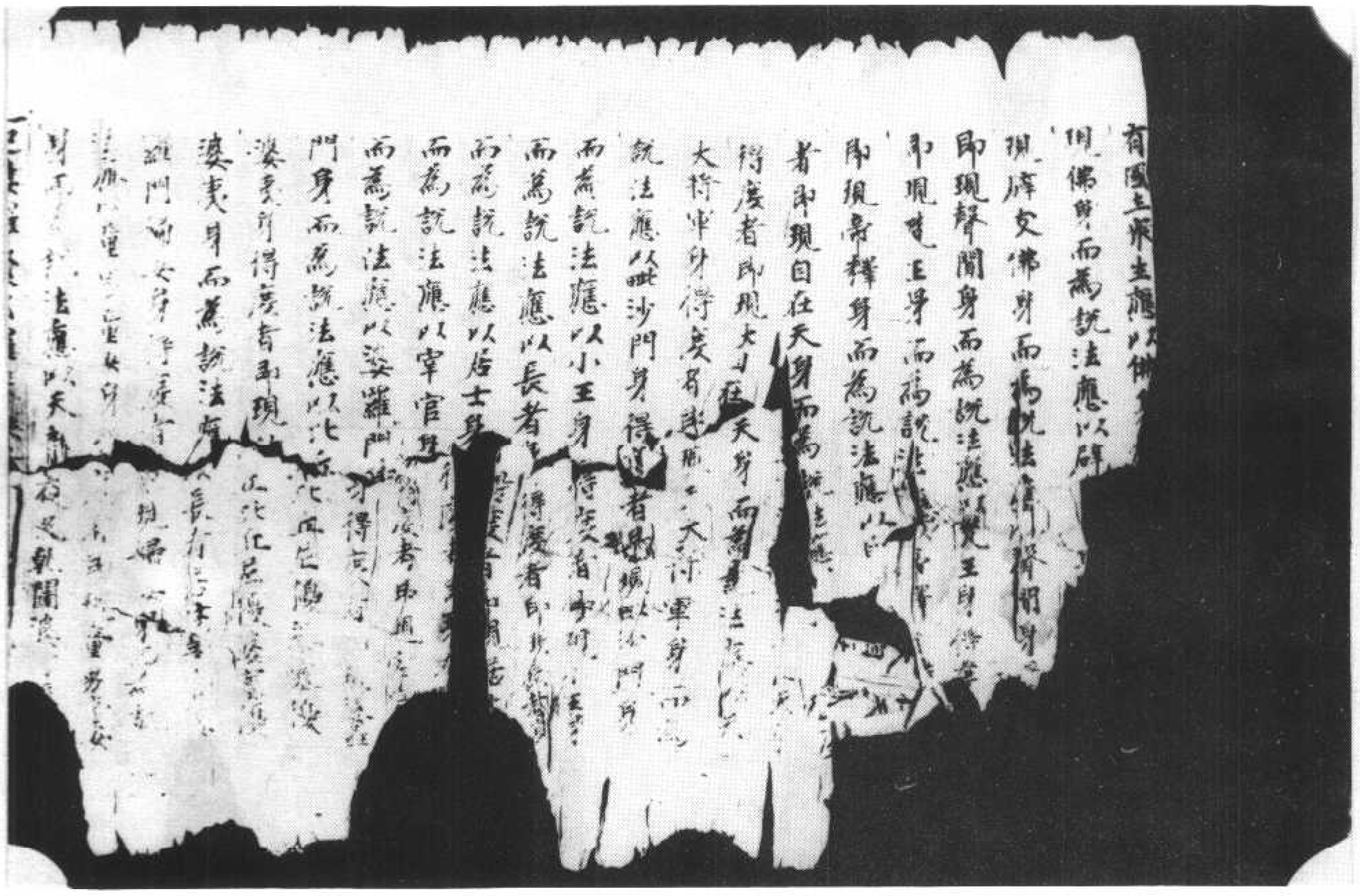


善護吉仁者應我等故受此纓絡尒時佛告觀世音善護諸隱此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世音菩薩隱諸四衆及於天龍人非人等受其纓絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
假使黑風吹　船舫欲漂沒　念彼觀音力　還到於本國
或逢罪鬼難　惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心



21

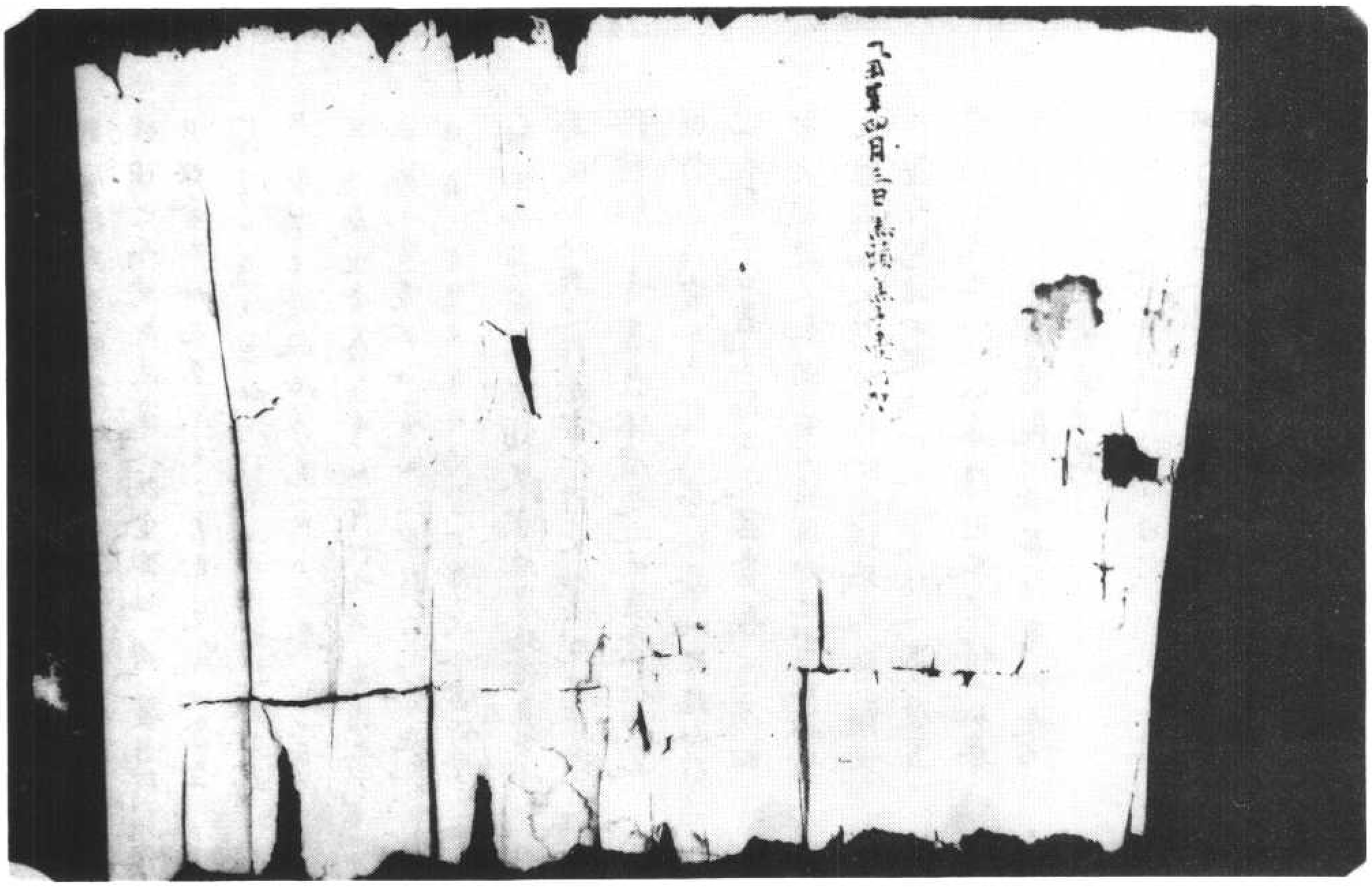
經音世觀　（七十師）號〇五二六北

41

瓔珞分作二分一分奉
多寶佛塔
神力遊於婆世界 令時
問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變為池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸起慈悲心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 皆悉不敢害
假使惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自回去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡道 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
令時持地菩薩即從座起前白佛言 世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩 [illegible]
現神通力者當知是人功德不少 佛說是
普門品時衆中八萬
阿耨多羅三藐三菩提
衆生皆發无等等心

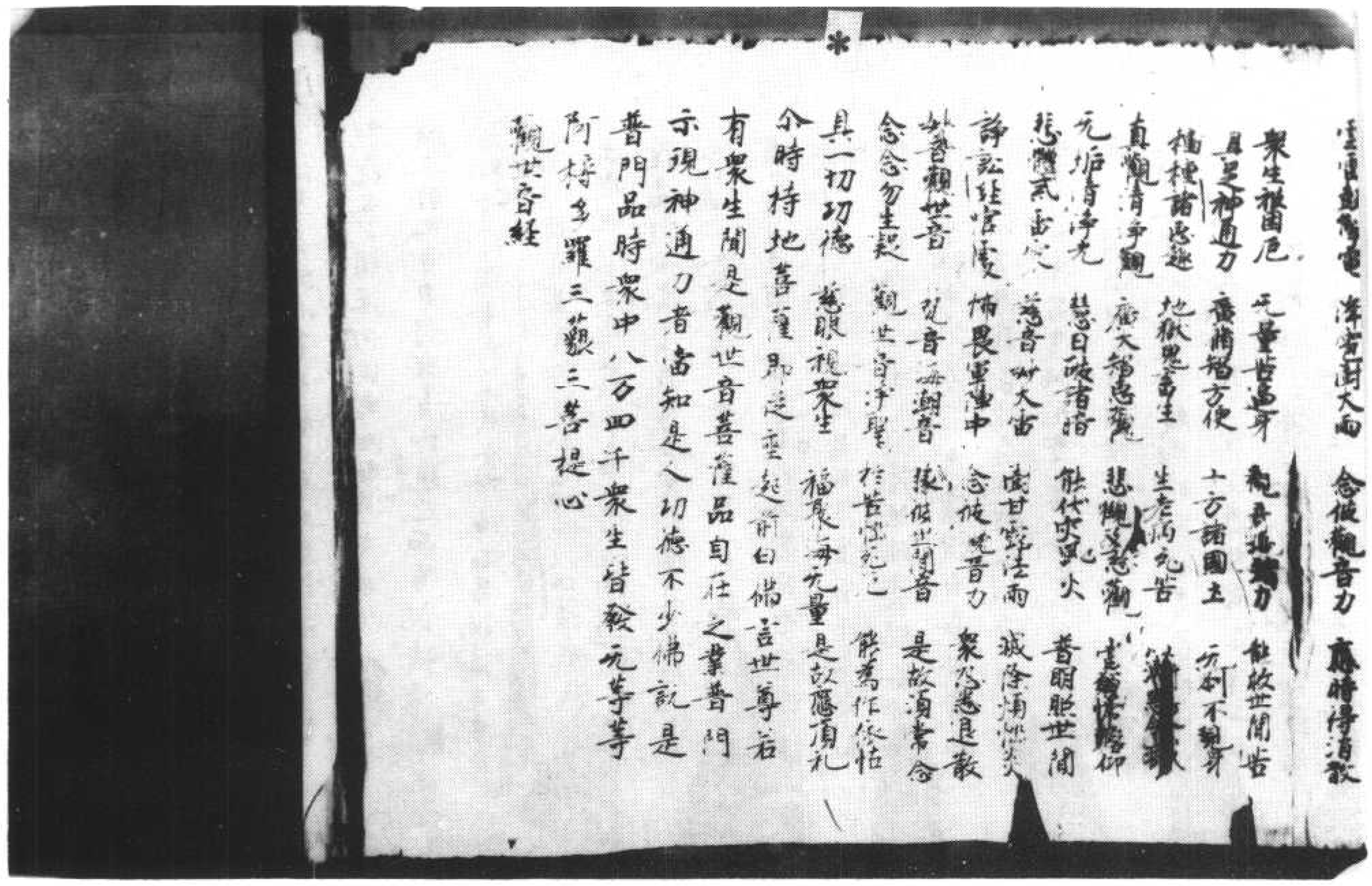
觀世音經



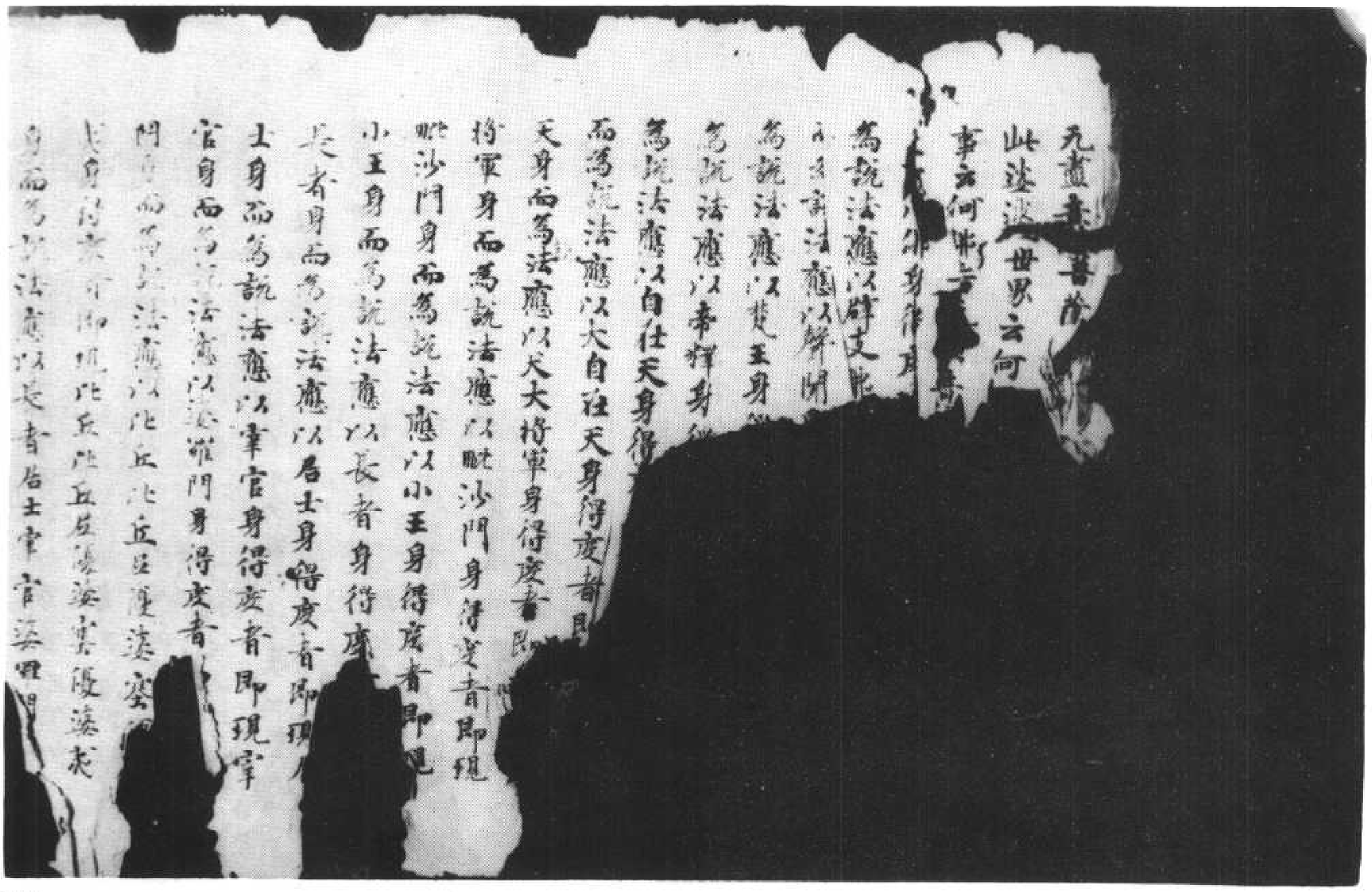
北六二五〇號　背　面　乙丑年四月三日黑頭羔子壹口死

▼北六二五一號（七十四裏）觀世音經

為說法應以大龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
※皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法應以童男童女得度者即
現童男童女身而為說法應以種種形類諸國土
度衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩
薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无
畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄



念彼觀音力　還得清涼
澤雨洪大雨
生滅劫燒盡
衆生被困厄
無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
十方諸國土　所利不現身
種種諸惡趣
地獄鬼畜生
生老病死苦
以漸悉令滅
真觀清淨觀
廣大智慧觀
悲觀及慈觀
常願常瞻仰
無垢清淨光
慧日破諸暗
能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震
慈意妙大雲
澍甘露法雨
滅除煩惱焰
諍訟經官處
怖畏軍陣中
念彼觀音力
衆怨悉退散
妙音觀世音
梵音海潮音
勝彼世間音
是故須常念
念念勿生疑
觀世音淨聖
於苦惱死之
能為作依怙
具一切功德
慈眼視衆生
福聚海無量
是故應頂禮



尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
觀世音經
无盡意菩薩
此娑婆世界云何
事云何住
[illegible]
為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法
為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法
為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法
為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法
為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法
為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法
為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法
為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法
為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
長身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身而為說法應以長者居士宰官婆羅門

婆羅門身得度者
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
身得度者即現女身而為說法應以童男
童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應
以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法是
是觀世音菩薩成就如是功德以種種形狀
去度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
重意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
世尊菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩
薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀
世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍人非人等受其瓔珞尒作二分
奉多寶佛塔无盡意觀
世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世

從文殊師利阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等皆受是瓔珞即時觀世音菩薩隱身
而去至於天龍人非人等受其瓔珞尒作二分
一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀
世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世
界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣
名為觀音具足妙相尊偈答无盡意
汝聽觀音行善應諸方所弘誓深如海
歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過
能滅諸有苦假使興害意推落大火坑
念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峰為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自回去
雲雷鼓掣電降大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无剎不現身

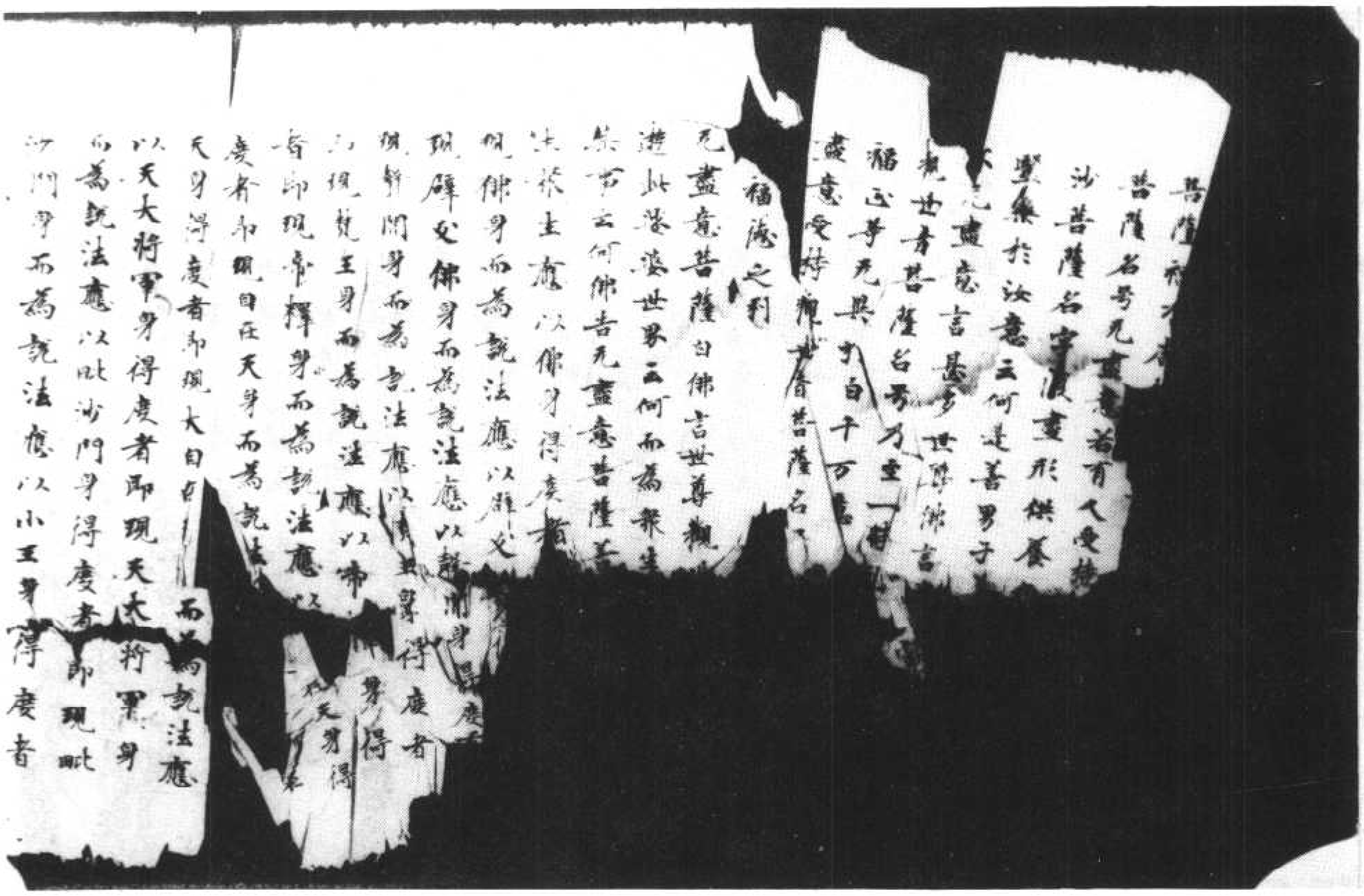
無生被雨化无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起　前白佛言　世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業　普門示
現神通力者　知是人功德不少　佛說是普門
品時　衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

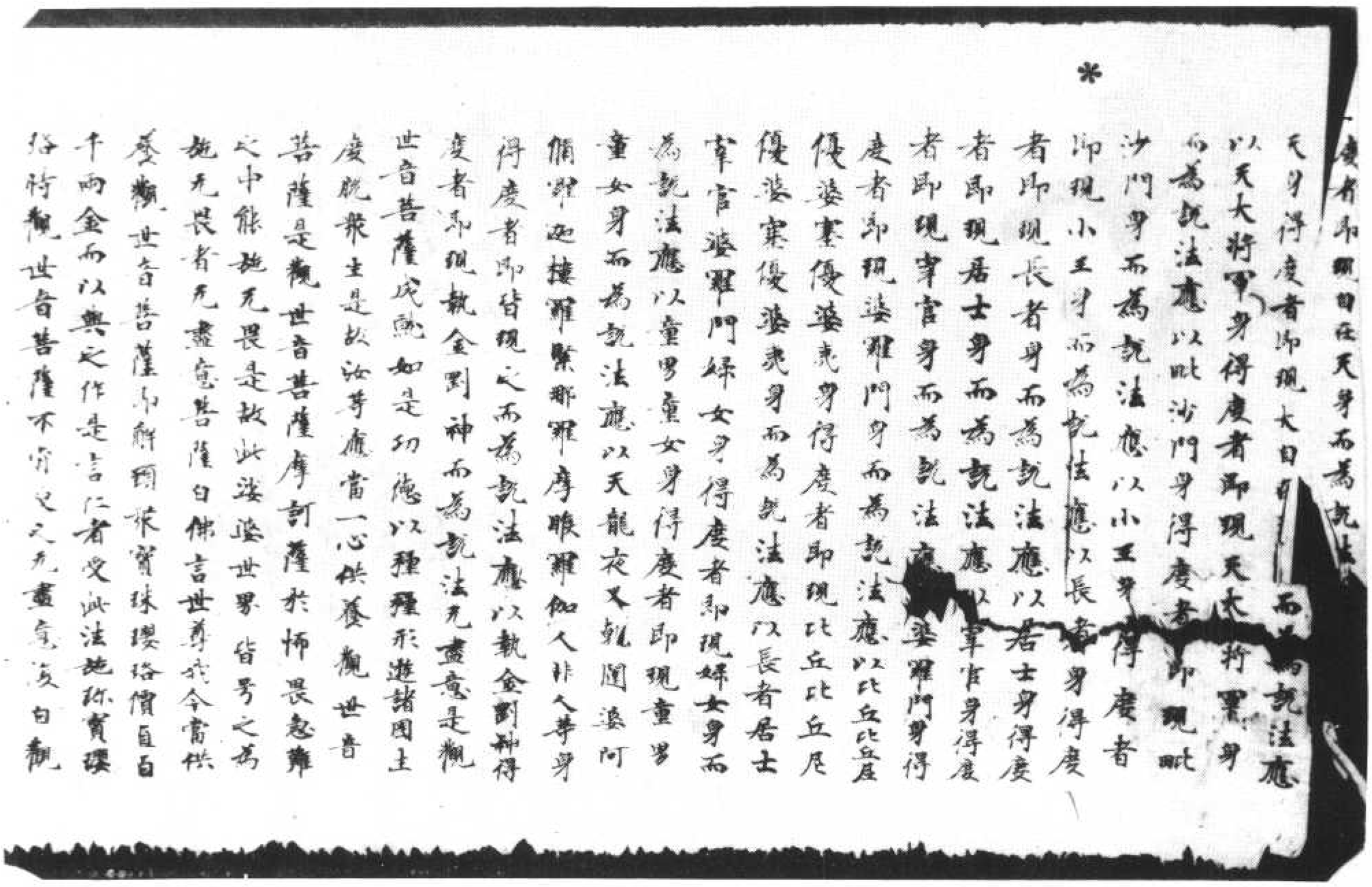
觀世音經一卷

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起　前白佛言　世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業　普門示
現神通力者　知是人功德不少　佛說是普門
品時　衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

北六二五三號（帝　四）　觀世音經





發觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如
是自在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及牙　可怖　念彼觀音力　疾走无邊方

蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量
尒時持地菩薩即從坐起前白佛
衆生聞是觀世音菩薩品自在
現神通力者當知是人功德不少
尒時衆中八万四千衆生皆發
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

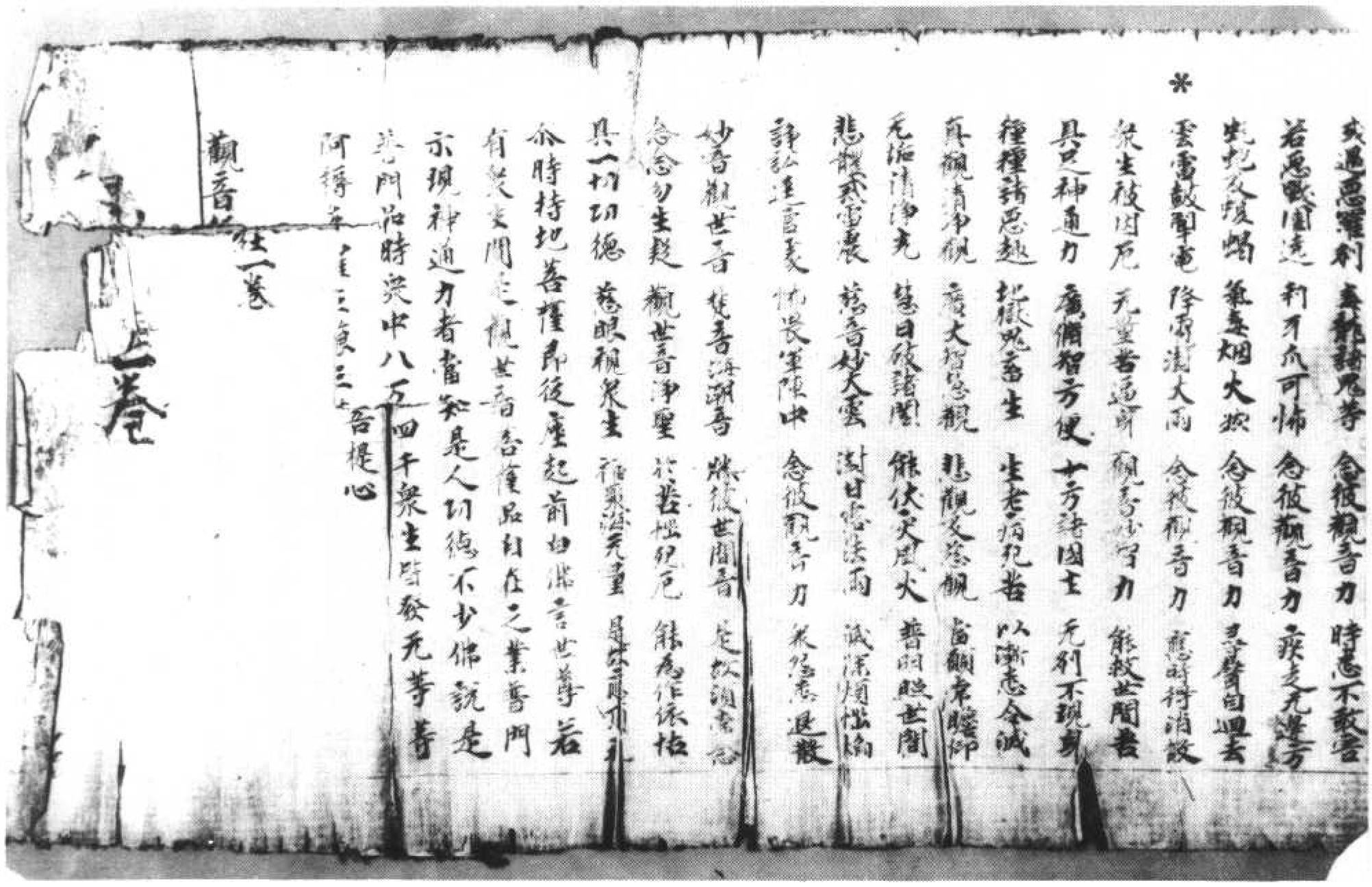
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 滋甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 為作依怙處
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起前白佛
衆生聞是觀世音菩薩品自在
現神通力者當知是人功德不少
品時衆中八万四千衆生皆發
獨多羅三藐三菩提心

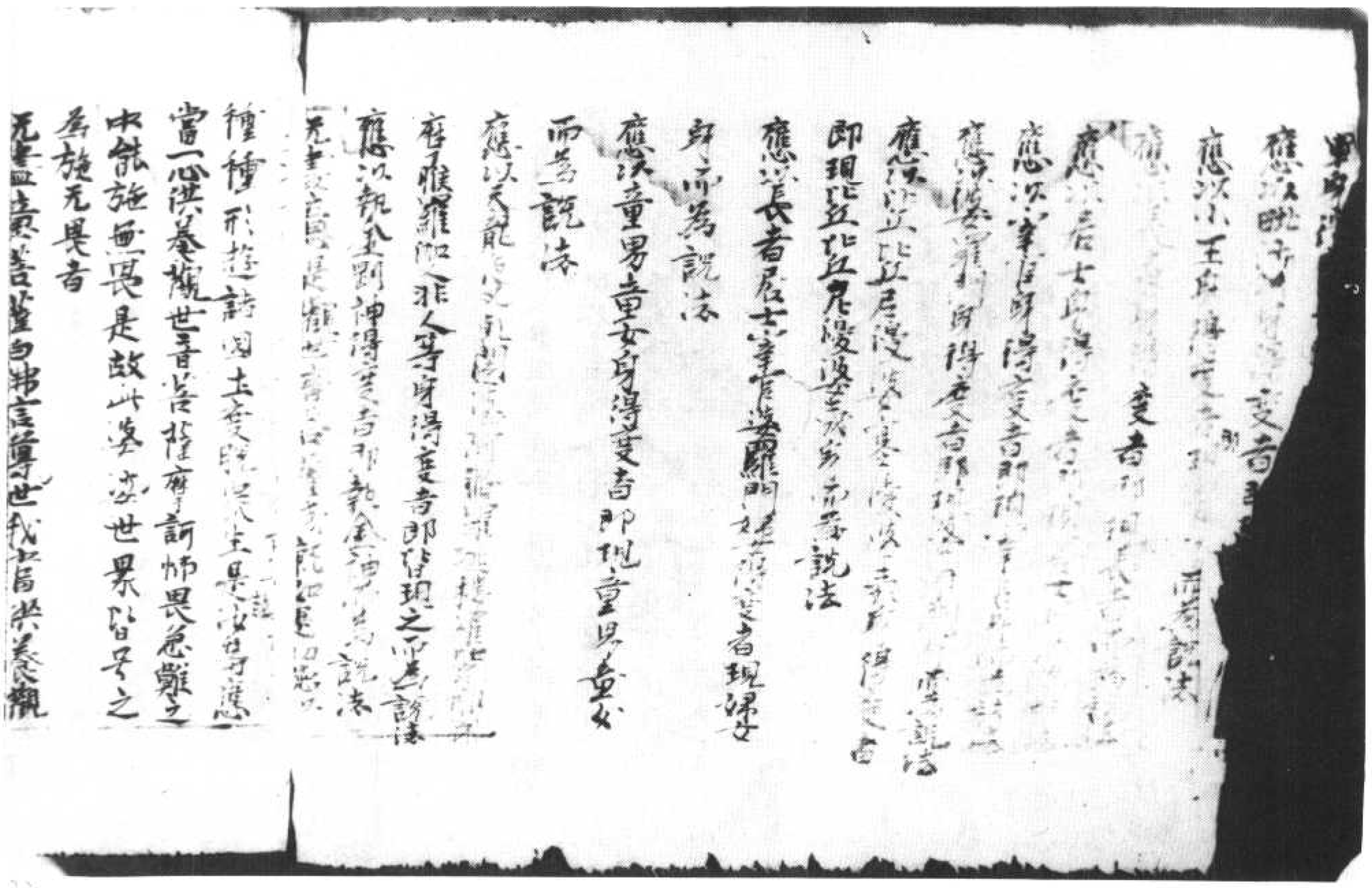
觀世音經

善男子善女人如是
世尊佛言若復有人受
乃至一時乃至一日千万德
與於一日千万德
世尊菩薩名號
无量壽菩薩名號
於此決疑世尊如何
力其事云何佛告
因主衆生應以佛身
現佛身而為說法應以
現辟支佛身而為說
即現聲聞身而為說
即現梵王身而為說
即現帝釋身而為說
者即現自在天身而為
身得度者即現大自
天大將軍身得度者
說法應以毗沙門身得度
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身

而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以施之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍念我等故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆

菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問
曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　[illegible]火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或被惡人遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　刀尋段段壞
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　釋然得解脫
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　咒詛諸毒藥
所欲害身者　還著於本人　或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燒　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時消散





*

如能施無畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊世尊我當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒
時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多宝
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以
偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　彼觀世音力　火坑變為池
或漂流巨海龍魚諸惡鬼　念彼觀音力　波浪不能沒
[illegible]
或被惡人逐墮落金剛山　念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害　念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終　念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械　念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者　念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等　念彼觀音力時悉不敢害
假使惡獸圍　利爪可怖畏　念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然　念彼觀音力尋聲自回去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨　念彼觀音力應時消散
衆生被困厄無量苦逼身　觀音妙智力能救
世間苦具足神通力廣修智方便十方諸國土
无刹不現身種種諸惡趣地獄鬼畜生生老
病死苦以漸悉令滅真觀清淨觀廣大智慧觀
悲觀及慈觀常願常瞻仰無垢清淨光慧日
破諸闇能伏災風火普明照世間悲體戒雷震
慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱燄諍訟
經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須
常念念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄
能為作依怙具一切功德力慈眼視衆生福
聚海无量是故應頂礼尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是
觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆

*

或被惡獸圍　利爪可怖畏　念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然　念彼觀音力尋聲自回去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨　念彼觀音力應時消散
衆生被困厄無量苦逼身　觀音妙智力能救
世間苦具足神通力廣修智方便十方諸國土
无刹不現身種種諸惡趣地獄鬼畜生生老
病死苦以漸悉令滅真觀清淨觀廣大智慧觀
悲觀及慈觀常願常瞻仰無垢清淨光慧日
破諸闇能伏災風火普明照世間悲體戒雷震
慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱燄諍訟
經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須
常念念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄
能為作依怙具一切功德力慈眼視衆生福
聚海无量是故應頂礼尒時持地菩薩
即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是
觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力
者當知是人功德不少佛說是普門品時衆

破諸闇能決定風火善明照世間悲體戒雷震
慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱燄諍訟
王官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須
常念念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄
能為作依怙具一切功德慈眼視衆生福
聚海无量是故應頂禮今時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是
觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆
中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅
三藐三菩提心

觀世音經一卷

天寶年三月廿七日行者佛心慈悲敬寫大聖
觀音經一卷一切苦厄衆生聞此福
昌願三界諸神生淨土法界衆生皆成佛道
清信弟子張海慶一心供養

信奉佛道寫沙彌尼

▼北六二五六號（八十四張）觀世音經

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀
世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土
度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
纓絡時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受纓絡
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人
人等受其纓絡分作二分一分奉釋迦牟尼
一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩
摩如是自在神力遊於娑婆世界尒時无
盡意菩薩以偈問曰
具足妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
深誓如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

能滅衆雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若菩薩品自在之業普
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无
等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時
見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異
空不異色色即是空空即是色受想行識
復如是舍利子是諸法空相不生不滅不
不淨不增不減是故空中無色無受想行
無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無
界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃
至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智
無德以無所得故菩提薩埵依般若波羅
多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離
倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般
若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時
見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異
空不異色色即是空空即是色受想行識
復如是舍利子是諸法空相不生不滅不
不淨不增不減是故空中無色無受想行
無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無
界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃
至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智
無德以無所得故菩提薩埵依般若波羅
多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離
倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般
若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上
是無等等呪能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提薩婆訶

般若多心經

而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰
官身而為說法應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰
官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
說法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應以執金剛神
得度者即現執金剛神而為說法无盡意
是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊
諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養
觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號
之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔
珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受
此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受

此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受
之无盡意復白觀世音菩薩言仁愍我等
受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩
有如是等自在神力遊於娑婆世界尒時无
盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞

或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹大雨　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无
等等阿耨多羅三藐三菩提心

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无
等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

天大將軍身得度者即現
說法應以毗沙門身得度
而為說法應以小王身得度
而為說法應以長者身得
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法無盡意觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無
[illegible]

北六二五八號（岡四十八） 觀世音經

*

薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無
畏者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時
佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界爾時無盡意菩薩以偈
問曰
世尊[illegible]彼
佛子何因緣　名為觀世音
[illegible]　汝聽觀音行　善應諸方所
[illegible]多千億佛　發大清淨願
[illegible]心念不空過　能滅諸有苦
[illegible]念彼觀音力　火坑變成池
式[illegible]諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
[illegible]　念彼觀音力　如日[illegible]

[illegible] 觀音菩薩普門品

念彼觀音力　火坑變成池
念彼觀音力　波浪不能沒
念彼觀音力　須彼墮虛空
念彼觀音力　不能損一毛
或害意　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭羅刹難　念彼觀音力　各尋段段壞
或遭怨賊難　念彼觀音力　還著於本人
或遭惡獸難　念彼觀音力　獸走不敢當
毒蛇及惡龍　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蝮及蝎　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹大雨時　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修方便門　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　佈畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
介時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

[illegible]年七月廿[illegible]日奉生堂寺[illegible]為林久[illegible]

身得度者即現大自在天身而為說法應
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
為說法應以小王身得度者現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士
為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩摩訶薩如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問
曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行
善應諸方所深如海歷劫不思議侍多千億佛
我為汝略說聞名及見身心念不空過
能滅諸有苦假使興害意推落大火坑念彼觀音力
火坑變成池或漂流巨海龍魚諸難念彼觀音力
波浪不能沒或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力
如日虛空住或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力
不能損毫髮怨賊

北六二五九號（宿　五）　觀世音經

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　大火變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燒　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　能救世間苦
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起　白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不小　佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

說法應以毗沙門身得
而為說法應以小王身
而為說法應以長者
而為說法應以居士
而為說法應以宰官
而為說法應以婆羅門
羅門身而為說法應以
優婆夷身得度者即現
優婆夷身而為說法
羅門婦女身得度者
應以童男童女身得度者即現
而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度
脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩
薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之
中能施无畏是故此婆婆世界皆号之為施
无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金

33

經音世觀　（八十八騰）號〇六二六北

薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之
中能施无畏是故此婆婆世界皆号之為施
无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞時
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意菩薩復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟
尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩
薩有如是自在神力遊於婆婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣而為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
如稻漾如海應劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸起慈心

*

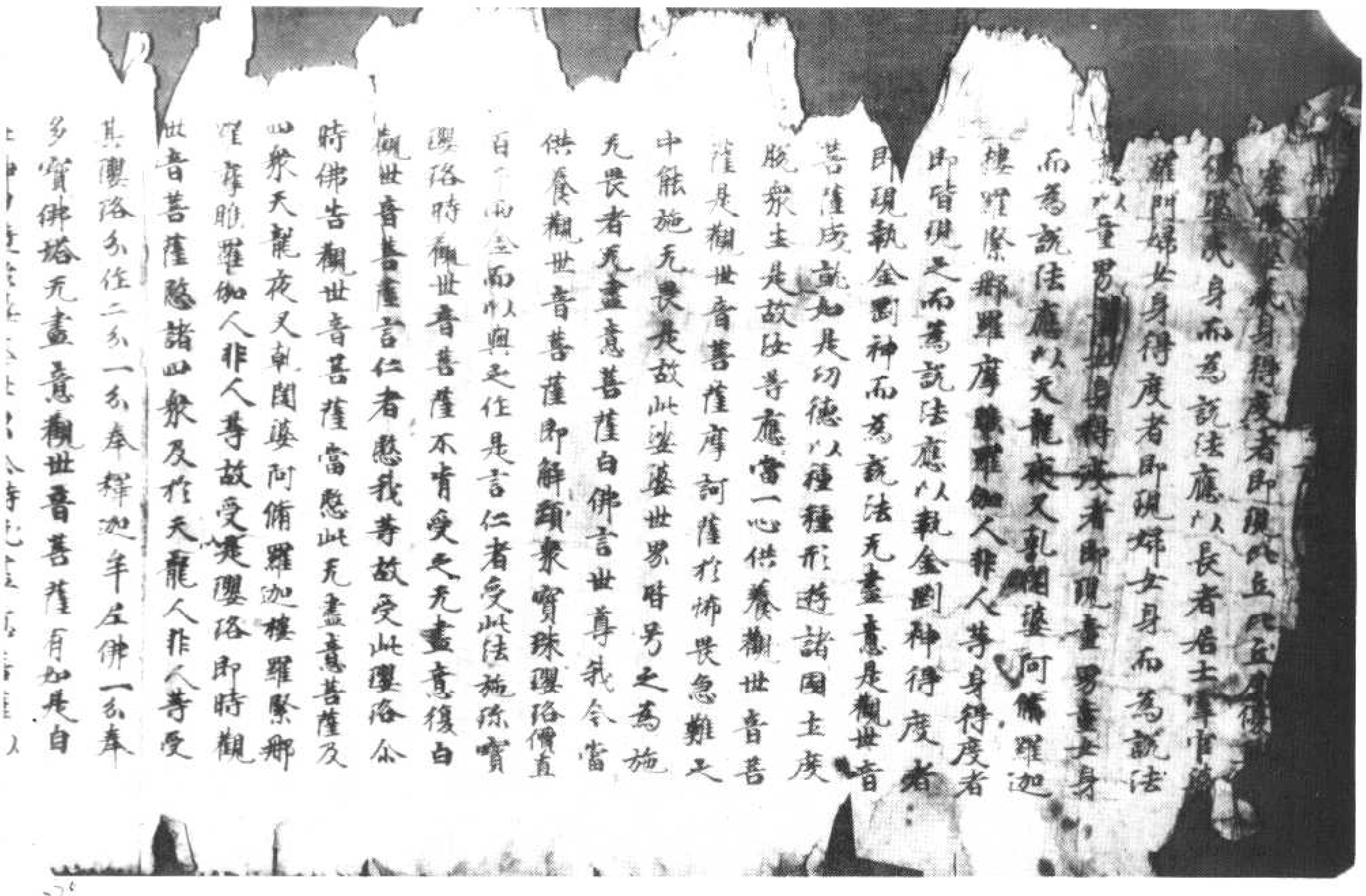
或漂流巨海 龍魚諸難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 [illegible]
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
[illegible] 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 [illegible]
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 回遶去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時消散
[illegible] 被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 [illegible]
具足神通力 廣備智方便 十方諸國土 [illegible]
[illegible] 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

[illegible] 觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 [illegible] 世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 [illegible] 退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 [illegible] 常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
[illegible] 功德 慈眼視衆生 福聚海无量 故應頂禮

[illegible] 菩薩即從座起前白佛言 若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不小佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

菩薩即從座起前白佛言 若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不小佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心



北六二六一號（鳥九十九）　觀世音經

其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀音音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　大坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時惡不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官家　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

爾時無盡意菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀音經一卷

婆羅門婦女身得度者即現婆羅門婦女身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婆羅門婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

石川淳之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞

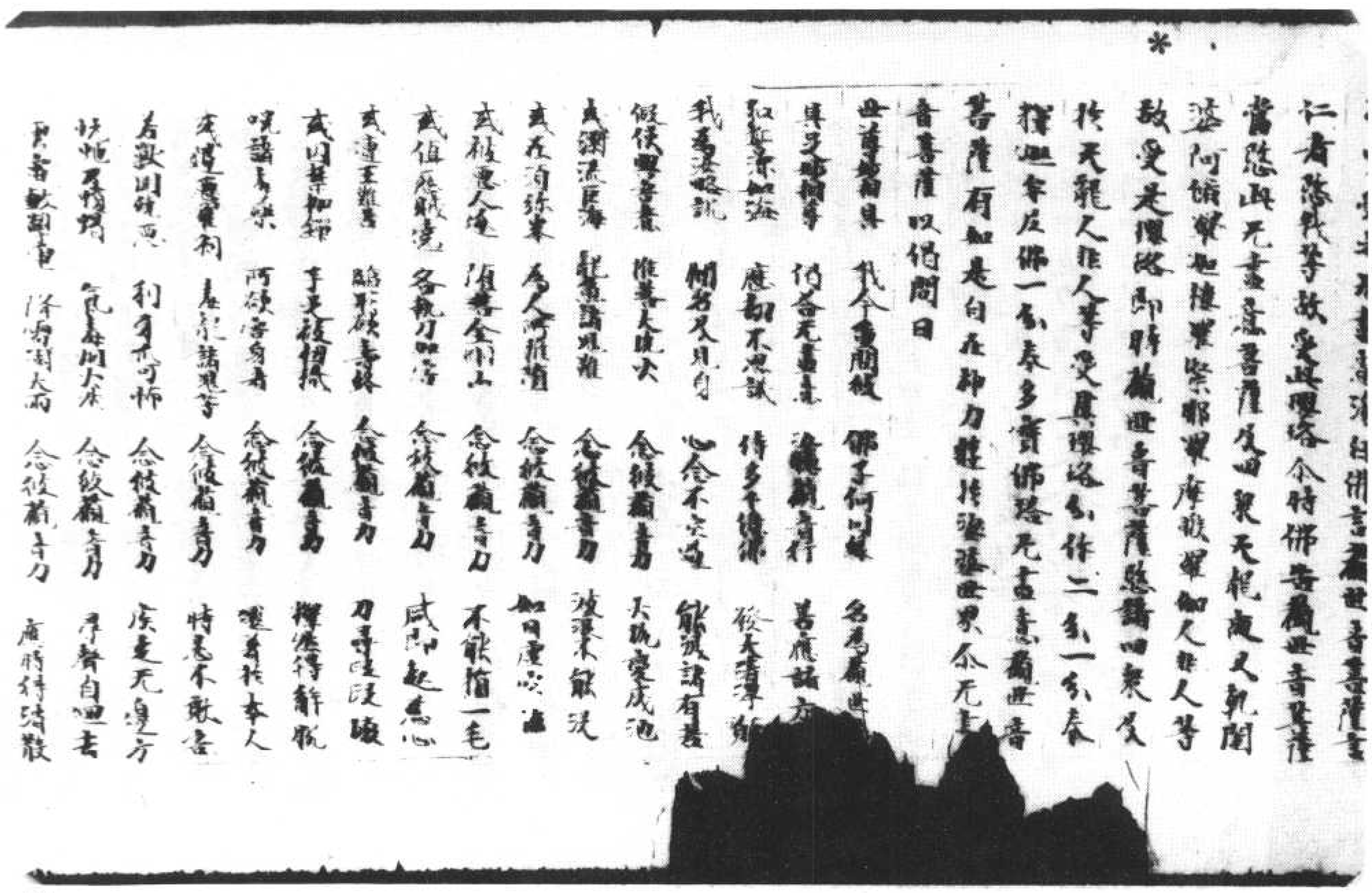
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者哀愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時無意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值惡賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自遠去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

北六二六三號（帝　七）觀世音經



法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為說法无盡意是
觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國
土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世
音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞
價直百千兩金而以之作施言仁者受此法施
珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意
復白觀世音菩薩言仁者愍我等受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩愍此无盡意菩薩及
諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞耶時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍夜叉非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩

世尊菩薩慈諸眾生及於天龍夜叉人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界今時无盡意菩
薩以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變為池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨形欲受終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
眾生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力應備智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅

眾生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力應備智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官豪怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

觀世音經

念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

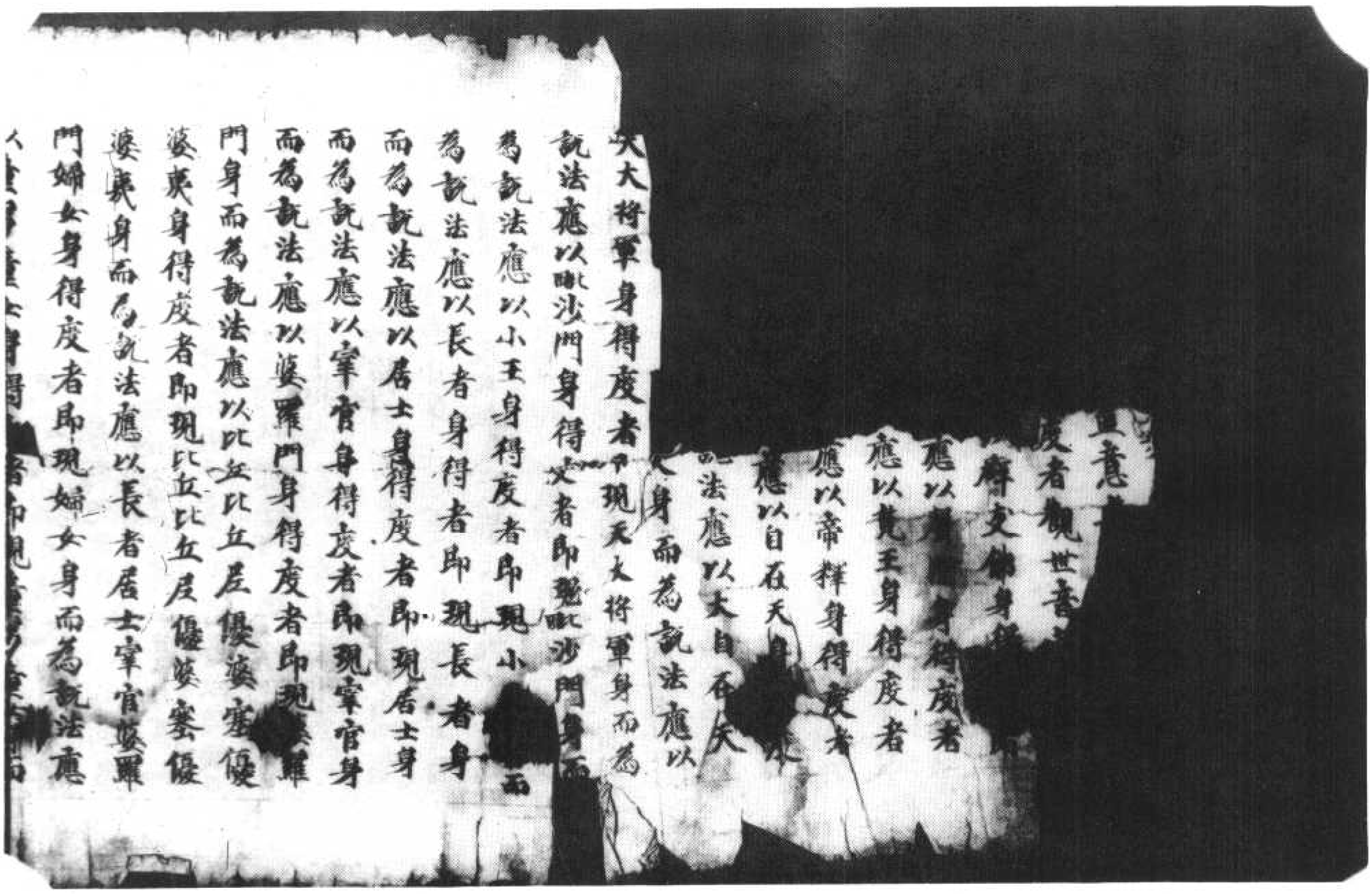
觀世音經

菩薩摩訶薩成神之力如是多所
救護聞觀世音菩薩便得離欲
瞋恚若多愚癡常於欲觀世音菩薩
恭敬禮拜便無瞋恚離於愚癡
是觀世音菩薩有如是大威神力多所
利益是故衆生常應心念若有女人設欲求男
禮拜供養便生福德智慧之男設欲求女便生端正
有相之女盡意觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩如是力名
若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養
飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不
無尽意菩薩言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時
禮拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意菩薩名
号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛
言云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力如何無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身
得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟
支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長
長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得
度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼
比丘尼婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居
士婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女

長者身而為說法應以居士身得
官身得度者即現宰官身而為
婆羅門身而為說法應以比丘比
比丘尼婆塞優婆夷身而為說法應以長者居
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童
現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛
度者即現執金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功
以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者
此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞分時佛告觀世音菩薩當愍此無
盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無
盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩
薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音　具足妙相
偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所　弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　或漂流巨海　龍魚諸鬼難　波浪不能沒　或在須彌峯
為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住　或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛　或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力
咸即起慈心　或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫　呪詛諸毒藥
所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人　或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害　若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力
疾走无邊方　蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自還去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　觀音妙智力　應時得消滅　衆生被困厄
无量苦逼身　无邊不現身　十方諸國土　以漸悉令滅　真觀清淨觀
无垢清淨光　慧日破諸闇　慈悲海潮音　勝彼世間音　是故須常念
慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩
薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門
品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心



菩薩應諸四衆及於天龍人非人等受其
纓絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩以偈問曰
力趣於娑婆世界介時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸惡鬼 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲受終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可畏 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自回去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官家 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
介時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

觀音經一卷

施无畏者今汝當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意須白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時惡不敢害
或惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　應時即消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　消甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
余時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

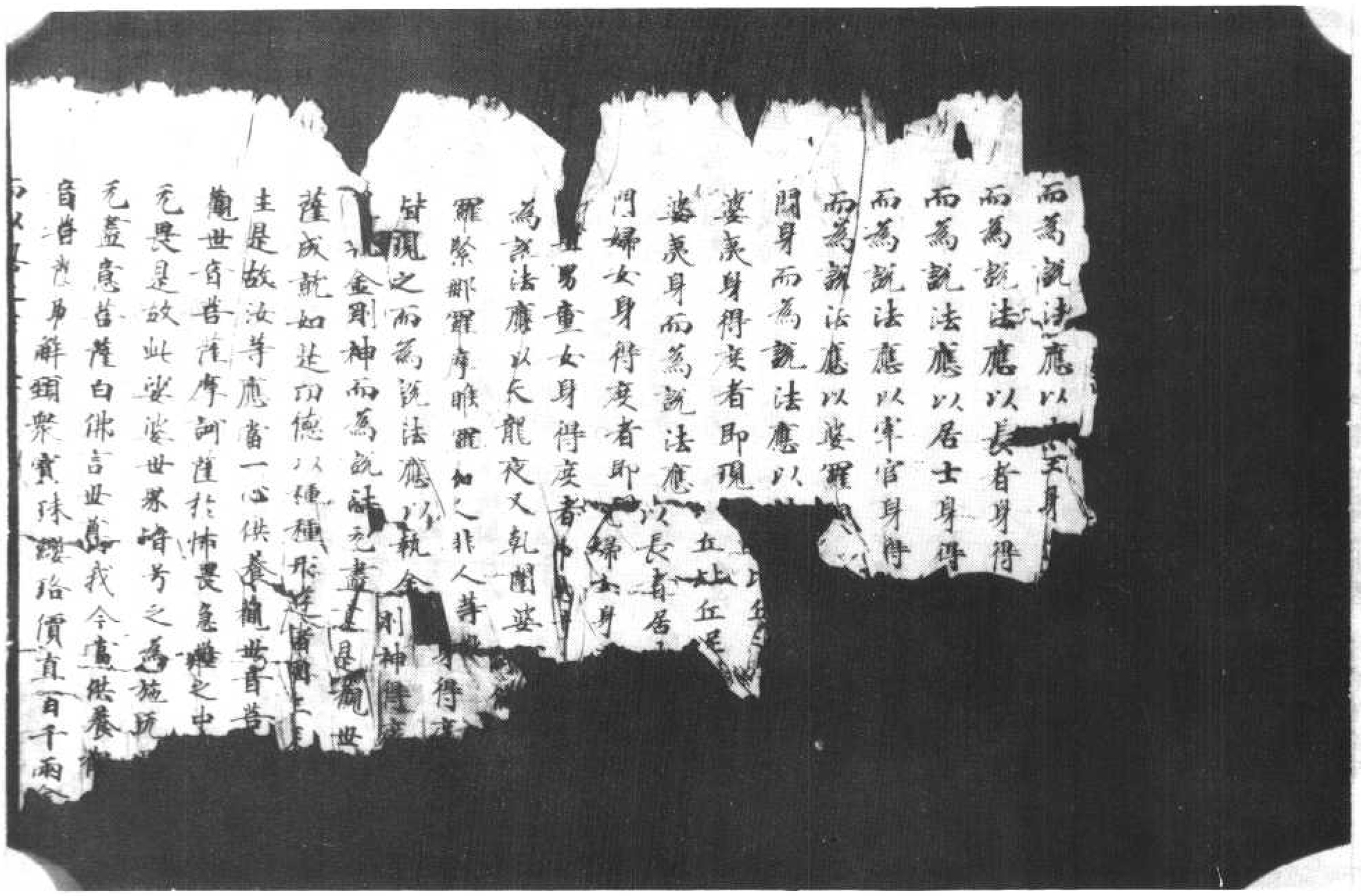
觀世音經

施无畏是故
者无盡意菩薩白佛言世尊若有号之為施无畏
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言作何因緣名為觀世音佛言若
有諸惡鬼羅刹欲來侵人聞其名號及見
身者皆悉不敢惡毒向之況復加害假使
有人入於大火火不能燒由是菩薩威力
故入於大海諸龍魚鼈等
難之中能
令衆生
皆得度者
即執金剛神
无盡意是觀世音菩
種形遊諸國土度脫
心供養觀世音菩薩
於怖畏急難之中能
施无畏者即是
世尊妙相具我今當問彼
以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願

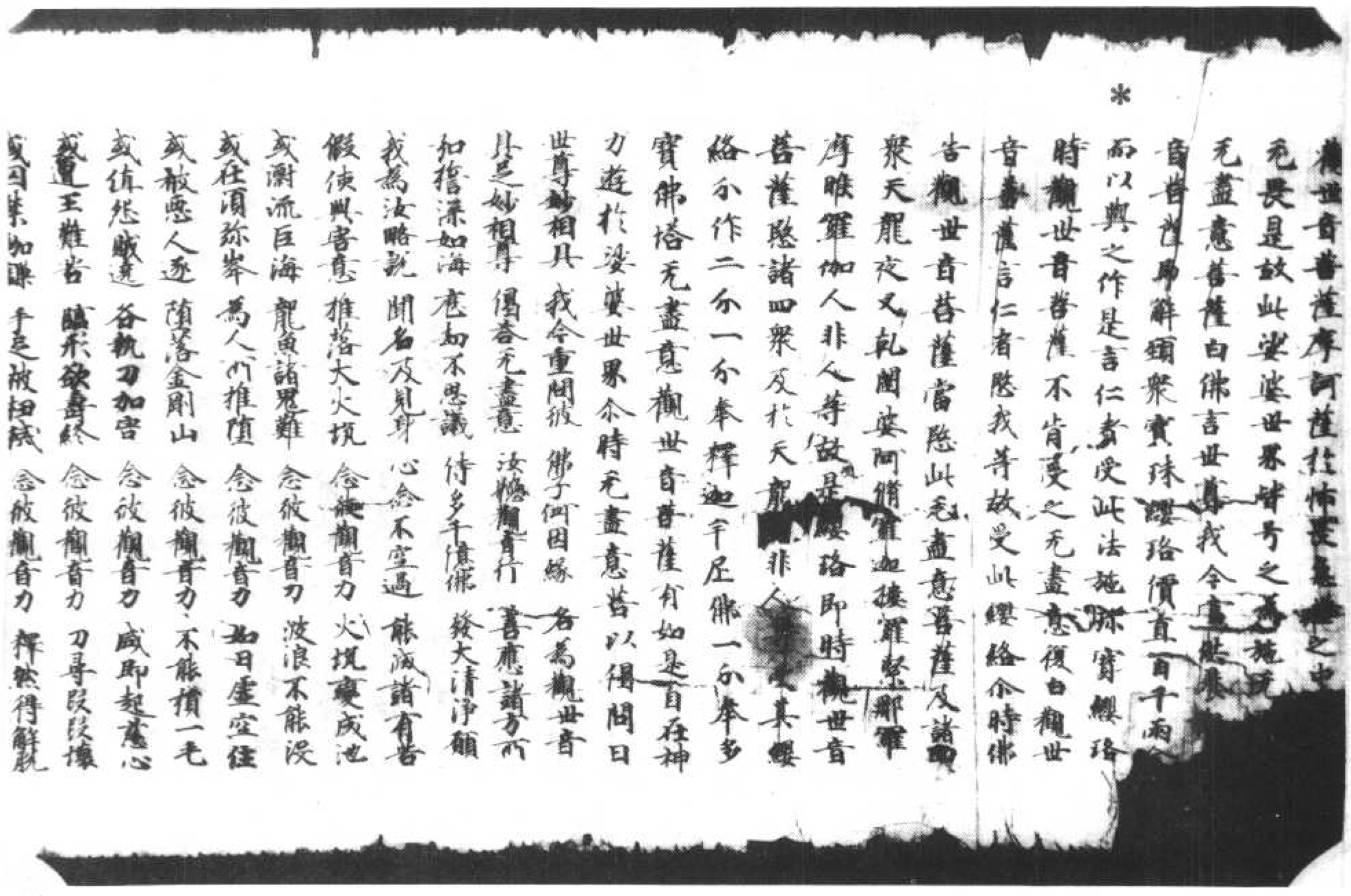
具足妙相尊　偈答无盡意　汝觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷



經音世觀　（七十五位）號九六二六北



或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起而白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起而白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

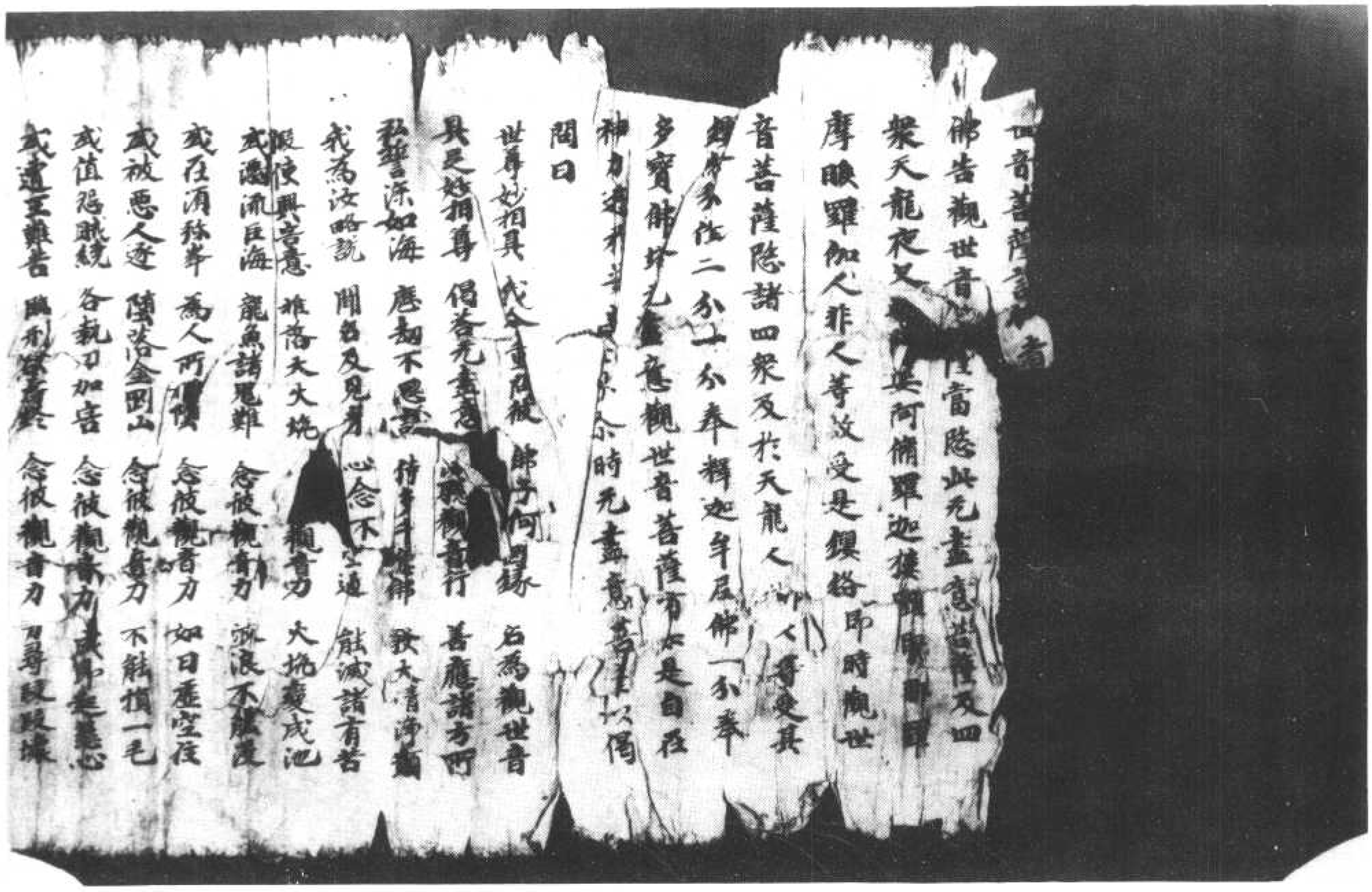
而以與之作是言仁者受此法施珍寶
觀世音菩薩不肯受之无盡意菩薩言
*菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞今者
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
力推此娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或值怨賊遶　各執刀杖害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱火
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
今時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等

衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱火
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
今時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等

等阿耨多羅三藐三菩提心

觀音經



北六二七一號（珠　十）觀世音經

種種諸衆生 [illegible]
真觀清淨觀 廣大智慧觀
无垢清淨光 慧日破諸闇
悲體戒雷震 慈意妙大雲
普明照世間
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
[illegible]
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現
神通力者當知是人功德不少佛說普門
品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

41

▼北六二七二號（潛八十三）　觀世音經

天大將軍身得度者即現
說法應以毗沙門身得度者即現
而為說法應以小王身得度者即現
而為說法應以長者身得度者即現
而為說法應以居士身得度者即現
而為說法應以宰官身得度者即現
而為說法應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼
婆羅門婦女身得度者即現婆羅門婦女身而為說法應以長
門婦女身得度者即現長者婦女身而為說法應以
以童男童女身得度者即現童男童女身而為
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意觀世音
菩薩成就如是功德以種種形
生界故汝等應當一心供
觀世音菩薩摩訶薩於

19
509

現執金剛神而為說法无
薩成就如是功德以種種形
生是故汝等應當一心供
觀世音菩薩摩訶薩於
*无畏是故此娑婆世界皆号
无盡意菩薩白佛言世尊我
音菩薩即解頸衆寶瓔珞價
以與之作是言仁者受此法施珍
觀世音菩薩不肯受之无盡意復
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問
曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
如普門品如海應劫不思議侍多千億佛
我為汝略說聞名及見身心念不空過
能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力
火燒變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力
波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力
如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力
不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力
咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力
刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力
釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力
還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力
時悉不敢害
若惡獸圍繞利爪及可怖念彼觀音力
疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力
尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力
應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身念彼觀音力
能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土
无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦
以漸悉令滅
真觀清淨觀齎大智慧觀悲觀及慈觀
常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨
滅除煩惱炎
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力
衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音
是故須常念

蚊虻及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　念彼觀音力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀音
具足神通力廣修智方便　十方諸國土
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙具一切功德
慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是

*

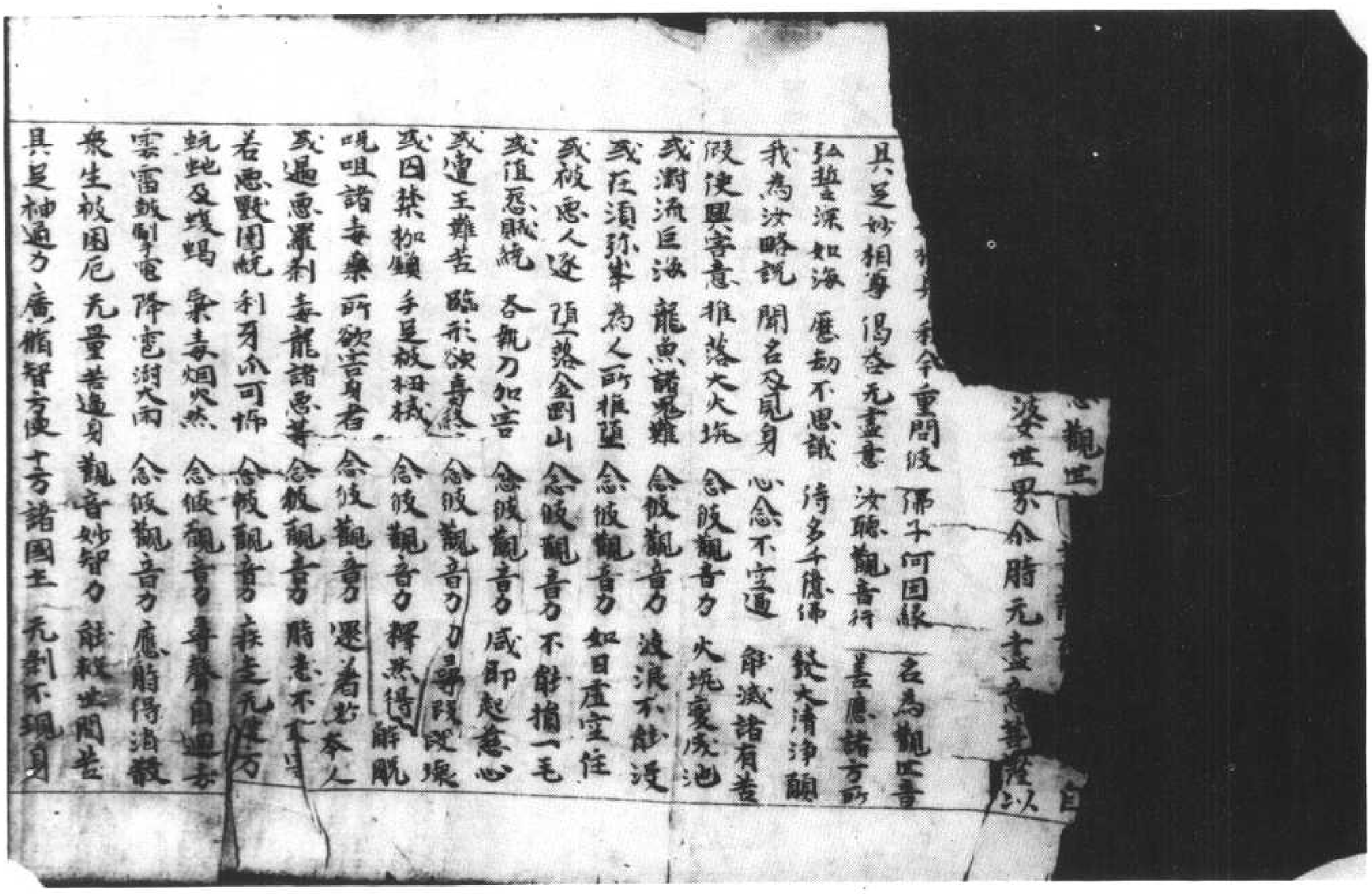
咸即起慈心 或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫 咒詛諸毒藥
所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人 或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等
念彼觀音力 時悉不敢害 若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力
疾走無邊方 蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散 衆生被困厄
无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦 具足神通力 廣修智方便
无剎不現身 種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰 无垢清淨光
慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間 悲體戒雷震 慈意妙大雲
澍甘露法雨 滅除煩惱焰 諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力
衆怨悉退散 妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙 具一切功德
慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀
世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人
功不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發[illegible]
等阿耨多羅三藐三菩提心
觀音經一卷

26

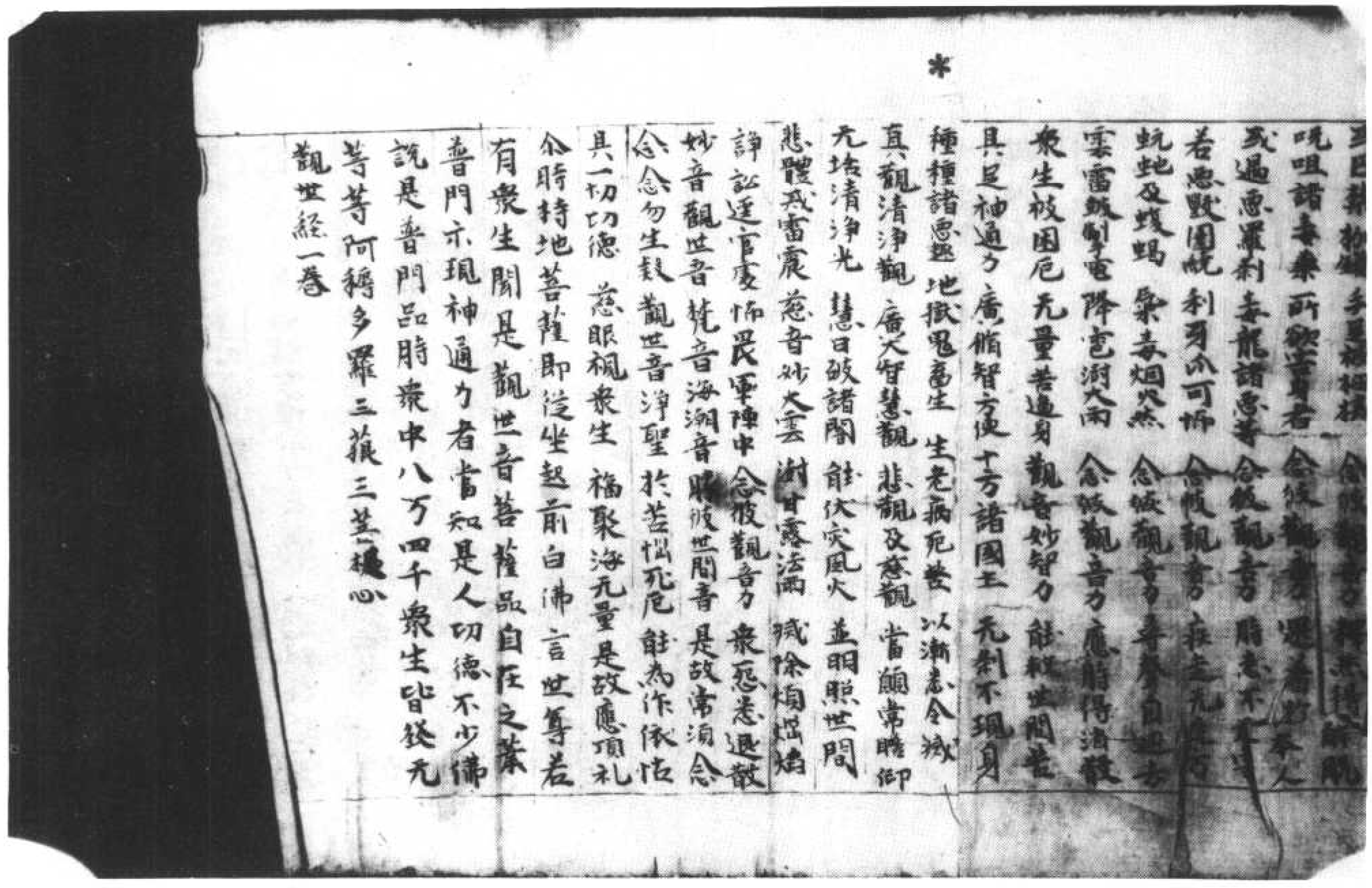
▼北六二七三號　背面　觀世音經

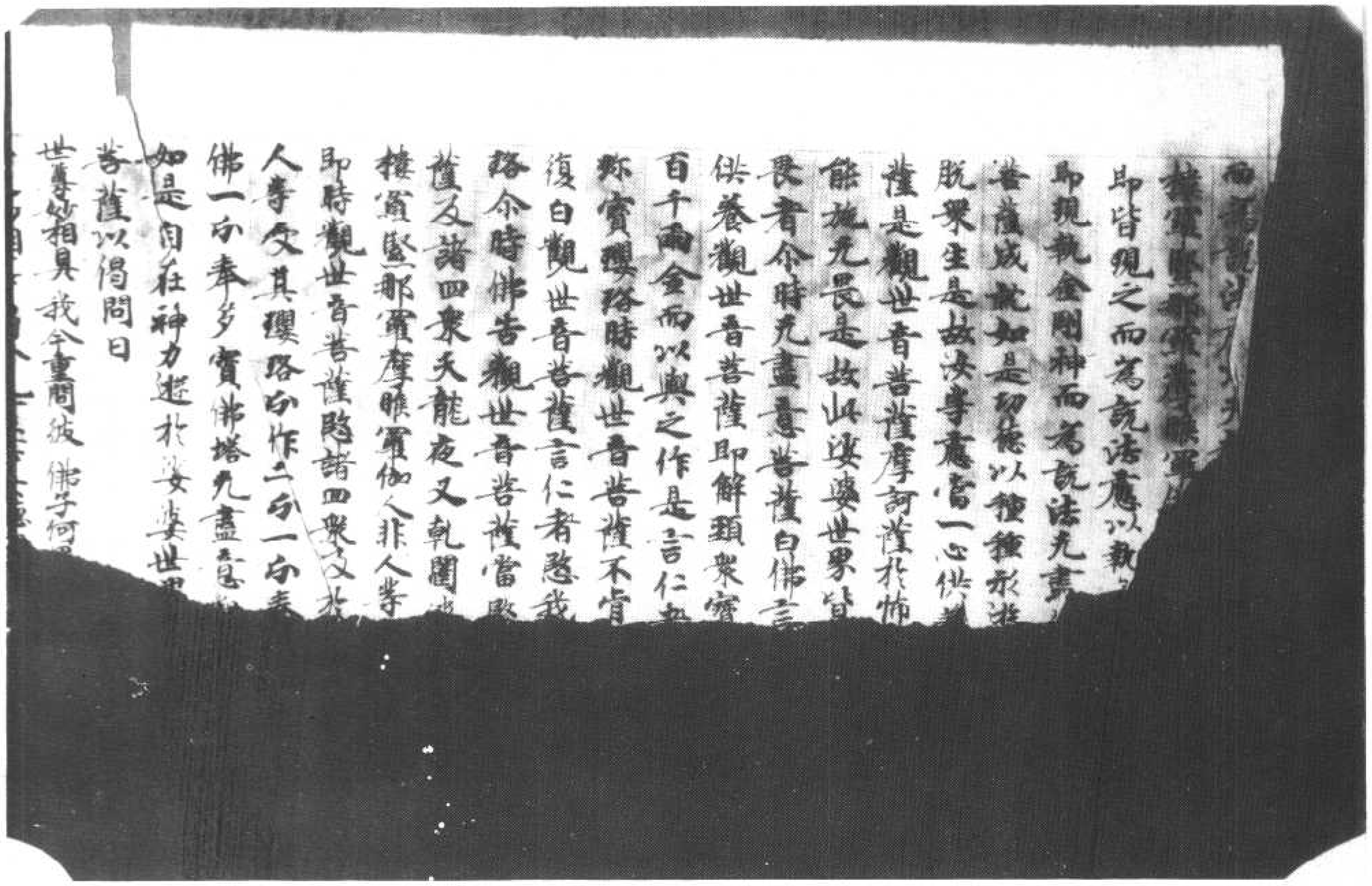
[illegible]
[illegible]偈答无盡意[illegible]
侍[illegible]佛[illegible]說 聞名及見身 心念不空過
能滅諸有苦 假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒 或在須彌峯
為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力
咸即起慈心 或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或因禁枷鎖 手足被杻械 釋然得解脫 咒詛諸毒藥 所欲害身者
念彼觀音力 還著於本人 或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力
時悉不敢害 若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去 雲雷鼓掣電
降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散 衆生被困厄 无量苦逼身
觀音妙智力 能救世間苦 具足神通力 廣修智方便 十方諸國土
无剎不現身 種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰 无垢清淨光
慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間 悲體戒雷震 慈意妙大雲
澍甘露法雨 滅除煩惱焰 諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力
衆怨悉退散 妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙 具一切功德
慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起合掌恭敬而白言

22

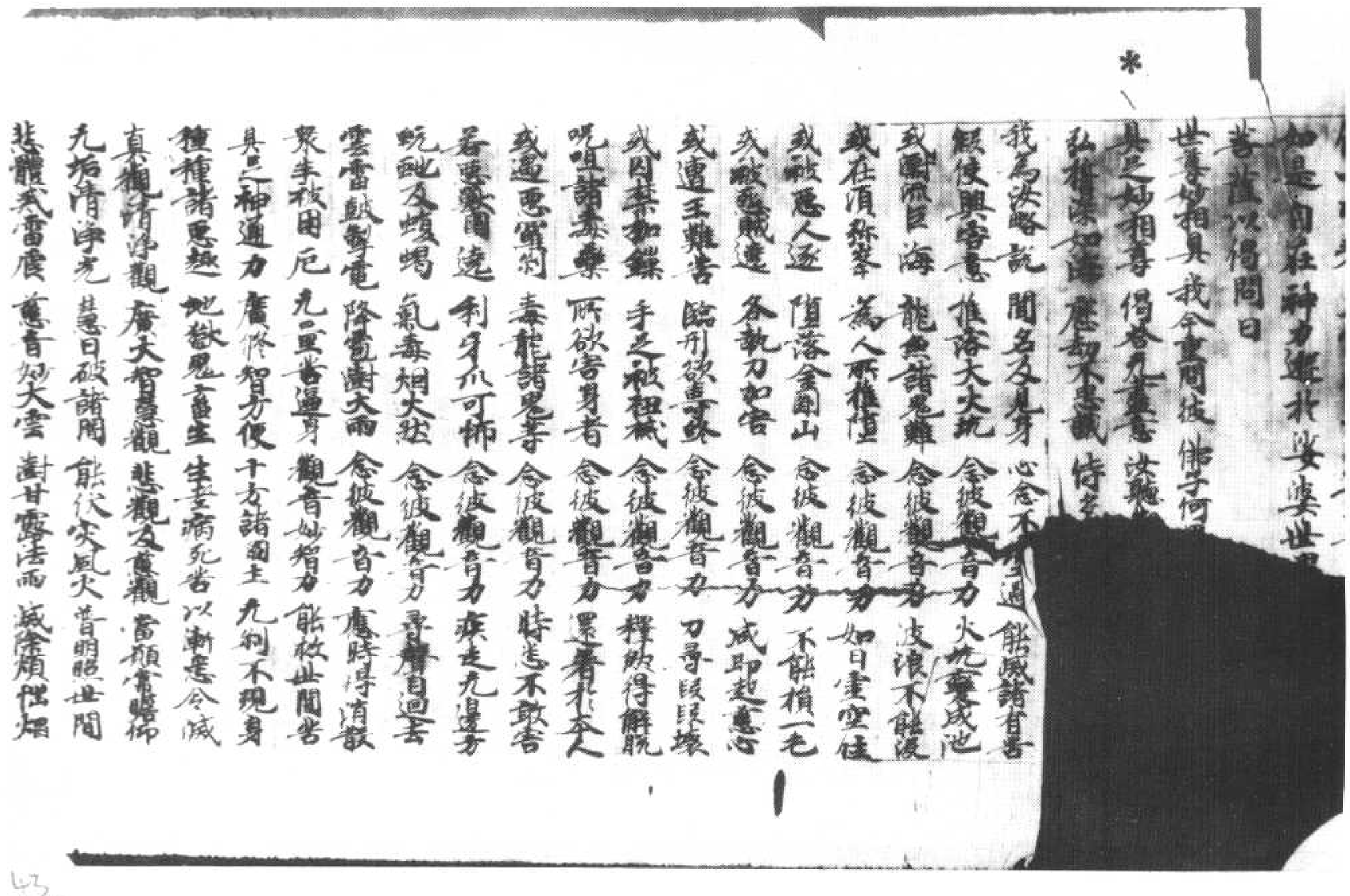


北六二七四號（裳六十八）　觀世音經





北六二七六號（皇　五）　觀世音經

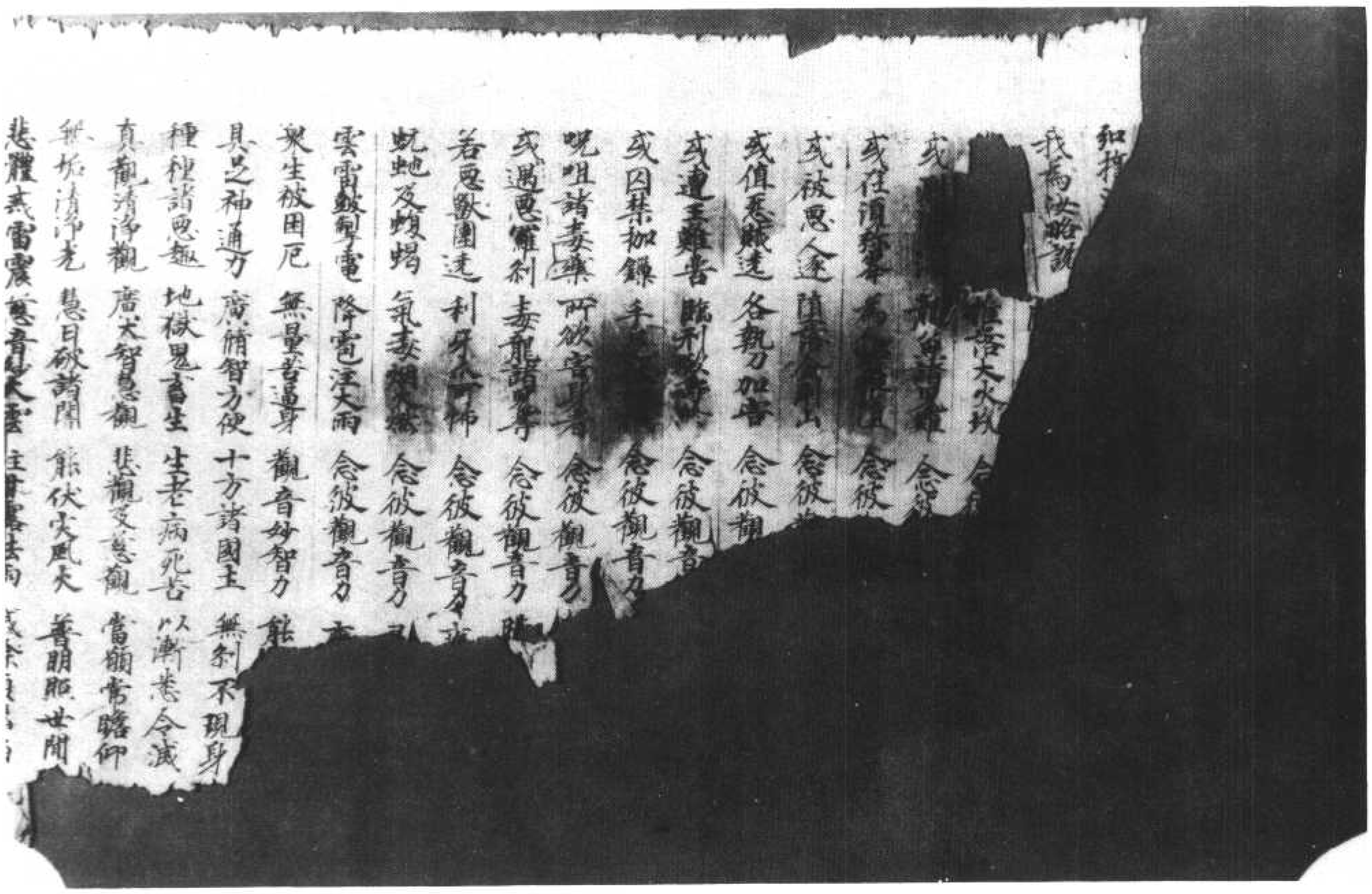


真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德
不少佛說是普門品時衆中八万
四千衆生皆發无等等阿耨多羅
三藐三菩提心

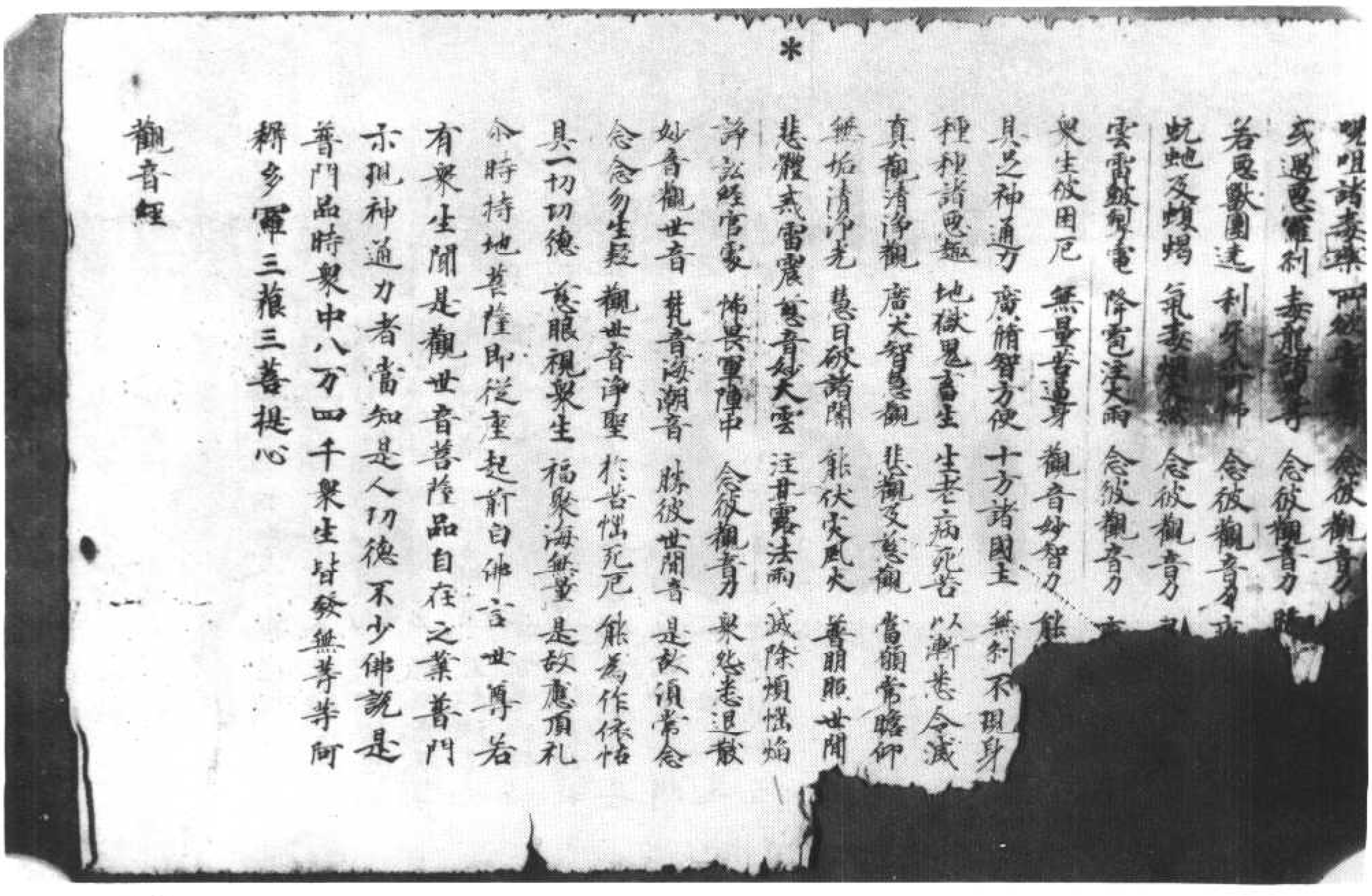
觀世音經

蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

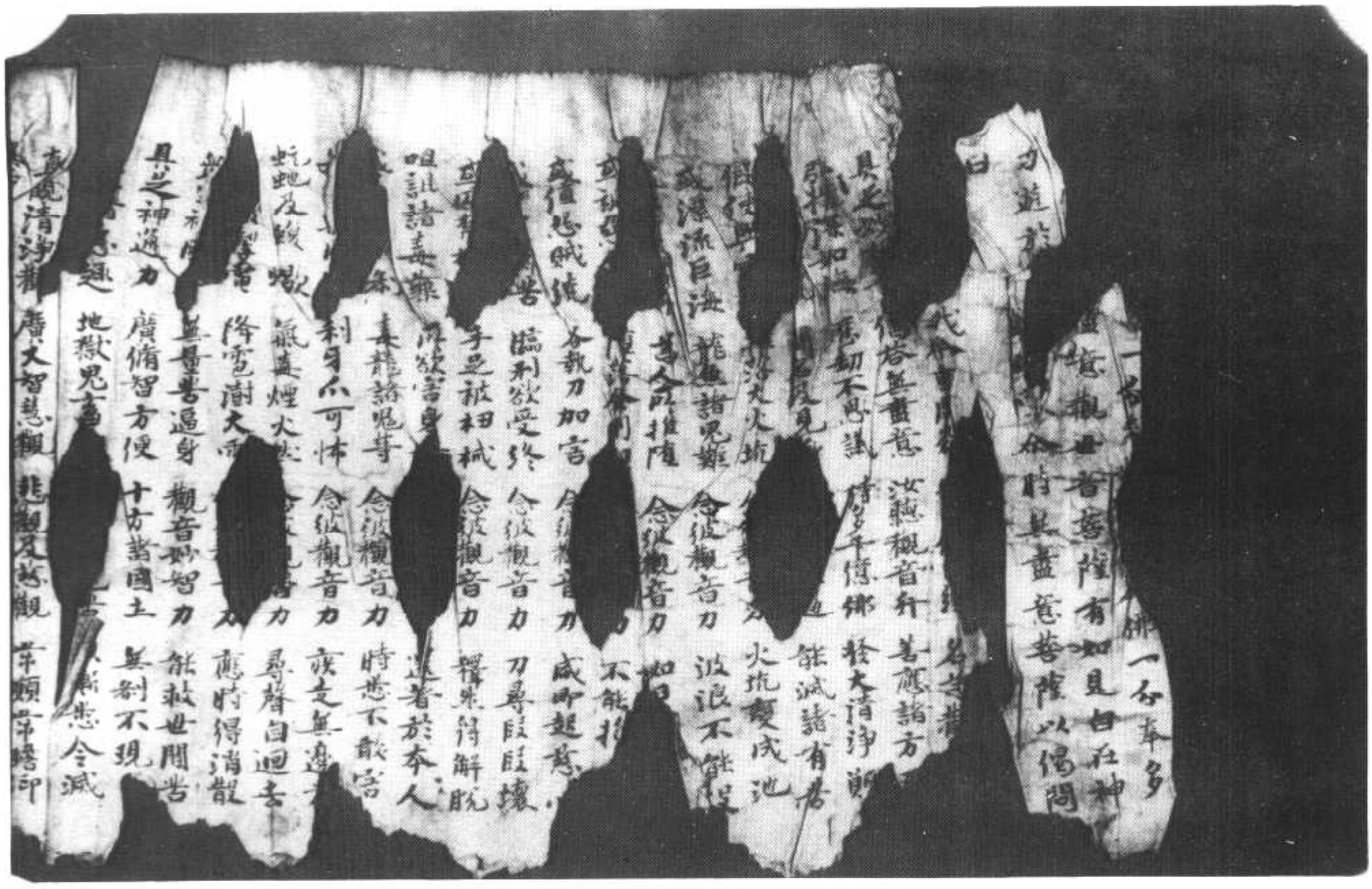
觀世音經



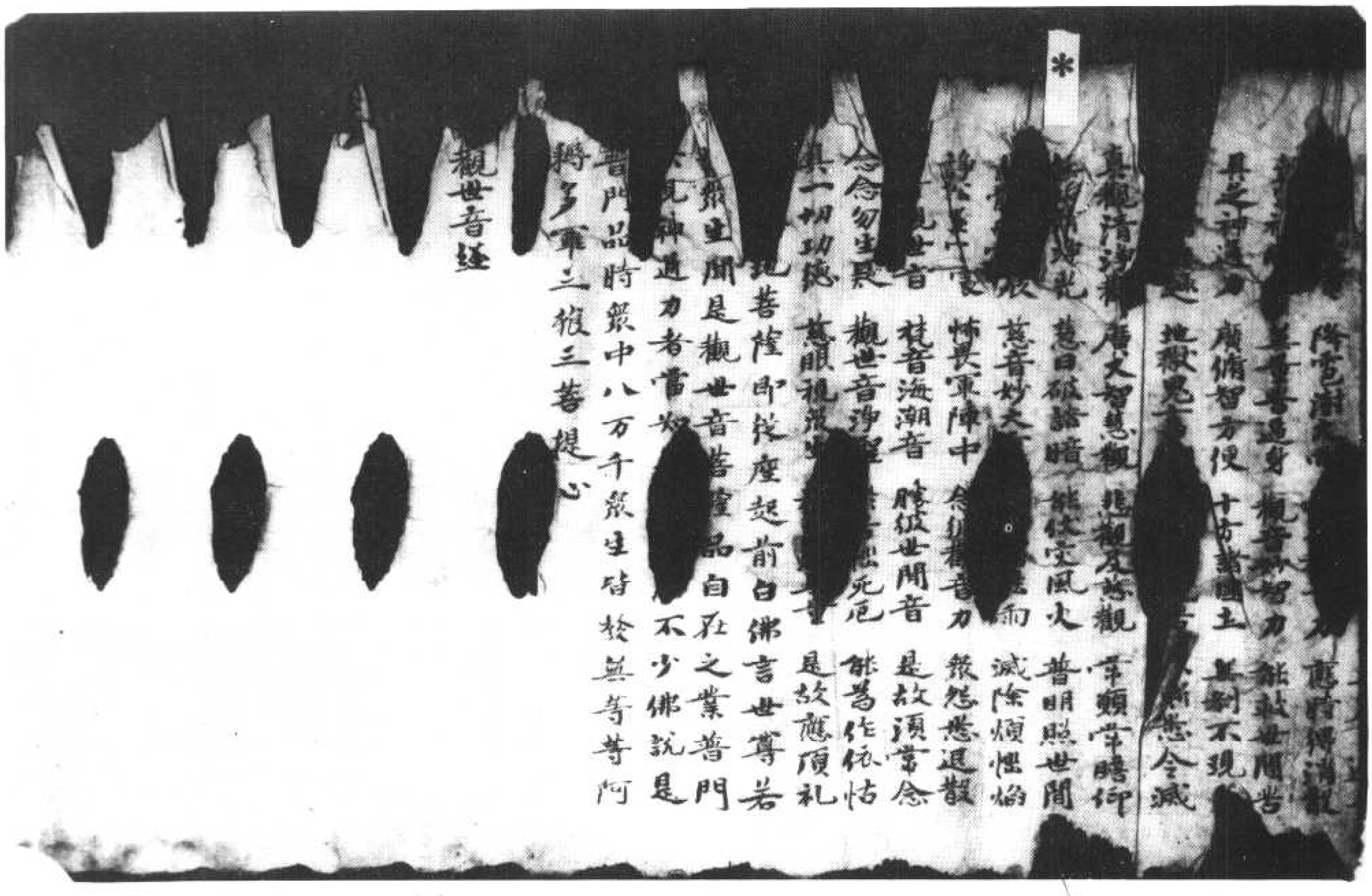
北六二七八號（龍三十七）　觀世音經



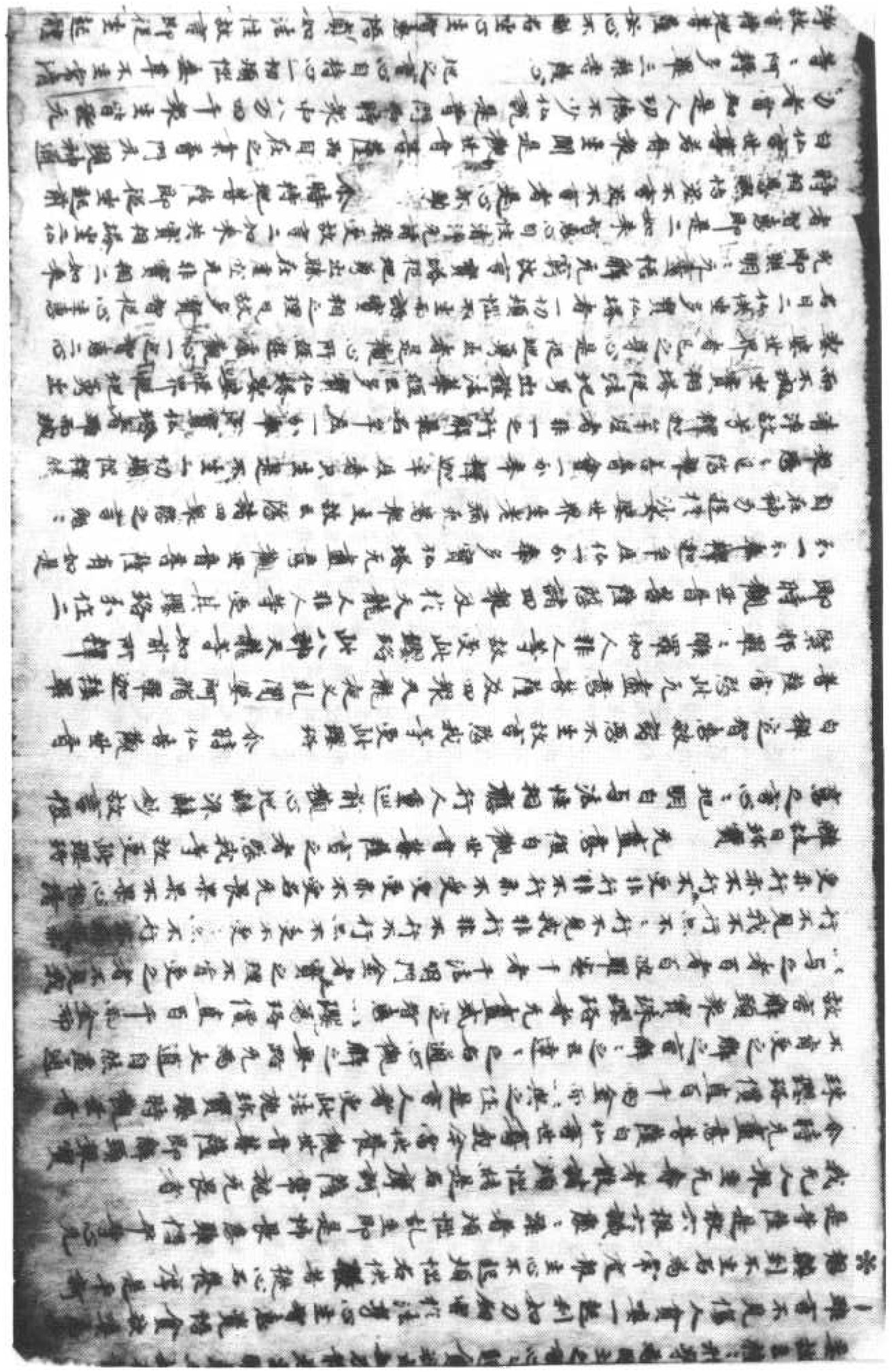
觀音經



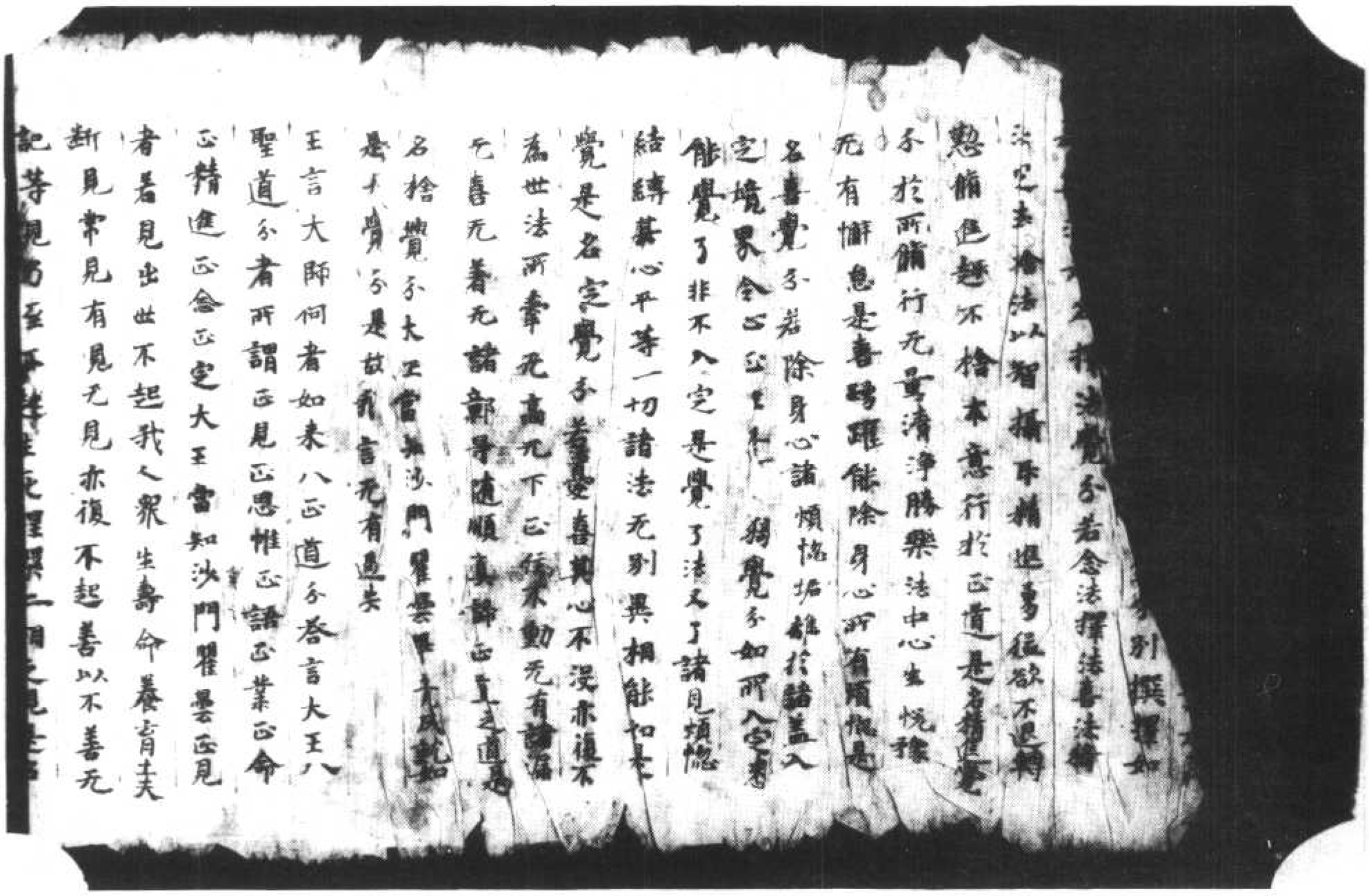
北六二七九號（收九十六）　觀世音經



觀世音經



▼北六二八〇號　背　面　聲母雙聲字表



北六二八一號（洪五十七）　大薩遮尼乾子所說經卷第八如來無過功德品第八之三

定大王當知佛是三昧者為一切衆生得解
脫故成正決定是名正定是八聖道悉是過
去未來現在諸佛所行是名聖道大王當知
沙門瞿曇具足成就如是三十七助菩提法
依此法故沙門瞿曇名為如來應正遍知是
故我言无有過失而說偈言
瞿曇論念處及諸正懃　禪定諸三昧　於中得自在
唯瞿曇究竟　更无第二人　是故說瞿曇　无有諸過失
瞿曇如意足　宿勝无有比　隨諸四无等　具足到彼岸
大聖能善解　解脫諸業網　是故如意知　能淨諸衆生
梵行得自在　慈悲及喜捨　得正見和靜　是故无過失
八聖正道水　清淨无垢濁　洗諸罪衆生　服之覺寶衣
將置彼不動　无畏涅槃處　是故說瞿曇　无有諸過失
瞿曇如牛王　獨勝過諸群　衆聖皆尊仰　世間无等倫
離諸一切惡　具足諸功德　常念利世間　是故无過失
大王當知沙門瞿曇畢竟成就十種智力王
言大師何者是如來十種智力答言天王十
力者所謂知是處非處智力知業集智力知
性智力知信智力知根智力知至處道智力
知定智力知宿命智力知天眼智力知漏盡
智力大王當知沙門瞿曇是處非處智力者

決定了知因果中智知從是因能生是果不
生是果知行不善定得苦報不生樂報備行
善因定得樂果不善果是處者有是報非
處者无是報是名處非處智力
大王當知沙門瞿曇知業集智力者如實能
知過去未來現在諸業所得果報知處知事
知因知果或謂過去事滅皆无沙門瞿曇說
於過去雖无現相是業能得未來世報若有
作業是聲聞因是辟支佛因是菩薩因是如
來因沙門瞿曇悉能了知是名知業集智力
大王當知沙門瞿曇知欲力者如實能知一
切衆生種種欲樂知是衆生樂於五欲知是
衆生樂於佛道知是衆生樂辟支佛道知是衆生
樂聲聞道知是衆生樂辟支佛道知是衆生
樂无上道如是知已隨宜說法廣度一切諸
衆生等是名知欲智力
大王當知沙門瞿曇知性力者如實能知一
切衆生无量種性有漏種性无漏種性世間
性出世間性常性无常性法界性无差別性
又知衆生所樂習成難改之性從性起欲知

切衆生无量劫中有漏種性无漏種性世間
性出世間性常性无常性法界性无差別性
又知衆生所樂習成難改之性從性起欲知
其所樂及知所起善性不善性起聲聞性辟
支佛性无上菩提性皆如實知隨宜說法是
名知性智力
大王當知沙門瞿曇知根力者如實能知一
切衆生諸根差別知有漏根无漏根利根鈍
根知增知減能知貪欲瞋恚愚癡有无量種
各有輕重悉如實知知有根能增長生死知
有根能損減生死知善根不善根知非善非
不善根知眼根耳根鼻根舌根身根意根男
根女根命根苦根樂根憂根喜根捨根信根
精進根念根定根慧根未知欲知根知根知
已根知眼根因乃至意根因知耳根因作眼
根緣知鼻根因作舌根緣知舌根因作身根
緣知或在叢能備於施知施在叢能備於戒
能知誰可說施說戒乃至智慧亦復如是能
知誰可說四念處乃至八正道知誰可為
說聲聞乘辟支佛乘无上佛乘知緣覺根學
聲聞乘知正覺根學菩聲聞乘辟支佛乘知下
根人能備上根上根之人備於下根知衆生
根未可調者則生捨心可調伏者為說正法

聲聞乘知正覺根學聲聞乘辟支佛乘知下
根人能備上根上根之人備於下根知衆生
根未可調者則生捨心可調伏者為說正法
知根熟不熟相不熟熟相不熟不熟相熟者
熟相知生死根知解脫根知在叢根知具足
根如是知已而為說法是名知根智力
大王當知沙門瞿曇知至處道力者如實能
知行是道者懂於地獄乃至生天行是道者
得至涅槃是業皆從根欲性生知有漏業故
生於五道无漏業故得至涅槃如是能知正
定聚邪定聚及不定聚知於因力及果報力
知過去世福德因緣知現在世在叢因緣雖
調易調略說廣解廣說略解知是衆生能得
解脫知是衆生不得解脫知不定者遇善知
識住正定聚不得善友則无解脫如是知已
隨所應聞而為說法是名能知至處道力
大王當知沙門瞿曇知禪定力者如實能知
禪定解脫三昧三摩拔提知垢知淨知住知
增知諸衆生以是因緣貪樂生死以是因緣
貪樂涅槃云何名緣云何名緣知諸衆生愚
惟不善是生死因緣因不善思惟故生長无
明是故不善為因无明為緣因无明故[illegible]
[illegible]行是故无明為因諸行為緣知是[illegible]

惟不善是生死因斷善惡惟故生長流
明是故不善為因无明為緣因无明故
於行是故无明為因諸行為緣如是乃至因
生則有老死等苦是故生則為因老死為緣
煩惱為因諸業為緣諸見為因愛結為緣煩
惱為因五蓋為緣是名為因是名為緣和諸
衆生以是因緣貪樂生死何因緣故貪樂涅
槃有二因二法令諸衆生樂於涅槃一者喜
樂聽法二者樂正思惟復有二法一者舍摩
他二者毗婆舍那又知說法因緣得聲聞三
昧緣覺三昧菩薩三昧如是知已而為說法
是名知宿命智力
大王當知沙門瞿曇知宿命智力者如實能
知自身過去一切生處有色无色種姓名字
飲食色狠於相苦樂壽命長短念他有藏生
於他有如知自身知他亦令知是衆生所有
業因是諸衆生道是業因得他有身知諸衆
生心及因緣如是滅已次第生心悉知二世
无有始終勸諸衆生觀諸過去所作善惡業
報苦樂如是知已隨所應聞而為說法是名
知宿命智力
大王當知沙門瞿曇天眼智力者如實知見
一切衆生生滅墮落若受善色若受惡色若

知宿命智力
大王當知沙門瞿曇天眼智力者如實知見
一切衆生生滅墮落若受善色若受惡色若
生善有若生惡有知諸業因皆悉明了知是
衆生身口意惡誹謗聖人增長邪見以惡業
故捨此身已即墮地獄如是衆生身口意善
不謗聖人增長正見以是業緣捨此身已即
生善有能見十方諸佛世界无有邊際猶如
虛空无有限量悉見生生時滅時見諸世
界成時壞時亦知衆生發菩提心生時滅時
見一切佛如成正覺轉正法輪入涅槃時見
諸聲聞證解脫已取涅槃時見諸緣覺以神
通力報諸衆生施信恩時如是等事一切五
通聲聞緣覺及諸菩薩所不能見沙門瞿曇
天眼成就如是功德以天眼故觀諸衆生誰
應為佛之所化度誰復應為聲聞緣覺之所
化度如是見已隨應度者示現其身而為說
法是名知天眼智力
大王當知沙門瞿曇知漏盡智力者諸漏已
盡畢竟解脫是故唱言我生已盡梵行已立所
作已辦更无後有佛漏盡智清淨微妙喜清
淨者无習氣故聲聞之智有量有邊何以故

盡畢竟解脫是故唱言我生已盡梵行已立所
作已辦更无後有佛漏盡智清淨微妙言清
淨者无習氣故聲聞之智有邊有量何以故
有習氣故辟支佛智亦有邊量何以故无大
悲故佛漏盡智无量无邊何以故知一切行
過失猶如虛空清淨无等不雜一切煩惱習故能為一切
智亦復如是不雜一切煩惱習氣故
故具足成就一切智故永斷一切諸習氣故
攝取大慈大悲莊嚴四无畏故於一切法无
取相習一切世間所不能勝行住坐卧无諸
衆生說法令彼聞者斷諸煩惱是名知漏盡
智力大王當知門瞿曇畢竟成就如是十
種智力以是莊嚴故名如來應正遍知是故
我言无有過失而說偈言
是處及非處　諸佛如實知　天等實論者　是無无過失
於諸過去世　聖照无邊等　未來及現在　智慧不迷沒
業及業果報　所有果因智　皆能如實知　是故名為佛
世人无量性　種種如實知　於性中差解　是名无等人
世間種種信　及无量信者　如實智慧知　是故[illegible]
如實知下根　及知中根者　如實知根熟　於根得自在
至一切處道　世尊如實知　力通根神足　與彼解脫者
知染及清淨　著別如實解　如來无有邊　以離諸邊故
過去无量生　種種知力見　自身及他身　智者如實知
佛淨眼无垢　過天人世間　依彼清淨眼　見衆生生處
知諸漏盡智　及知於解脫　所有无漏界　聖人如實知
是力无等等　佛世尊自在　於心中現　而心无分別
不取亦不捨　然而現前　如輪依本業　自然而回轉
一念如實知　衆諸心念　於心及衆生　不起二種相
於一切法中　具足諸功德　是故說瞿曇　自在无過失

不取亦不捨　然而現前　如輪依本業　自然而回轉
一念如實知　衆諸心念　於心及衆生　不起二種相
於一切法中　具足諸功德　是故說瞿曇　自在无過失
大王當知沙門瞿曇畢竟成就四无所畏王
言大師何者如來四无所畏答言大王所謂
一切智无畏漏盡无畏障道无畏盡苦道无
畏大王當知一切智无畏者沙門瞿曇悉已
覺知一切諸法若諸世間天人魔梵沙門婆
羅門作如是言沙門瞿曇不能覺知一切諸
法如實說者无有是處何以故沙門瞿曇悉
能覺知一切諸法是故名為平等正覺所謂
凡夫法聖人法聲聞法緣覺法佛法菩薩法
學法无學法世間法出世間法善法不善法
有漏法无漏法有為法无為法覺如是法故
名正覺言平等者見空平等法真實故无相
平等壞諸相故无願平等不著三界故不生
平等无生性故无行平等无行性故无出平
等无出性故无至處平等无至處性故真實
平等无三世故解脫平等无无明性故[illegible]
平等无生死性故是故沙門瞿曇悉能覺知
一切諸法至无畏處以大悲心在大衆中作
師子吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門
婆羅門未曾有能如法轉者是名一切智无
畏大王當知漏盡无畏者沙門瞿曇諸漏已
盡是故唱言我漏已盡若諸世間天人魔梵
沙門婆羅門作如是言沙門瞿曇諸漏未盡
如實說者无有是處何以故沙門瞿曇諸漏
已盡於欲漏有漏无明漏見漏心得解脫諸
習氣滅是故沙門瞿曇諸漏已盡至无畏處
在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天
人魔梵沙門婆羅門未曾有能如是轉者是

習無滅是故沙門瞿曇諸漏已盡無有畏怯
在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天
人魔梵沙門婆羅門未曾有能如是轉者是
名漏盡无畏大王當知瞿曇无畏者沙門瞿
曇知諸欲法能瞿聖道是故說言欲能瞿曇
若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言
是諸欲法不能瞿聖道如實說者无有是處
以故沙門瞿曇如實覺知瞿聖道法故瞿聖法
者謂十不善業能瞿聖道沙門瞿曇能如實
知至无畏處在大衆中作師子吼轉梵法輪
一切世間天人魔梵沙門婆羅門未曾有能
如法轉者是名瞿聖道无畏大王當知盡苦道
无畏者沙門瞿曇說言備習聖道能盡苦際
得无上解脫若諸世間天人魔梵沙門婆
羅門作如是言備習聖道不能畢竟盡諸苦
際如實說者无有是處何以故沙門瞿曇已
證无上解脫盡諸苦故方何名為真實聖道
所謂乘復有二種謂舍摩他毗婆舍那復
有三種謂空三昧无相无願三昧復有七法
謂四念處乃至八聖道是名畢竟真實聖道
畢竟道者无增无減无取无捨无執无教非
正非邪非一非二是名真實畢竟正道沙門
瞿曇如實能知至无畏處在大衆中作師子
吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅
門未曾有能如法轉者是名盡苦道无畏大
王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四无畏智
能師子吼是故我言无有過失而說偈言
瞿曇師子　處衆无畏說　世間无與等　何況有勝者
瞿曇說諦法　如實不虛妄　以是實見故　出師子主說
若有能說言　瞿曇說不正　瞿曇不能見　无有如是處

以不見相者　在於天命　世間无與等　何況有勝者
瞿曇漏已盡　已得无漏身　過天人世間　是故說无等
瞿曇為衆生　說諸解脫法　一切皆如實　故不虛妄說
瞿曇說諦法　自證如是說　修行彼法者　无有諸苦等
瞿曇如是知　至勝无畏處　得无畏安樂　瞿曇說不正
轉梵正法輪　餘未曾轉故　世人不能轉　除佛是尊者
大王當知沙門瞿曇畢竟成就不共之法至
言大師何者如來不共之法卷言大王沙門
瞿曇不共法者所謂无有一切過名不共法
何以故沙門瞿曇身業无失故无一切惡名
不共法何以故沙門瞿曇口業无失故无一
切惡名不共法何以故沙門瞿曇意業无失
故无種種相名不共法何以故沙門瞿曇若
得供養不生高心若得毀辱不生下心故无
不定心名不共法何以故沙門瞿曇若行若
住若坐若卧若語若默常在定故无不作心
捨心名不共法何以故沙門瞿曇備身故備
戒故備心故備慧故斷疑故是名聖捨欲无
休息名不共法何以故沙門瞿曇大慈大悲
說法度人安住寂靜无增減故精進无休息
名不共法何以故沙門瞿曇為一切衆生於
無量劫受大苦惱不生疲厭故念无休息名
不共法何以故沙門瞿曇初得道時遍觀一
切去來現在衆生之心後為說法不須更觀
不失先念故智慧无休息名不共法何以故沙
門瞿曇於三世中憶念不忘故解脫无休息
名不共法何以故沙門瞿曇不從師學自然
覺悟不同二乘從他聞故因緣生故解脫知
見无休息名不共法何以故沙門瞿曇得无

覺悟不同二乘從他聞故因緣生故解脫知見无休息名不共法何以故沙門瞿曇得无

*

閑智知一切義一切字一切句於一句法无
量初說義无窮盡故一切身業智為本智展
轉名不共法何以故沙門瞿曇所有身業隨
智行故一切口業智為本智展轉名不共法何
以故沙門瞿曇所有口業隨智行故一切意
業智為本智展轉名不共法何以故沙門瞿
曇所有意業隨智行故過去世无鄣无閑名
不共法何以故沙門瞿曇具宿命明故知未
來世无鄣无閑名不共法何以故沙門瞿曇
得天眼明故知現在世无鄣无閑名不共法
何以故沙門瞿曇得漏盡明故无見頂者名
不共法何以故沙門瞿曇无過身故无能勝
者名不共法何以故沙門瞿曇過諸天人聲
聞辟支佛故衆生各見在已前名不共法
何以故沙門瞿曇身不可思議故所有言說
聞者生善名不共法何以故沙門瞿曇成就
一切諸功德說法之音隨受者聞名不共法
何以故沙門瞿曇善知餘者聞无益故出言
清淨名不共法何以故沙門瞿曇口常不說
非義語故出口所說廉言濡語聞法歡喜名
不共法何以故沙門瞿曇其心平等離怨
親故所說言音開者无礙名不共法何以故
沙門瞿曇說微妙故處衆无畏名不共法何
以故沙門瞿曇清淨一切諸智鄣故於衆言
說不生怯弱名不共法何以故沙門瞿曇畢
竟成就四无畏故隨意言說名不共法何以
故沙門瞿曇善知一切衆生心故弟子寂靜
名不共法何以故沙門瞿曇所有徒衆隨順
教敕故身業靜惡除諸不善名不共法何以

297

*

說不生怯弱名不共法何以故沙門瞿曇畢
竟成就四无畏故隨意言說名不共法何以
故沙門瞿曇善知一切衆生心故弟子寂靜
名不共法何以故沙門瞿曇所有徒衆隨順
教敕故身業靜惡除諸不善名不共法何以
故沙門瞿曇所有身如藥樹王故觀者无
厭足名不共法何以故沙門瞿曇能令見者見
一切法故動身四顧如大象王名不共法何
以故沙門瞿曇視如龍王威儀清淨故在於
四衆能師子吼名不共法何以故沙門瞿曇
具足十力善決衆疑故常受上供名不共法
何以故沙門瞿曇无上福田故切德无盡名
不共法何以故沙門瞿曇所備諸行不求果
報故一切天人魔王梵衆无能壞者名不共
法何以故三藏中有那羅延力故所記之
事无有虛謬名不共法何以故善知一切諸
根使故知一切行名不共法何以故沙門瞿
曇覺知切法故所有智慧无有疑濁名不共
法何以故沙門瞿曇善知三世智清淨故煩
惱習盡名不共法何以故沙門瞿曇善能清
淨煩惱因故於諸世間天人魔梵沙門婆羅
門衆中為師首名不共法何以故沙門瞿曇
通達一切諸法相故所得法身名不共法何
以故沙門瞿曇壽命无盡故見聞親近得大
利益名不共法何以故沙門瞿曇成就善法
業不空故出身口者犯於逆罪名不共法
何以故沙門瞿曇成就无上勝善根故大王
當知沙門瞿曇畢竟成就如是不共法是故

320

何以故沙門瞿曇成就无量勝善根故大王
當知沙門瞿曇成就如是不共法是故
我言无有過失而說偈言
瞿曇无過失　亦无一切部　諸念皆清淨　是智者无過
一切无異想　恐不忘失　禪定等无作　諸欲皆不減
精進无懈怠　有念不曾忘　慧解脫不退　正見无失減
智慧不可動　身口業亦尒　以智為根本　如是常轉
常智无過失　過去世亦尒　未來及現在　諸處无部闕
瞿曇是智者　如是諸功德　更有餘勝法　地主不可數
王言大師如來成就如是功德莊嚴之身為
是常也為无常也如是勝德為有盡也為无
盡也然言大王沙門瞿曇住是功德盡生死
際常修菩薩身行非无常也大王言大師如是常身當
何觀瞿曇同无常也王言大師如是常身當
何觀然言大王當觀色法性之身觀色法性
當法身亦如是身為無常可壞是身
為無常所[illegible]身為[illegible]不[illegible]故
是身為[illegible]惡故是身為力无降伏故是
身无堅性等故是身為空離見聞故是身
无相離覺觀故是身无觀出三界故是身一
相无異相故是身如虛空无相似故是身非
生從緣生故是身非滅本不生故是身非住
非三世故是身非方不離方故是身非衆生
不離一切衆生故大王當知如是觀者名觀
常身名見法身大王當知如是觀者名為正
觀若他觀者名為邪觀王言大師云何非生
而從緣生大王當知法身非生從緣生故王
言大師云何從緣生大王當知從緣生者從

常身名見法身大王當知如是觀者名為正
觀若他觀者名為邪觀王言大師云何非生
而從緣生大王當知法身非生從緣生故王
言大師云何從緣生大王當知從緣生者從
无量功德智慧生從戒生從定生從慧生從
解脫生從解脫知見生從慈悲喜捨生從布
施生從持戒生從忍辱生從精進生從禪定
生從智慧生從解脫三昧生從諸方便波羅
蜜生從六通生從三明生從四无畏生從十
力四无所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從實慧生從不放逸生大
王當知從如是无量清淨功德法生瞿曇身
功德无盡故法身无盡王言大師生法有盡
云何有生而无有盡答言大王本不生故而
无有盡王言大師何者本不生故答言大王
法身非生以本有故以緣生故名之為生王
言大師如是緣者无量无邊若欲行者以何
為本從何為始答言大王一切功德助道之
行舉要言之以戒為本持戒為始若不持戒
乃至不得齊野干身何況當得功德之身大
王當知以戒淨故不斷佛種成等正覺不斷
法種分別法性不斷僧種備无為道以持淨
戒相續不斷故功德无盡王言大師一切戒
善皆无有盡亦有盡也答言大王非一切盡
亦非不盡何以故相續斷故有盡不斷故无
盡王言大師何者相續斷何者相續不斷答
言大王淨戒相續不中斷故功德无盡何以
故凡夫戒者在所受生斷故有盡人中十善
所得果報斷故有盡欲界諸天福報功德所

盡土言大師何者相續斷何者相續不斷答
言大王淨戒相續不中斷故功德无盡何以
故凡夫戒者在所受生斷故有盡人中十善
所得果報斷故有盡欲界諸天福報功德斷
故有盡色界諸天禪无量心斷故有盡无色
諸天果入諸定斷故有盡一切聲聞學无學
戒入涅槃際斷故有盡辟支佛戒无大悲心
斷故有盡諸菩薩戒到於菩提成大悲故功
德无盡何以故於是戒中出生一切凡夫二
乘所有諸戒如種无盡故果亦无盡是故菩
提種不可盡天言大師如此法身當依何法
作如是觀答言大王當依一切衆生煩惱身
觀當依貪欲瞋恚愚癡衆生中觀當依四顛
倒見衆生中觀當依陰界諸入中觀當依地
獄畜生餓鬼乃至阿備羅等諸身中觀何以
故此身即是如來藏故大王當知一切煩惱
諸垢藏中有如來性湛然滿足如石中金如
木中火如地下水如乳中酪如麻中油如子
中牙如藏中寶如摹中像如孕中胎如雲中
日是故我言煩惱身中有如來藏尒時薩遮
尼乾子重說偈言

體畫法性身　妙色常清淨　清淨常無滅　其相如虛空
如是法性身　衆生等无著　此境界甚深　二乘不能知
尒時薩遮尼乾子說於如來不
可思議功德法身生歡喜心生踊悅心生踊
躍心生无量歡喜心生无量信敬心生无量
愛念心生无量慶悅心於大菩薩處尼乾子所
復生不可思議者心生不可量者心生可尊
者心生可尊重者心生可恭敬者心生善知
菩提道者心生一切智者心生到彼岸者心
生住住者心生與念者心生住不可思議解

者是見如來會利弗言如來說觀不住諸流應離四種四無者爾佛言如是何以
故一切法名數四種亦如是若見如來當如是住坐臥若不生亦不滅
內外平等故吉羅子如彼諸種觀皆名故應之是如非眞彼何以故以如觀如實
不見觀如相已滅滅即如我如彼想種之是動非是動何以故種性離諸
觀非法非法非數離諸分別本來故吉羅子如是觀之乃名為禪舍利弗
言不可思議如來事以如實而化衆生知是實義多文廣義利根衆生難以猶疑何方便令彼鈍根得入是諸佛言今彼鈍根之人得二四句偈即
入實諦一切佛法攝在一偈中舍利弗言云何一四句偈彼為說之非是實身而
說偈言　因緣法生滅　是義生非滅　今得大衆聞說
是偈念大歡喜皆得明淨生滅生聚名住空智海

金剛三昧經如來藏品第七

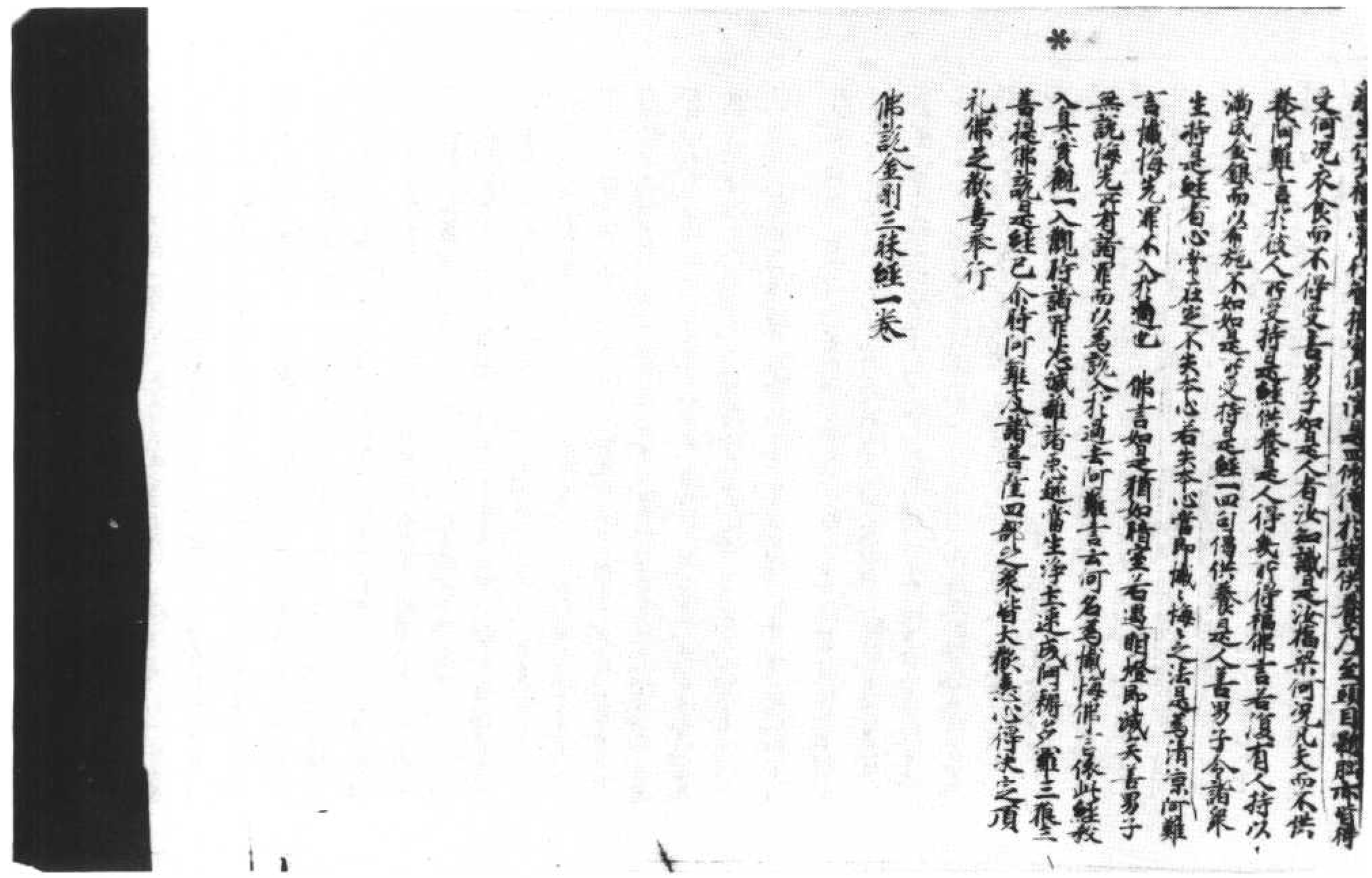
尒時見行長者從本際起而白佛言世尊自生義不滅滅義不生如是如義即佛
告佛言提多住則見分別見分別智分別見分別見之相雖分滅如是義相不可
思議不思議中乃見分別身者一切數法見皆見法相一實義性雖住一法其事
云何佛言長者不可思議我說諸法為遠者故方便身故一切法相一實義智
何以故譬如一方開四大門是四門中有城一方如彼衆生隨意出入種種法味亦復如
是見行長者言法者如是我住一味應攝一切諸味佛言如是如是何以故一味實義
如一大海一切衆流皆悉入長者一切法味猶彼衆流名數雖殊其水不異者使大海
則名衆流住於一味則攝諸味見行長者言諸法一味云何三乘道其智有異佛
言長者譬如江河淮海大小異故深淺深故名之大小故水在江中為江水水在
淮中名為淮水水在河中名為河水俱在海中唯名海水法亦如是俱在真如雖名佛
道長者住一佛道即達三行見行長者言云何三行佛言一隨事取行二隨識取
行三隨如取行長者如是三行悉攝六門一切法門皆悉入入是行者不生不滅相如
是入者可謂入如來者入入不入見行長者言不可思議入如來藏如虛空無實無有分
本根利力利成得本行得本實際其智無礙何佛言長智無礙四句偈
何者為四一者之智所謂隨如二者不之智所謂方便破病三者法藏智所謂除
疑障四者究竟智所謂入實具道長者如是四大事同道者諸佛所說是大猶
梁是大津濟者化衆應用是智長者見是大用復有三大事一者於三三昧內
修不相違二者於大義利隨道得滅三者於如是之以悲復利如是三事成就
菩提不行是事則不能流波四智為諸大龍所得佛使長者於等大衆乃至成
佛常為諸佛智力之處未見行長者言三三昧者何謂空三昧無作三昧無相三昧
如是三昧見行長者言云何於大義利佛言大謂四大義謂陰界入等利謂本藏是
智慧大義利見行長者言不可思議如是智事自利利人適三界地不住涅槃入實

是住不行是事則不能流波四智為諸大龍所得見行長者法等大衆乃至成
佛常為諸佛智力之處未見行長者言三三昧者何謂空三昧無作三昧無相三昧
如是三昧見行長者言云何於大義利佛言大謂四大義謂陰界入等利謂本藏是
謂於大義利見行長者言不可思議智是智事自利利人適三界地不住涅槃入實
道如是法相住生滅法以分別故有無分別法悉不滅今時如來欲宣此義而說偈言
法住分別生滅住分別法是法非生滅　今時見行長者聞說是偈
心大所悅以宣其義而說偈言　諸法本所滅　滅滅亦無生　是諸生滅法　是法非無生
彼則不生住　為有所作故　此則無九二　亦不住一住　有說法有一　是相已斷　如來不住倒
為諸生說者見行法　是法非法　智見無分別　說法如虛空　我今聞佛說　知法非二見
亦不依中住　故說無住法　如來於法　無住無住法　是法無住如來　說無住相
[illegible]　不著無住法　說無住法　我於一切處　無住無住法　為我說諸如來　為我說諸佛
今時如來而作是言是名菩薩摩訶薩說於諸法名男子等法非等
法非說亦非不非說非說非無說非無住處不離諸法斷除是法非無常離諸常斷
見了見識為諸是識不滅滅亦不滅滅亦不滅滅名男子知法滅滅者不滅滅心心常
滅滅得滅滅自心常真觀知諸名惟是假心假心分別諸法是無住處
名色知法如是不隨文語心心化生不分別我知我假名即滅滅名得滅滅即得
阿羅漢得三種三昔住於行者見行聞說是說是說諸生滅者而住於法住
及法為為之真如法如智及彼之智是法斷常之[illegible]　今於生滅道是斷常是常
如來說常法遠離於常斷因緣見不生不滅不滅因緣見有如來常住常住
畢竟不可得雖離因緣不依止滅及名色義依緣說得實是說真如法者自住如如
一切諸方法非如識花　離識法所生　說從本來滅滅諸生滅者而住於法住
還滅不住轉於取捨　今於如來藏　今時如來聞說是義對得正命入於如來如來藏
海　金剛三昧經總持品第八　今時地藏菩薩從衆中起至于佛前合掌恭敬而
白佛言尊者我觀大衆心有疑事猶未得決今者如來欲為除疑我今為衆除疑所
問願佛慈悲善哉聽訂佛言善哉摩訶薩汝能如是救度衆生是大悲愍不可
思議汝應問為汝宣說地藏菩薩言一切諸法本何不緣生今時如來欲宣此義而說
偈言　有法緣生離緣可見法本何法住見　今時地藏菩薩言法者見生者何說法法從
心生於是摩訶薩說言　是心生法　是法能生　如幻聚沫等　是法非故
今時地藏菩薩言法者如是法則見得見得之法應自成於是尊者而說偈言
法本無自見亦復不住　不住亦不終　成敗則不信　今時地藏菩薩言一切諸法相即本
法相亦復是見如是法是法是如地藏菩薩言不

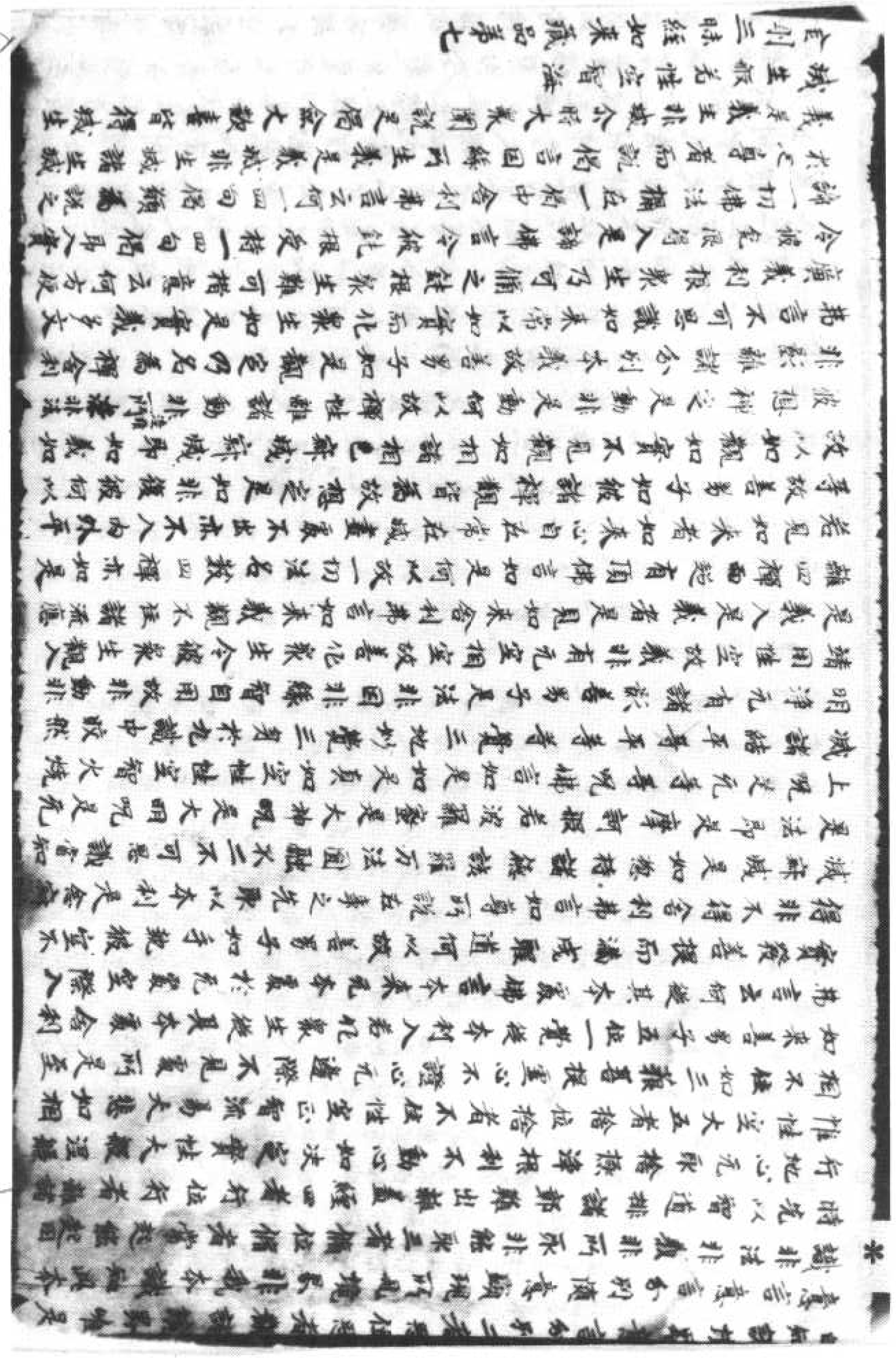
法相俱空相亦空是无始是法是法是如地藏菩薩言衆
可思議如是如相非共不共義衆衆中皆空將空空心法俱不俱聚亦應空滅於
是菩薩言是法非三諦色空心故滅是法不空滅時是應是滅於是菩薩而說偈言
法本无生是由業緣生不於空是故滅時是應是滅於是菩薩而說偈言
法本无生是由業緣生不於空是故滅時是應是滅於是菩薩而說偈言
何不一於是菩薩偈言 法住無无住 相續無住 今時地藏菩
今時地藏菩薩言一切諸法相不住於三際亦不住中流心識亦如是云何諸境衆
從識之所生若識能自生是識亦從生云何无生識能生者若生於是菩薩而
說偈言 所生能生二是二能所緣 俱本各自无 取有空無幻識本來無境不是境生
於境生本府 是境識亦滅 彼所生俱无 亦不有无有 无生識亦如是 云何境從有
今時地藏菩薩言法相如是內外俱空境智二衆本來寂滅如來說實相真空如
是之法即非集也佛言如是如是之法无生无住非所集非能集非義非大一本所
法深切德聚地藏菩薩不可思議不可思議聚七五下生八六所滅九相空无有空
无有无空有无如身所說法義皆空入空无行不失諸業无我我所能所身見
內外結使悉皆消滅亦是如是理觀悉空真如實者常說寂滅如空法即良藥
也佛如是何以故空故空空性无生心常无生空性无滅心常无滅空性无住心常无
住空性无為心亦无為空无出入離諸得失衆陰入等皆悉亦无心如不著亦復如
是菩薩民說諸空破諸有故地藏菩薩言摩訶如有非實如陽炎水知實

非无如火性空如是觀者是人智也佛言智是何以故是人真觀一衍滅相與不相等
以空取以相空故不失見以見佛故不順三流於大乘中三能脫道一雜无住以
其无住故空空故无相故无作无作故无求故无願以是業故淨心以心淨故見佛
故菩薩生淨土菩薩於是衆法三化動相住空之間或即超三衆地藏菩薩言如來
所說无生无滅即是无常滅是生滅滅已亦滅多常常故不斷是不斷法
離諸三衆動不動法於於法為法如遊火坑依何等法而自呵責人被一門佛言
菩薩於三大事何責其心於三大諦而入其行地藏菩薩言云何三事而責
其心云何三諦而入一行佛言三大事者一謂四二謂果三謂識如是三事從本空无
非我貪我云何於是而生受染觀是三事為繫於無識流者海以如是事常自呵責
三諦者一謂菩提之道是平等諦非下可平諦二謂大覺見正智得諦非邪智得
諸三諦悉之无實行人諸非離行入諦以是三諦而悔佛道是人於是法无不得
正覺得正覺見智慧已地藏菩薩言摩訶如是如是之法則无因
法身白无緣法因則不起云何不動法入如來今時如來欲重宣此義而說偈言

三諦者一謂菩提之道是平等諦非下可平諦二謂大覺見正智得諦非邪智得
諸三諦悉之无實行人諸非離行入諦以是三諦而悔佛道是人於是法无不得
正覺得正覺見智慧已地藏菩薩言摩訶如是如是之法則无因
緣有見緣法因則不起云何不動法入如來今時如來欲重宣此義而說偈言
一切諸法相 性空无不動 是法非是滅 不於是得是 法无有生滅 不於是得是 法无動不動
性空故滅滅 性空故滅滅 是法是滅時 離相故滅滅 滅相故不滅 是法無滅法 是法動不生
因緣生滅无 主滅性空滅 緣性非所緣 是緣不緣故 故法非緣 緣无緣亦空 因緣滅生法
是法是因緣 因緣生滅相 彼則无生滅 彼實無滅相 本來不生滅 諸法不是滅 自生不出沒
是故無滅本 本來無滅力 即化後得來 得得化後得 今時地藏菩薩所佛所說心現變化
時諸衆等无有疑者如來心已而說偈言 我如來心處 行於般若門 深大慈悲 一切無有餘
是諸衆等 皆悉得解了 我今行真 普化諸衆生 羅漢及菩薩 不捨於衆生 諸有衆生者 皆有衆生
而住於諸法 今時衆中有菩薩摩訶薩名曰不住於處 起一切解脫 皆悉於一法地
時是解法時是菩薩名曰不住於處 起一切解脫 皆悉於一法地 離諸念
專念是經如法修習 今時菩薩摩訶薩白化衆而為說法 是人終不捨命是人
等速得阿耨多羅三藐三菩提 於是菩薩名化衆生皆令修習 是大乘決定了義
今時阿難從座而起 前白佛言 如來所說大乘福聚決定斷結 无生覺利不可思議
如是之法名為何經 云何持是經 佛言善男子是經
名者不可思議 過去諸佛之所教令 能入如來智慧 名為我宣說 佛言善男子是經
中无所希求 是經中法 能持衆法 攝諸經要 是諸經法之所繫 是經名者名摩訶
衆經之名金剛三昧之名 无量无辺宗 名有人文持 是經出者即名文持百千諸佛
如是功德 何況盡 无有邊際不可思議 我所稱歎 是經典 何離言云何心行
云何人者 文持是經 佛言善男子文持是經者是人心无得 衆常住 行者於戲
論常無 靜心入於衆 善心常住定 名為居家不著三有是人現世有五種福一者衆所
尊敬二者身不橫夭三者財寶即論四者樂度衆生五者能入聖道如是之人
者受持是經 阿難言如彼人自度諸衆生 得受供養不佛言如是人者能為
衆生作大福田常行實施 常具演是四依僧於諸供養乃至頭目髓腦亦皆得
受何況衣食而不得受 善男子如是人者 汝知識是汝福衆 何況凡夫而不供
養 阿難言於汝之行 受持是經 供養是人得成行 得福佛言者 貧有人持以
滿成金銀而以布施 不如如是受持是經一四句偈供養是人善男子令諸衆
生得是經 自心常住定 不失於心者 失於心者即滅 悔之法是為清淨 何難
言滅悔先罪不入於獨也 佛言如是猶如暗室若燃明燈即滅天 善男子
無說悔先罪者 諸罪而以為說 入於過去 何難言云何名為滅悔 佛言 除此經故



佛說金剛三昧經一卷



義是義生非滅今時大衆聞說是偈已大歡喜皆得滅生
滅生滅若性空智海

金剛三昧經如來藏品第七

今時覺行長者從本際起而白佛言尊者生義不滅滅
義不生如是如義即佛善提善提之性則无分別无分別
智分別无窮无窮之相唯分別滅如是義相不可思議不
思議中乃无分別等者一切數法无量无邊无邊法相一
實義性唯住一性其事云何佛言長者不可思議我說
諸法為迷者故方便導故一相法相一實義智何以故譬
如一市開四大門是四門中皆歸一市如彼衆庶隨意所入種種
法味亦復如是覺行長者言法若如是我住一味應攝一
切諸味佛言如是如是何以故一味實義如一大海一切衆流
无有不入長者一切法味猶彼衆流名義雖殊其水不異
若住大海則攝衆流住於一味則攝諸味覺行長者言
諸法一味云何三乘道其智有異佛言長者譬如江河淮
海大小異故深淺殊故名文別故水在江中名為江水水在
淮中名為淮水水在河中名為河水俱在海中唯名海水法亦如
是俱在真如唯名佛道長者住一佛道即達三行覺行長
者言云何三行佛言一隨事取行二隨識取行三隨如取
行長者如是三行總攝衆門一切法門无此入入是行者不
生空相如是入者可謂入如來入如來者入不入覺行長者
言不可思議入如來藏如苗成實无有入處本根利力
利成得本得本實際其智衆何佛言其智无窮略而言
之其智有四何者為四一者定智所謂隨如二者不定智所
謂方便破病三者涅槃智所謂除重覺際四者究竟智
所謂入實具足道長者如是四大事用過去諸佛所說是大
福聚是大津濟若化衆生應用是智長者用是大用復有
三大事一者於三三昧內外不相棄二者於大義稱隨道樂
滅三者於如惠定以悲俱利如是三事成就善提不行是
事則不能流彼四智為諸大魔所得其便長者汝等大衆
乃至成佛常當備習勿令聾失覺行長者言云何三三昧

義不滅滅相無諸大魔所得其便長者汝等大衆
乃至成佛常當備習勿令聾失覺行長者言云何三三昧
者所謂空三昧无願三昧无相三昧如是三昧覺行長者言
云何於大義稱佛言大謂四大義謂陰界入等稱本識
是謂於大義稱覺行長者言不可思議如是法相是生滅法以
人過三界地不住涅槃入菩薩道如是法相是生滅法以
分別故若離分別法應不滅今時如來欲宣此義而說偈言
法從分別生還從分別滅滅諸分別法是法非生滅
今時覺行長者聞說是偈心大忻悅欲宣其義而說偈言
諸法本寂滅　寂滅亦无生　是諸生滅法　是法非无生　彼則不異此
為有斷常故　此則離於二　亦无在一住　若觀法有一　是相如毛輪
如炎水迷倒　為諸重妄故　若見於法无　如毛輪如焰　說法如毛輪
我今聞佛說　知法非二无　亦不依中住　故從无住取　如來所說法
悉從於无住　我從无住處　是處礼如是　敬礼如來相　等空不動智
不著无義所　敬礼无住身　我於一切處　常見諸如來　唯願諸如來
為我說常法

今時如來而作是言善男子汝等諦聽善男子汝等諦聽為汝衆等說於
常法善男子常法非常法非說亦非說亦非說字非諦非解非說非境
界離諸妄斷際是法非无常離諸常斷見可見識為常是識
常寂滅寂滅亦寂滅寂滅者不寂滅心心常寂
滅得寂滅者心常真觀知諸名色唯是癡心癡心分別諸法
更无異事出於名色知法如是不隨文語心心於義不分別我
知我假名取得寂滅若得寂滅取得何稱多羅三藐三
菩提今時長者覺行聞說是語而說偈言
名相分別事　及法名為三　真如正妙智　及彼成於五　我今知是法
斷常之所繫　入於生滅道　是斷非是常　如來說空法　遠離於常斷
回緣无不生　不生故不滅　回緣能為有　如虛空華　猶取石女子
畢竟不可得　雖離回緣取　亦不從他滅　及於已義大　依如故得實
是故真如法　常自在如如　一切諸方法　非如識所化　離識法即空
故從空義說　滅諸生滅法　而住於涅槃　大悲之所集　涅槃滅不住
轉所取能取　入於如來藏

是故真如法　常自在如如　一切諸万法　非如識所化　離識法即空
故從空義說　滅諸生滅法　而住於涅槃　大悲之所集　涅槃滅不住
轉所取能取　入於如來藏

※尒時大衆聞說是義皆得正命入於如來如來藏海

金剛三昧經總持品第八

尒時地藏菩薩從衆中起至于佛前合掌跪而白佛言尊者我觀大衆心有疑事猶未得決今者如來欲為除疑我今為衆除疑所問願佛慈悲垂哀聽許佛言善薩摩訶薩汝能如是救度衆生是大悲隱不可思議汝當廣問為汝宣說地藏菩薩言一切諸法云何不緣生尒時如來欲宣此義而說偈言

若法緣所生　離緣可无法　云何法性无　而緣可生法
尒時地藏菩薩言法若无生云何說法法從心生於是尊者而說偈言

是心所生法　是法能所取　如醉眼空華　是法然非彼
尒時地藏菩薩言法若如是法則无待无待之法法應自成於是尊者而說偈言

法本无有无　自他亦復尒　不始亦不終　成敗則不信
尒時地藏菩薩言一切諸法相即本涅槃涅槃及空相亦如是无如是等法是法應如佛言无如是法是法是如地藏菩薩言不可思議如是如相非共不共意取業取即皆空寂空寂心法俱不俱取亦應寂滅於是尊者而說偈言

一切空寂法　是法寂不空　彼心不空時　是得心不有
尒時地藏菩薩言是法非三諦色空心故滅法本滅時是法應是滅於是尊者而說偈言

法本无自性　由彼之所生　不於如是義　而有彼如是
尒時地藏菩薩言一切諸法无生无滅云何不一於是尊者而說偈言

法性義无在　相數空故无　名說二異法　是則能所取

尊者而說偈言

法性義无在　相數空故无　名說二異法　是則能所取
尒時地藏菩薩言一切諸法相不住於二所亦不住中流心識亦如是去何諸境界從識之所生若識能有生是識亦從生云何无生識能生有所生於是尊者而說偈言

所生能生二　是二能所緣　俱各自見　取有空華幻
識生於未時　境不是時生　於境生未時　是時識亦滅
彼即本俱无　亦不有无有　无生識亦无　何境從有
尒時地藏菩薩言法相如是內外俱空境智二義本來寂滅如來所說實相真空如是之法即非集也佛言如是如實之法无色无住非所集非能集非教非大一本末相法深切德乘地藏菩薩言不可思議不思議乘七五不生八六寂滅九相空无有空无有无空无有如尊所說法義皆空入空无行不失諸業无我我所能所身見內外結使悉皆靜故頻亦息如是理觀惠定真如尊者常說寂如空法即良藥也佛言如是何以故空故空性无生心常无生空性无滅心常无滅空性无住心亦无住空性无為心亦无為空无出入離諸得失界陰入等皆悉亦无心如不著亦復如是菩薩我說諸空破諸有故地藏菩薩言尊者知有非實如陽炎水知實非无如火性空如是觀者是人智也佛言如是何以故是人真觀觀一寂滅相與不相等以空取以備空故不失見佛以見佛故不順三流於大乘中三解脫道一體无性以其无性故空空故无相无相故无住无住故无求无求故无願以是業故淨心以心淨故見佛以見佛故當生淨土菩薩於是深法三化愍備惠定固成即超三界地藏菩薩言如來所說无生无滅即是无常滅是生滅生生滅滅已寂滅為常常故不斷是不斷法離諸三界動不動法於有為法如避火焰依何等法而自所嘖入彼一門佛言善薩於三大事所嘖其心於三大

是生滅生生滅滅已寂滅無常故不斷是不斷法者
諸三界動不動法於有為法如避火焰依何等法而自
呵嘖入彼一門佛言菩薩於三大事呵嘖其心於三大
諦而入其行地藏菩薩言云何三事而嘖其心云何三諦
而入一行佛言三大事者一謂曰二謂果三謂識如是三事
後本空元非我真我云何於是而生愛染觀是三事為
體所飄飄流者海以如是事歸自呵嘖三諦者一謂菩提
之道是平等諦非不平諦二謂大覺正智得諦非邪智得
諦三謂惠定元異行入諦非雜行入諦以是三諦而循佛
道是人於是法元不得正覺得正覺智流大慈悲己他俱
利成佛菩提地藏菩薩言尊者如是之法則元因緣若
元緣法因則不起云何不動法入如來今時如來欲宣此義
而說偈言

一切諸法相　性空元不動　是法於是時　不於是時起
法元有異相　不於異時起　法元動不動　性空故寂滅
性空寂滅時　是法現　離相故寂住　寂住故不緣
是諸緣起法　是法緣不生　因緣生滅元　生滅性空寂
緣性能所緣　是緣不緣起　攝法起非緣　緣元起亦今
因緣所生法　是法是因緣　因緣生滅相　彼則元生滅
彼如真實相　本不於出沒　諸法於是時　自生於出沒
是故稱淨本　本不因眾力　即於後得處　得得於本得

今時地藏菩薩聞佛所說心地快然時諸眾等元有疑
者知眾心已而說偈言　所以慈因問　如來大慈善　分別元有餘
我知眾心疑　普悲得明了　我今於乃義　普化諸眾生
是諸二眾等　皆悲除煩惱　故於一子地　而住於頂惱
如佛之大悲　不捨於本願

今時如來而告眾言是善薩者不可思議恒以大悲救
眾生若有眾生持是經法持是菩薩名即不墮於
惡趣一切鄙雜皆悉除滅若有眾生元餘雜念專念是
經如法備習今時菩薩常住化身而為說法攝讚是人
終不墮捨今是人等速得阿耨多羅三藐三菩提汝等

眾生若有眾生持是經法持是菩薩名即不墮於
惡趣一切鄙雜皆悉除滅若有眾生元餘雜念專念是
經如法備習今時菩薩常住化身而為說法攝讚是人
終不墮捨今是人等速得阿耨多羅三藐三菩提汝等
菩薩若化眾生皆令備習如是大乘決定了義今時阿
難從坐而起前白佛言如來所說大乘福聚決定斷結
元生覺利不可思議如是之法名為何經受持是經得
幾所福願佛慈悲為我宣說佛言善男子是經名者
不可思議過去諸佛之所讚念能入如來智海若有眾生持
是經者則於一切經中元所希求是經典法總持眾法攝
諸經要是諸經法法之體宗是經名者名攝大乘經又
名金剛三昧又名元量義宗若有人受持是經典者即
名受持百千諸佛如是功德辯如靈空元有邊際不可思
議我所為說唯是經典何難言云何心行云何人者受持
經佛言善男子受持是經者是人心元得失常備梵
行若於獻論常樂靜心入於聚落心常在定若處居家
不起三有是人現世有五種福一者眾所尊敬二者身不
橫夭三者辯答耶論四者樂度眾生五者能入涅槃道如
是人者受持是經何難言如彼人者度諸眾生得受供
不佛言如是人者能為眾生作大福田常行大智權實俱
演是四依備於諸供養乃至頭目髓腦亦皆得受何
況衣食而不得受善男子如是人者是法知識是法橋梁
何況凡夫而不供養何難言於彼人所受持是經供養是
是人得幾所福佛言若復有人持以滿城金銀而以布
施不如如是人所受持是經一四句偈供養是人善男子
諸眾生持是經者心常在定不失本心若失本心當即懺
悔之法是為清淨何難言懺悔先罪不入於過也佛
言如是猶如暗室若遇明燈暗即滅矣善男子元說悔
先所有罪而以為說入於過去何難言云何名為懺悔
佛言依此經教入真實觀一入觀時諸罪悉滅諸惡
趣當生淨土速成阿耨多羅三藐三菩提佛說是經

名受持百千諸佛如是功德辭如虛空无有邊際不可思
議我所為異唯是經典何難言云何心行云何人者受持
經佛言善男子受持是經者是人心无得失常住梵
行若於獻論常樂靜心入於聚落心常在定若處居家
不著三有是人現世有五種福一者衆所尊敬二者身不
橫夭三者辯答邪論四者樂度衆生五者能入涅槃道如
是人者受持是經何難言如彼人者度諸衆生得受供
不佛言如是人者能為衆生作大福田常行大智權實俱
演是四依僧於諸供養乃至頭目髓腦亦皆得受何
況衣食而不得受善男子如是人者是汝知識是汝福業
何況凡夫而不供養何難言於彼人所受持是經供養是
是人得幾所福佛言若復有人持以滿城金銀而以布
施不如如是人所受持是經一四句偈供養是人善男子人
諸衆生持是經者心常在定不失本心若失本心當知懺
悔之法是為清淨阿難言懺悔先罪不入於過也佛
言如是猶如暗室若遇明燈暗即滅矣善男子无說悔
先所有罪而以為說入於過去何難言云何名為懺悔
佛言依此經教入真實觀一入觀時諸罪悉滅離諸惡
趣當生淨土速成阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已
*尒時阿難及諸菩薩四部之衆皆大歡喜心得決定
頂礼佛足歡喜奉行

金剛三昧經

大般涅槃經壽命品第一

如是我聞一時佛在拘尸那國力士生地阿
利羅拔提河邊娑羅雙樹間尒時世尊與大
比丘八十億百千俱前後圍遶二月十五
日臨涅槃時以佛神力出大音聲其聲遍滿
乃至有頂遍其梵音普告衆生今日如來應
正遍知降慈衆生覆護衆生等視衆生如羅
睺羅為作歸依屋舍室宅大寶世尊將欲涅
槃一切衆生若有所疑今悉可問為衆後問
尒時世尊於晨朝時從其面門放種種光其
明雜色青黃赤白頗梨馬瑙光遍照此三千
大千佛之世界乃至十方亦復如是其中所
有六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除
是諸衆生見聞是已心大憂愁同時衆聲悲
啼歸尖嗚呼慈父痛哉苦哉舉手相頭椎胸
叫喚其中或有身體戰慄涕泣哽噎尒時大
地諸山大海皆悉震動時諸衆生共相謂言
且各裁抑莫大愁苦當疾往詣拘尸那城力
士生處至如來所頭面礼敬勸請如來莫般
涅槃住世一劫若減一劫乎相執手復作是
言世間空虛衆生福盡不善諸業增長出世

空行顯發如來方便密教為不斷絕種種說
法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛
足遶百千迴合掌恭敬卻坐一面
尒時復有二恒河沙等諸優婆塞受五戒
威儀具足其名曰威德无垢稱王優婆塞善
德優婆塞等而為上首深樂觀察諸對治門
所謂苦樂常无常淨不淨我无我實不實歸
依非歸依衆生非衆生恒非恒安非安為无
為斷非斷涅槃非涅槃增上非增上常樂觀
察如是等法對治之門亦欲樂聞无上大乘
如所聞已能為他說善持淨戒渴仰大乘既
自充足復能充足餘渴仰者善能攝取无上
智惠愛大乘守護大乘善能隨順一切世
間度未度者解未解者結三寶種使不斷絕
於未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴心
常深味清淨戒行悉能戒說如是切德於諸
衆生生大悲心平等无二如視一子亦於晨
朝日初出時為欲聞此如來身故人人各取
香木乃至栴檀沉香牛頭栴檀天木香等是
一一木文理及附皆有七寶微妙光明辟如
種種雜綵畫飾以佛力故有是妙色青黃赤
白為諸衆生之所樂見諸木皆以種種香塗
贊金沉水及膝香等散以諸華而為莊嚴優
鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華諸香
木上雜五色幡柔濡微妙猶如天衣憍奢耶
衣嘉羅僧柔是諸香木載以寶車是諸寶

木上雜五色幡柔濡微妙猶如天衣憍奢耶
衣嘉羅僧柔是諸香木載以寶車是諸寶
車出種種光青黃赤白雜輪皆以七寶廁成
是一一車駕以四馬是一一馬駿疾如風一一
車前豎立五十七寶妙幢真金羅網弥覆其
上一一寶車復有五十微妙寶蓋一一車上
垂諸華鬘優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分
陀利華其華純以真金為葉金剛為臺是華
臺中多有異蜂遊集其中歡娛受樂又出妙
音所謂无常苦空无我是音聲中復說菩薩
本所行道復有種種歌儛伎樂笙笛箜篌鼓
瑟鼓吹是樂音中復出是言若我世間
空虛一一車前有優婆塞奉四寶奉是諸奉者
種種優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華栴
金諸香及餘薰香微妙第一諸優婆塞為佛及僧辦
諸食淡種種備足皆是栴檀沉水香薪八功德水之
所成熟其食甘美有六種味一苦二酢三甘四辛五鹹六
淡復有三德一者輕滑二者淨潔三者如法作如
是等種種莊嚴至力士生處婆羅雙樹間復
以金沙遍布其地以妙陵伽衣飲婆羅衣及
繒綵衣而覆沙上周迴遍滿十二由旬為佛
及僧敷置七寶師子之座其座高大如須彌
山是諸座上皆有寶帳垂諸瓔珞諸婆羅樹
悉懸種種微妙幡蓋種種好香以塗樹身種
種名花以散樹間諸優婆塞各作是念一一
衆生若有所之須食與食須飲與飲須頭與

種名花以散樹間諸優婆塞各作是念一一
衆生若有所之須食與食須飲與飲須爾與
頭須目與目隨諸衆生所須之物皆悉給與作
是施時離欲瞋恚穢濁毒心无餘思惟求世
福樂唯期无上清淨菩提是優婆塞等皆
已安住於菩提道復作是念如來今者受
我食已當入涅槃作是念已身毛皆豎遍體
血現如波羅奢華涕唾盈目生大苦惱各各
齎持供養之具載以車香木檀檀寶蓋飲
食疾至佛所稽首佛足以其所持供養之具
供養如來遶百千迴與聲歸泣哀動天地推
胸大叫淚下如雨復相謂言苦哉仁者世間
空虛世間空虛便自舉身投如來前而白佛
言唯願如來哀受我等最後供養世尊知時
默然不受如是三請悉皆不許諸優婆塞不
果所願心懷悲惱默然而住猶如慈父唯有
一子卒病亡逝其屍體置於家間歸還悵
恨愁憂苦惱諸優婆塞憂愁苦惱亦復如是
以諸供具安置一處却在一面默然而坐
尒時復有三恒河沙諸優婆塞衆受持五戒威
儀具足其名曰壽德優婆塞德驕優婆塞
舍佉優婆塞等八万四千而為上首悉能堪
任護持正法為度无量百千衆生發現女身
啊嘖家法自觀已身如四毒蛇是身常為无
量諸蟲之所嗜食是身臭穢貪欲徹繕是身

啊嘖家法自觀已身如四毒蛇是身常為无
量諸蟲之所嗜食是身臭穢貪欲徹繕是身
可惡猶如死狗是身不淨九孔常流是身如
城血穴筋骨皮裹其上手足以為卻敵模櫓
目為竅孔頭為殿堂心王處中如是身城諸
佛世尊之所棄捨凡夫愚人常所味著貪欲
瞋恚愚癡羅刹止住其中是身不堅猶如籬
篳伊蘭水沫芭蕉之樹是身无常念念不住
猶如電光暴水幻燄亦如畫水隨畫隨合是
身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久當為
孤狼鴟梟鵰鷲烏鵲餓狗之所食噉誰有智
者當樂此身寧以半跡威大海水不能具說
是身无常不淨臭穢寧丸大地使如棗等漸
漸轉小猶若塵子乃至微塵不能具說是身
過患是故當捨如棄唾壞以是因緣諸優婆
塞以空无相无願之法常修其心深樂諸受
大乘經典聞已亦能為他演說讃持本願殿
若女身甚可患厭性不堅牢心常怖集如是
正觀破壞生死无際輪轉渴仰大乘既自充
足復能充足餘渴仰者深樂大乘守護大乘
雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度
未度者解未解者紹三寶種使不斷絕於未
來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴堅持禁
戒皆悉成就如是功德於諸衆生生大悲心
平等无二如視一子亦於晨朝日初出時各

平等无二如視一子亦於晨朝日初出時各
相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆塞所設
供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千
迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸
供具唯願如來哀愛我供如來默然而不許
可諸優婆塞不果所願心懷惆悵却住一面
尒時復有四恒河沙毗耶離城諸離車等男
女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬為求
法故善修戒行威儀具足摧伏異學懷正法
者常相謂言我等當以金銀倉庫為令甘露
无盡正法涤與之義久住於世願令我等常
得修學若有誹謗佛正法者當斷其舌復作
是願若有出家殘業戒者我當羅令還俗策
使有能涤樂護持正法我當敬重如事父母
若有衆僧能修正法我當隨喜令得勢力常
欲樂聞大乘經典聞已亦能為人廣說皆悉
成就如是功德其名日淨无垢藏離車子淨
不放逸離車子恒求无垢淨德離車子如是
等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養
種種具足一一離車各嚴八万四千大象八
万四千四馬寶車八万四千明月寶珠天木
栴檀沉水薪束種種各有八万四千一一象
前有寶幢幡蓋其蓋小者周迴縱廣滿一由
旬幡最粗者長三十由旬寶幢卑者高百由
旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛足

自恣如是等供養之具往至佛所稽首佛足
遶百千迴而白佛言世尊我等今者為佛及
僧辦諸供具唯願如來哀愛我供如來默然
而不許可諸離車等不果所願心懷愁惱心
佛神力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有五恒河沙大臣長者敬重大乘若
有異學謗正法者是諸人等力能摧伏猶如
雹雨摧折草木其名日日光長者護世長者
護法長者如是之等而為上首所設供具在於
於前俱共往詣娑羅樹間稽首佛足遶百
千迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧設
諸供具唯願哀愍受我等供如來默然而不
受之諸長者等不果所願心懷愁惱以佛神
力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有毗耶離王及其後宮夫人眷屬閻
浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落
人民其名日月无垢王等各嚴四兵欲往佛
所是一一王各有一百八十万億人民眷屬
是諸車兵駕以象馬有六牙馬疾如風疾
嚴供具六倍於前寶蓋之中有極小者周迴
縱廣滿八由旬幡極粗者十六由旬寶幢卑
者三十六由旬是諸王等皆悉住於正法中
愍賦耶法敬重大乘涤樂大乘摧伏衆生等
如一子所持飲食香氣流布滿四由旬亦於
晨朝日初出時持是種種上妙甘饌詣雙樹
間至如來所而白佛言世尊我等為佛及僧

如一子所持飲食香氣流布滿四由旬亦於
晨朝日初出時持是種種上妙甘饌諸雜糖
間至如來所而白佛言世尊我等為佛及比
丘僧設是供具唯願如來哀愍受我最後供
養如來知時亦不許可是諸王等不果所願
心懷愁惱却住一面
尒時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世
王夫人為度衆生現受女身常觀身行以空
无相无願之法薰修其心其名曰三界妙夫
人愛德夫人如是等諸王夫人皆悉夫住於
正法中修行禁戒威儀具足憐愍衆生等如
一子各相謂言今宜速往詣世尊所諸王夫
人所設供養七倍於前香華寶幢繒綵傘蓋
上妙飲食寶蓋小者周迴縱廣十六由旬幡
最極者三十六由旬寶幢早者六十八由旬
飲食香氣周遍流布滿八由旬持如是等供
養之具往如來所稽首佛足遶百千迴而白
佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯
願如來哀愍受我最後供養如來知時默然
不受時諸夫人不果所願心懷愁惱自扶頭
顙推胷大哭猶如新喪所愛之子却在一面
默然而住
尒時復有八恒河沙諸天女等其名曰廣目
天女而為上首作如是言汝等諸姊諦觀諦觀
是諸大衆所設種種上妙供具欲供如來及
比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我最後供
養如來知時默然不受諸天女等不果所願

爾時佛言世尊唯願如來哀愛我等最後供
養如來知時默然不受諸天女等不果所願
心懷愁惱却在一面默然而住
尒時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其
名曰和修吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而
為上首是諸龍王亦於晨朝日初出時設諸
供具偕於人天持至佛所稽首佛足遶百千
迴而白佛言唯願如來哀愛我等最後供養
如來知時默然不受是諸龍王不果所願心
懷愁惱却住一面
尒時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王
而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所
設供具偕於諸龍持詣佛所稽首佛足遶百
千迴而白佛言唯願如來哀愛我等最後供
養如來知時默然不許是諸鬼神王不果所
願心懷愁惱却住一面
尒時復有二十恒河沙金翅鳥王降怨鳥王
而為上首復有三十恒河沙軋闍婆王那羅
迦王而為上首復有四十恒河沙緊那羅王
善見王而為上首復有五十恒河沙摩睺羅
伽王大善見王而為上首復有六十恒河沙
商佉羅王睒婆利王而為上首復有七十恒
河沙阿那婆王无垢河水王欝提達多王等
而為上首復有八十恒河沙等羅刹王可畏
王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中
生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端正復

王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中
生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端正復
有九十恒河沙樹林神王樂香王而為上首
復有千恒河沙持呪王大幻持呪王而為上
首復有一億恒河沙貪色鬼王而為
上首復有百億恒河沙天諸婇女藍婆女藍
婆尸女帝路迦女毗舍佉女而為上首復有
千億恒河沙地諸鬼王白濕王而為上首復
有十万億恒河沙等諸天子及諸天王四天
王等復有十万億恒河沙等四方風神吹諸
樹上時非時華散雙樹間復有十万億恒河
沙澍雨神皆作是念如來涅槃焚身之時
我當注雨令火時滅衆中熱悶為作清涼復
有二十恒河沙大香象王羅睺象王金色象
王甘味象王紺眼象王欲香象王等而為上
首敬重大乘愛樂大乘知佛不久當般涅槃
各各秋取无量无邊諸妙蓮華來至佛所頭
面礼佛却住一面復有二十恒河沙等師子
獸王師子吼王而為上首施與一切衆生无
畏持諸華果來至佛所稽首佛足却住一面
復有二十恒河沙等諸飛鳥王鬼鷹鷲養孔
雀諸鳥楚闍婆鳥迦蘭陀鳥鸚鵡鸜鵒俱翅
羅鳥婆嗜伽鳥迦陵頻伽鳥耆婆耆婆鳥如
是等諸鳥王持諸華菓來至佛所稽首佛足
却住一面復有二十恒河沙等水牛羊往
至佛所出妙香乳其乳流滿狗尸那城所有

却住一面復有二十恒河沙等水牛牛羊往
至佛所出妙香乳其乳流滿拘尸那城所有
溝塍色香美味悉皆具足成是事已却住一
面復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人
忍辱仙等而為上首持諸香華及諸甘蔗來
詣佛所稽首佛足遶佛三迴而白佛言唯願
世尊哀愍我等最後供養如來知時默然不
許時諸仙人不果所願心懷愁惱却住一面
閻浮提中一切蜂王妙音蜂王而為上首持種
種華來詣佛所稽首佛足遶佛一迴却住一面
尒時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集唯除尊
者摩訶迦葉何難二衆復有无量阿僧祇恒
河沙等世界中間及閻浮提所有諸山須彌
山王而為上首其山巖叢林薮日光種種妙華周遍而有
盛枝條扶疎蔭蔽龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽神仙呪術作倡
伎樂如是等衆悉滿其中是等諸仙神亦來
詣佛稽首佛足却住一面復有阿僧祇恒河
沙等四大海神及諸河神有大威德具大神
足所設供養倍勝於前諸神身光妙樂燈明
悉蔽日月令不復現以白婆羅門言唯願還河來
至佛所稽首佛足却住一面尒時拘尸那城
娑羅樹林其林變白猶如白鶴於虛空中自
然而有七寶臺閣眞文刻鏤綺飾分明周迴

至佛所稽首佛足却住一面尒時拘尸那城
娑羅樹林其林變白猶如白鶴於虛空中自
然而有七寶臺閣眞文刻鏤綺飾分明周迴
欄楯衆寶雜廁臺下多有流泉浴池上妙蓮
華悉滿其中猶如北方鬱單越國亦如忉利
歡喜之園尒時娑羅樹林中間種種奇叢甚
可愛樂亦復如是是諸天人阿備羅等咸覩
如來涅槃之相皆悲感愁憂不樂尒時四
天王釋提桓因各相謂之汝等觀察諸天世
人及阿備羅大設供養欲於最後供養如來
我等亦當如是供養若我最後得供養者
檀波羅蜜則為成就滿足不難尒時四天王
所設供養倍勝於前持曼陀羅華摩訶曼陀
羅華迦枳樓伽華摩訶迦枳樓伽華曼殊沙
華摩訶曼殊沙華散多尼迦華摩訶散多尼
迦華愛樂華大愛樂華普賢華大普賢華時
華大時華香城華大香城華歡喜華大歡喜
華發欲華大發欲華香醉華大香醉華普香
華大普香華天金葉華龍華波利質多樹華
拘毗陀羅樹華復持種種上妙甘饌來至佛所
稽首佛足是諸天人所有光明能覆日月令
不復現以是供具欲供養佛如來知時默然

佛在拘

[illegible]樹間

[illegible]人俱前後圍

日臨涅槃時以佛神力出大

乃至有頂隨其類音普告衆
正遍知憐愍衆生覆護衆生等視衆生如羅
睺羅為作歸依屋舍室宅大覺世尊將欲涅
槃一切衆生若有所疑今悉可問為最後問
尒時世尊於晨朝時從其面門放種種光其
明雜色青黄赤白頗梨馬瑙光遍照此三千
大千佛之世界乃至十方亦復如是其中所
有六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除
是諸衆生見聞是已心大憂愁同時舉聲悲
啼號哭嗚呼慈父痛哉苦哉舉手拍頭搥匈
叫喚其中或有身體戰慄涕泣哽噎尒時大
地諸山大海皆悉震動時諸衆生共相謂言
且各裁抑莫大愁苦當疾往詣拘尸那城力
士生處至如來所頭面礼敬勸請如來莫般
涅槃住世一劫若減一劫互相執手復作是
言世間空虚衆生福盡不善諸業增長出世
仁等今當速往速往如來不久必入涅槃復

北六二八五號（盈四十五）　大般涅槃經卷第一壽命品第一

士生處至如來所頭面礼敬勸請如來莫般
涅槃住世一劫若減一劫互相執手復作是
言世間空虚衆生福盡不善諸業增長出世
仁等今當速往速往如來不久必入涅槃復
作是言世間空虚世間空虚我等從今无有
救護无所宗仰貧窮孤露一旦遠離无上世
尊設有疑惑當復問誰時有无量諸大弟子
尊者摩訶迦旃延尊者薄拘羅尊者優波難
陀如是等諸大比丘遇佛光者其身戰掉乃
至大動不能自持心濁迷悶發聲大喚生如
是等種種苦惱
尒時復有八十百千諸比丘等皆阿羅漢心
得自在所作已辦離諸煩惱調伏諸根如大
龍王有大威德成就空慧逮得己利如栴檀
林栴檀圍遶如師子王師子圍遶成就如是
无量功德一切皆是佛之真子於其晨朝日
始初出離常住處嚼揚枝時遇佛光明迭相
謂言仁等速疾澡口漱手作是言已舉身毛
竪遍體血現如波羅奢華涕泣盈目生大苦
惱為欲利益安樂衆生成就大乘第一空行
顯發如來方便密教為不斷絶種種說法為
諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛足遶
百千迊合掌恭敬却坐一面
尒時復有拘陀羅女善賢比丘尼優波難陀

百千俱胝合掌恭敬却坐一面

尒時復有拘陀羅女善賢比丘尼優波難陀

比丘尼海意比丘尼與六十億比丘尼等一

切亦是大阿羅漢諸漏已盡心得自在所作

辦離諸煩惱調伏諸根猶如大龍有大威德

成就空惠亦於晨朝日初出時舉身毛竪

遍體血現如波羅奢華涕泣盈目生大苦惱

亦欲利益安樂衆生成就大乘第一空行廣

發如來方便密教為不斷絶種種說法為諸

衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛足遶百

千迴合掌恭敬却坐一面於比丘尼衆中復

有諸比丘尼皆是菩薩人中之龍位階十地

安住不動為化衆生現受女身而常修集四

无量心得自在力能化作佛

尒時復有一恒河沙菩薩摩訶薩人中之龍

位階十地安住不動方便現身具名曰海德

菩薩无盡意菩薩如是等菩薩摩訶薩而為

上首其心皆悲敬重大乘安住大乘深解大

乘成就大乘守護大乘善能隨順一切世間

作是誓言諸未度者當令得度已於過世无

數劫中修持淨戒善持所行解未解者紹三

寶種使不斷絶於未來世當轉法輪以大慈

嚴而自莊嚴成就如是无量功德等觀衆生

如視一子亦於晨朝日初出時遍佛光明舉

身毛竪遍體血現如波羅奢華涕泣盈目生

大苦惱亦為利益安樂衆生成就大乘第一

空行廣發如來方便密教為不斷絶種種說

法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛

足遶百千迴合掌恭敬却坐一面

尒時復有二恒河沙等諸優婆塞受持五戒

威儀具足其名曰威德无垢稱王優婆塞善

德優婆塞等而為上首深樂觀察諸對治門

所謂苦樂常无常淨不淨我无我實不實歸

依非歸依衆生非衆生恒非恒安非安為无

為斷非斷涅槃非涅槃增上非增上常樂觀

察如是等法對治之門亦欲樂聞无上大乘既

如所聞已能為他說善持淨戒得仰大乘既

自无足復能充足餘得仰者善能攝取无上

智惠愛樂大乘守護大乘善能隨順一切世

間度未度者解未解者紹三寶種使不斷絶

於未來世當轉法輪以大慈嚴而自莊嚴心

常深味清淨戒行悉能成就如是功德於諸

衆生生大悲心平等无二如視一子亦於晨

朝日初出時為欲開敷如來身故人人各取

[illegible]

衆生生大慈心平等无二如視一子亦於晨
朝日初出時爲欲開敷如來身故人人各取
香木万乘栴檀沈水牛頭栴檀天木香等是
一一木文理及附皆有七寶微妙光明辯如
種種雜綵畫飾以佛力故有是妙色青黃赤
白爲諸衆生之所樂見諸木皆以種種香塗
贊金沈水及膠香等徹以諸華而爲莊嚴復
鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華諸香
木上懸五色幡蓋微妙猶如天衣憍奢耶
衣莫摩縵綵是諸香木載以寶車是諸寶
車出種種光青黃赤白輭軟皆以七寶廂填
是一一車駕以四馬是一一馬駿疾如風一一
車前豎立五十七寶妙幢真金羅網孫覆其
上一一寶車復有五十微妙寶蓋一一車上
垂諸華鬘復鉢羅華拘物頭華波頭摩華分
陀利華其華柔軟以真金爲葉金剛爲臺是華
臺中多有異蜂遊集其中微娛受樂又出妙
音所謂无常苦空无我是音聲中復說菩薩
本所行道復有種種歌舞伎樂箏笛箜篌簫
瑟鼓吹是樂音中復出是言苦哉苦哉世間
空虛一一車前有復婆塞四寶案是諸案上有種
種華復鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華等
金諸香及薰陸香微妙第一諸復婆塞爲佛及僧辦
諸食供種種備足皆是栴檀沈水香薪八功德水之
所成熟其食甘美有六種味一苦二酢三甘四辛五鹹六

種華復鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華等
金諸香及薰陸香微妙第一諸復婆塞爲佛及僧辦
諸食供種種備足皆是栴檀沈水香薪八功德水之
所成熟其食甘美有六種味一苦二酢三甘四辛五鹹六
淡復有三德一者輕滑二者淨潔三者如法作如
是等種種莊嚴至力士生處婆羅復樹間復
以金沙遍布其地以迦陵伽衣欽婆羅衣及
綵綵衣而覆沙上周迴遍滿十二由旬爲佛
及僧敷置七寶師子之座其座高大如須彌
山是諸座上皆有寶帳垂諸瓔珞諸婆羅樹
悉懸種種微妙幡蓋種種好香以薰樹身種
種名花以散樹間諸復婆塞各作是念一一
衆生若有所之須食與食須飲與飲須頭與
頭須目與目隨諸衆生所須之物皆悉給與作
是施時雖欲瞋恚穢濁姦心无餘思惟求世
福樂唯願无上清淨菩提是復婆塞等皆
已安住於菩提道復作是念如來今者受
我食已當入涅槃作是念已身毛皆豎遍體
血現如波羅奢華諦法盈目生大苦惱猶實蓋飲
實持供養之具載以寶車香木幢幡寶蓋飲
食疾至佛所稽首佛足以其所持供養之具
供養如來遠百千迦樂聲辭法哀動天地推
身大叫沒下如雨復相謂言苦哉仁者世間
空虛世間空虛便自舉身投如來前而白佛

供養如來遶百千迴舉聲號泣哀動天地推
胷大叫淚下如雨復相謂言苦哉仁者世間
空虛世間空虛便自舉身投如來前而白佛
言唯願如來哀受我等眾後供養世尊知時
默然不受如是三請悉皆不許諸優婆塞不
果所願心懷悲惱默然而住猶如慈父唯有
一子車病亡送其屍體置於冢間歸還悵
悵愁憂苦惱諸優婆塞憂愁苦惱亦復如是
以諸供具安置一處却在一面默然而坐
尒時復有三恒河沙諸優婆夷受持五戒威
儀具足其名曰壽德優婆夷德勝優婆夷眼
舍佉優婆夷等八万四千而為上首悲號堪
任讓持正法為度无量百千衆生故現女身
呵嘖家法自觀己身如四毒蛇是身常為无
量諸虫之所噉食是身臭穢貪欲獄縛是身
可怖猶如死狗是身不淨九孔常流是身如
城血肉筋骨皮裹其上手足以為却敵樓櫓
目為窗孔頭為殿堂心王處中如是身城諸
佛世尊之所棄捨凡夫愚人常所味著貪欲
瞋恚愚癡羅刹止住其中是身不堅猶如[illegible]

[illegible]世尊於砌[illegible]滕一切衆生若有所疑今
悉可問為當後問
尒時世尊於晨朝時從其面門放種光其
明雜色青黃赤白頗梨馬瑙光遍照此三千
大千佛之世界乃至十方亦復如是其中所
有六趣衆生遇斯光者霧垢煩惱一切消除
是諸衆生見聞是已心大憂愁同時舉聲
啼號哭嗚呼慈父痛哉苦哉舉手拍頭推胷
叫喚其中或有身體戰慄涕泣哽咽
尒時大地諸山大海皆悉震動時諸衆生共
相謂言且各裁抑莫大愁苦當疾往詣拘尸
那城力士生處至如來所頭面礼敬勸請如
來莫捨涅槃住世一劫若減一劫乎相執手
復作是言世間虛空衆生福盡不善諸業
增長出世仁者今當遠往遠往如來不久必
入涅槃復作是言世間靈空世間靈空我等
從今无有救護无所宗仰貧窮孤露一旦遠
離无上世尊設有疑惑當復問誰
時有无量諸大弟子尊者摩訶迦葉延尊
者薄俱羅尊者優波離陀如是等諸大比丘遇
佛光者其身戰慄乃至大動不能自持心濁
迷悶發聲大哭[illegible]

者薄俱羅尊者優波離陀如是等諸大比丘遍
佛光者其身戰慄乃至大動不能自持心濁
迷悶發聲大唱生如是等種種苦惱
尒時復有八十百千諸比丘等皆阿羅漢心
得自在所作已辦離諸煩惱調伏諸根如大
龍王有大威德成就空慧遠得己利如旃檀
林旃檀圍遶如師子王師子圍遶成就如是
无量功德一切皆是佛之真子於其晨朝日
始初出離常住雲嚼楊枝時遇佛光明並相
謂言仁等速疾漱口涂手作是言已舉身毛
竪遍體血現如波羅奢華涕泣盈目生大苦
惱為欲利益安樂衆生成就大乘第一受行
顯發如來方便密教為下斷絶種種說法為
諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛足遶
百千迴合掌恭敬却坐一面
尒時復有拘陀羅女善賢比丘尼優波離陀
比丘尼海慧比丘尼及與六十億比丘等一
切亦是大阿羅漢諸漏已盡心得自在所作
已辦離諸煩惱調伏諸根猶如大龍有大威
德成就空慧亦於晨朝日初出時舉身毛竪
遍體血現如波羅奢華涕泣盈目生大苦惱
亦欲利益安樂衆生成就大乘第一受行顯
發如來方便密教為下斷絶種種說法為諸
衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛足遶百
千迴合掌恭敬却坐一面於比丘尼衆中復

千迴合掌恭敬却坐一面於比丘尼衆中復
有諸比丘尼皆是菩薩人中之龍住諸十地
安住不動為化衆生現受女身而常備習四
无量心得自在力能化作佛
尒時復有一恒河沙菩薩摩訶薩人中之龍
住諸十地安住不動方便現身其名曰海德
菩薩无盡意菩薩如是等菩薩摩訶薩而為
上首其心皆悉敬重大乘安住大乘深解大
乘受樂大乘守護大乘善能隨順一切世間
作是誓言諸天慶者當令得度已於過世
无數劫中備持淨戒善持所行解未解者紹
三寶種使不斷絶於未來世當轉法輪以大莊
嚴而自莊嚴成就如是无量功德等觀衆生
如視一子亦於晨朝日初出時遍佛光明舉
身毛竪遍體血現如波羅奢華涕泣盈目生
大苦惱亦為利益安樂衆生成就大乘第一
受行顯發如來方便密教為下斷絶種種說
法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛
足遶百千迴合掌恭敬却坐一面
尒時復有二恒河沙等諸優婆塞受持五戒
威儀具足其名曰威德无垢稱王優婆塞善
德優婆塞等而為上首深樂觀察諸對治門
所謂苦樂常无常淨不淨我无我實不實歸
依非歸依衆生非衆生恒非恒安非安為无
為斷不斷證滅非證滅增上非增上常樂觀
察如是等法因緣之門亦欲樂聞无上大乘

*

[illegible] 為斷不斷復縛非復縛增上非增上常樂觀
察如是等法對治之門亦欲樂聞无上大乘
如所聞已能為他說善持淨式渴仰大乘既
自充足復能充足餘渴仰者善能攝取无
上智慧愛樂大乘守護大乘善能隨順一切
世間度未度者解未解者紹三寶種使不斷
絕於未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴
心常深味清淨式行悉能成就如是功德於
諸衆生生大悲心平等无二如視一子亦於
晨朝日初出時為欲聞此如來身故入大會
取香木方東旃檀沈水牛頭旃檀天木香等
是一一木文理及附皆有七寶微妙光明譬如
種種雜綵盡飾以佛力故有是妙色青黃
赤白為諸衆生之所樂見諸木皆以種種香
塗鬱金沈水及膠香等散以諸華而為莊
嚴優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華
諸香木上懸五色幡柔軟微妙猶如天衣憍奢
耶衣曼摩繒綵是諸香木載以寶車是諸寶
車出種種光青黃赤白輞輻皆以七寶廂填
是二車駕以四馬是一一馬駿疾如風一一
車前豎立五十七寶妙幢真金羅網彌覆
其上一一寶車復有五十微妙寶蓋一一車上
垂諸華鬘優鉢羅華拘物頭華波頭摩華
分陀利華其華純以真金為葉金剛為臺是
華臺中多有黑蜂遊集其中歡娛受樂又出

華臺中多有黑蜂遊集其中歡娛受樂又出
妙音所謂无常苦空无我是音聲中復說菩
薩本所行道復有種種歌儛伎樂箏笛箜
篌簫瑟鼓吹是樂音中復出是音告我昔
於世間靈空二車前有優婆塞擊四寶案
是諸案上有種種華優鉢羅華拘物頭華波
頭摩華分陀利華鬱金諸香及餘童香微妙
第一諸優婆塞為佛及僧辦諸食具種種備
足皆是旃檀沈水香薪八功德水之所成熟其
食甘美有六種味一苦二酢三甘四辛五鹹六
淡復有三德一香輕軟二者淨潔三者如法作
如是等種種莊嚴至力王生處婆羅雙樹間
復以金沙遍布其地以迦陵伽衣欽婆羅
衣及繒綵衣而覆沙上周迴遍滿十二由旬為
佛及僧敷置七寶師子之座其座高大如
須弥山是諸座上皆有寶帳垂諸瓔珞諸
婆羅樹悉慈種種微妙幡蓋種種好香以
塗樹身種種名華以散樹間諸優婆塞各作是
念一切衆生若有所之須食與食須飲與飲
須頭與頭須目與目隨諸衆生所須之物皆
悉給與作是施時雖欲瞋恚嫉濁毒心无餘
悉惟求世福樂唯期无上清淨菩提是優
婆塞等皆已安住於菩薩道復作是念如我
今者受我食已當入涅槃作是念已身毛皆豎
遍體而住如波羅奢華涕泣盈目生大苦惱

今者受我食已當入涅槃作是念已身毛皆豎
遍體血流如波羅奢華淚盈目生大苦惱
各各齎持供養之具載以寶車香木幢幡寶
蓋飲食疾至佛所稽首佛足以其所持供養之
具供養如來遶百千迴舉聲號泣哀動天地
推胸大叫淚下如雨復相謂言嗚呼仁者世間
靈空世間靈空便自舉身投如來前而白
佛言唯願如來哀受我等最後供養世尊
如時默然不受如是三請悉皆不許諸優婆
塞不果所願心懷悲惱默然而住猶如慈父唯
有一子車病喪亡送其屍骸置於冢間歸還
悵惋愁憂苦惱諸優婆塞憂愁苦惱亦復如
是以諸供具安置一處却在一面默然而坐
尒時復有三恒河沙諸優婆夷受持五戒
威儀具足其名曰壽德優婆夷德鬘優婆
夷毗舍佉優婆夷等八萬四千而為上首悉
能堪任護持正法為度无量百千衆生故
現女身呵責家法自觀己身如四毒蛇是身
常為无量諸蟲之所噉食是身臭穢貪欲嶽
綺是身可惡猶如死猶是身不淨九孔常流是
身如城血肉觔骨皮裹其上手足以為却敵樓
櫓目為窗孔頭為殿堂心王處中如是身城
諸佛世尊之所棄捨凡夫愚人常所味著貪
著瞋恚愚癡罪刹之住其中是身不堅猶
如蘆葦伊蘭水沫芭蕉之樹是身无常念
念不住猶如電光衆水幻炎亦如畫水隨畫
隨合是身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不
久當為狐狼鵰鷲鵰鷲烏鵲鵰鷲猶之所食
嗽誰有智者當樂此身寧以牛跡盛大海水
下能具說是身无常不淨臭穢寧九大地使
如麥等漸漸轉小猶等蘆子乃至微塵不能
具說是身過患是故當捨如棄涕唾以是因
緣諸優婆夷以愛无相无願之法常備其心深
樂諸受大乘經典聞已亦能為他演說說持本
願毀呰女身甚可患厭佳不堅牢心常備習
如是正觀破壞生死无際輪轉渴仰大乘既自
无已復能无已餘渴仰者深樂大乘守護
大乘雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間
度未度者解未解者紹三寶種使不斷絕於
未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴堅持禁
戒皆悉成就如是功德於諸衆生生大悲心平
等无二如視一子亦於晨朝日初出時各相
謂言今日宜應至雙樹間諸優婆夷所設供
具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千迴
而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸供
具唯願如來哀受我供如來默然而不許可
諸優婆夷不果所願心懷惆悵却住一面
小時復有四恒河沙比丘尼離城諸離車等男
女大小妻子眷屬文闍崛山諸王眷屬為求

小時復有四恒河沙毗耶離城諸離車等男女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬為求法故善備式行威儀具足推伏異學壞正法者常相謂言我等當以金銀倉庫為令甘露充盡正法深奧之藏久住於世願令我等常得備學若有誹謗佛正法者當斷其舌復作是願若有出家毀禁式者我當擯令還俗令使有能深樂護持正法我當敬重如事父母若有聚僧能備正法我當隨喜令得勢力常欲樂聞大乘經典開已亦能為人廣說皆悉成就如是功德其名日淨无垢藏離車子淨下放逸離車子恒水无垢淨德離車子如是等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養種種具足一一離車各嚴八万四千大象八万四千四馬寶車八万四千明月寶珠天木旃檀沈水薪束種種各有八万四千一一鳩前有寶幢幡蓋其蓋小者周迴縱廣滿一由旬幡竿短者長三十二由旬寶幢中者高百由旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛足遶百千迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸供具唯願如來哀愍受我供如來默然而不許可諸離車等下果所願心懷愁惱以佛神力去地七多羅樹於虛空中默然而住

小時復有五恒河沙大臣長者敬重大乘者

小時復有六恒河沙諸王及其後宮夫人眷屬閻浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落人民其名曰月光垢王等各嚴四兵欲往佛所是一一王各有一百八十万億人民眷屬是諸車兵駕以馬馬有六牙馬疾如風在嚴供具六倍於前寶蓋之中有極小者周帀縱廣滿八由旬幡極短者十六由旬寶幢中者三十六由旬是諸王等皆悉安住於正法中慈賤耶法敬重大乘深樂大乘憐愍衆生等如一子所持飲食香氣流布滿四由旬亦於晨朝日初出時持是種種上妙甘饌詣雙樹間至如來所而白佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我微淺供養如來默然亦不許可是諸王等不果所願心懷愁惱却住一面

小時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世

願心懷愁惱卻住一面

尒時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世王夫人爲度衆生現受女身常觀身行以空无相无願之法董脩其心其名曰三昧妙夫人受德夫人如是等諸王夫人皆悉安住於心法中脩行禁戒威儀具足憐愍衆生善如一子各相謂言今宜速往詣世尊所諸王夫人所設供養七倍於前香華寶幢繒綵幡蓋上妙飲食寶蓋小者周帀縱廣十六由旬幡竿短者三十六由旬寶幢卑者六十八由旬飲食香氣周遍流布滿八由旬持如是等供養之具往如來所稽首佛足遶百千帀而白佛言世尊我等爲佛及比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我家後供養如來知時默然下受時諸夫人不果所願心懷愁惱自扳頭髮推胸大哭猶如新喪所愛之子卻在一面默然而住

尒時復有八恒河沙諸天女尊其名曰廣目天女而爲上首作如是言汝等諸姊諦觀諦觀是諸人衆所設種種上妙供具欲供如來及比丘僧我等亦當如是嚴設微妙供具供養如來如來受已當入涅槃諸姊諸佛如來出世甚難甚後供養亦復倍難若佛涅槃世間空是諸天女愛樂大乘欲聞大乘聞已亦能爲人廣說渴仰大乘既自充足復能充足

空是諸天女愛樂大乘欲聞大乘聞已亦能爲人廣說渴仰大乘既自充足復能充足餘渴仰者守護大乘若有異學憎嫉大乘勢能摧滅如電摧草護持戒行威儀具足善能隨順一切世間疾未度者脫未脫者於未來世當轉法輪如三寶種使不斷絕脩學大乘以大莊嚴而自莊嚴成就如是无量功德尊慈衆生如視一子亦於晨朝日初出時各取種種天木香等倍於人間所有香木其木香氣能滅人中種種臭穢白車白蓋駕四白馬一車上皆張白帳其帳四邊懸諸金鈴種種香華寶幢幡蓋上妙甘饌種種伎樂數師子座其座四足純紺瑠璃於其座後各各皆有七寶猗床一一座前復有金机復以七寶而爲燈樹種種寶珠以爲燈明微妙天華遍布其地是諸天女設是供已心懷哀感涕淚交流生大苦惱亦爲利益安樂衆生成就大乘第一空行顯發如來方便密教亦爲不斷種種說法廣說佛所稽首佛足遶百千帀而白佛言世尊唯願如來哀受我等家後供養如來知時默然不受諸天女等不果所願心懷憂惱卻在一面默然而坐

尒時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其名曰和脩吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而爲上首是諸龍王亦於晨朝日初出時設諸

名曰和脩吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而
為上首是諸龍王亦於晨朝日初出時設諸
供具偕於人天持至佛所稽首佛足遠百千
帀而白佛言唯願如來哀受我等衆後供
養如來知時默然不受是諸龍王不果所願
心懷愁惱却坐一面
尒時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王
而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所
設供具偕於諸龍持往佛所稽首佛足遠百
千帀而白佛言唯願如來哀受我等衆後供
養如來知時默然不許是諸鬼王不果所願
心懷愁惱却坐一面
尒時復有二十恒河沙金翅鳥王降怒鳥王
而為上首復有三十恒河沙乾闥婆王那羅
達王而為上首復有四十恒河沙緊那羅王
善見王而為上首復有五十恒河沙摩睺羅
伽王大善見王而為上首復有六十恒河沙
阿脩羅王羅婆利王而為上首復有七十恒
河沙陀那婆王无垢河水王跋提達多王等
而為上首復有八十恒河沙等羅刹王可畏
王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中
生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端正復
有九十恒河沙樹林神王樂香王而為上首
復有千恒河沙持呪王大幻持呪王而為上
首復有一億恒河沙貪色鬼魅善見王而為

復有千恒河沙持呪王大幻持呪王而為上
首復有百億恒河沙天諸婇女藍婆女等
婆尸女帝豔治女毗舍佉女而為上首復有
千億恒河沙地諸鬼王白濕王而為上首復
有十万億恒河沙等諸天子及諸天王四天
王等復有十万億恒河沙等四方風神吹諸
樹上時非時華散雙樹間復有十万億恒河
沙主雲雨神皆作是念如來涅槃焚身之時
我當注雨令火時滅衆中熱悶為作清涼
復有二十恒河沙大香鳥王羅睺鳥王金色
鳥王甘味鳥王紺眼鳥王欲香鳥王等而為
上首敬重大乘受樂大乘知佛不久當服
涅槃各各拔取无量无邊諸妙蓮華來至
佛所頭面礼佛却住一面
復有二十恒河沙等師子獸王師子吼王而
為上首施與一切衆生无畏持諸華菓來
至佛所稽首佛足却住一面
復有二十恒河沙等諸飛鳥王易鷹鴛鴦
孔雀諸鳥乾闥婆鳥迦蘭陀鳥鸚鵡鸜鵒俱
翅羅鳥婆嗟伽鳥迦陵頻伽鳥耆婆耆婆
鳥如是等諸鳥持諸華菓來至佛所稽首佛
足却住一面
復有二十恒河沙等水牛牛羊住至佛所
出妙香乳其乳流滿拘尸那城所有溝坑
色香美味悉皆具足成是事已却住一面

出妙香乳其乳流滿拘尸那城所有溝坑
色香美味悉皆具足成是事已却住一面
復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人及
薜仙等而為上首持諸香華及諸甘菓來
詣佛所稽首佛足遶佛三帀而白佛言唯願
世尊哀受我等奉獻供養如來如時默然不
許時諸仙人不果所願心懷愁惱却住一
面閻浮提中一切蜂王妙音蜂王而為上首
持種種華來詣佛所稽首佛足遶佛一帀
却住一面
尒時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集唯除
尊者摩訶迦葉阿難二衆復有无量阿僧祇
恒河沙等世界中聞及閻浮提所有諸山須
彌山王而為上首其山莊嚴叢林蓊鬱諸
樹茂盛枝條扶疏蔭蔽日光種種妙華周遍
而有龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽神仙呪術作
倡伎樂如是等衆彌滿其中是等諸山神亦
來詣佛稽首佛足却住一面復有阿僧祇恒
河沙等四大海神及諸河神有大威德具大
神足所設供養倍勝於前諸神身光伎樂燈
明悉蔽日月令不復現以占婆華散照連河
來至佛所稽首佛足却住一面
尒時拘尸那城娑羅樹林其林變白猶如白
鵠於虛空中自然而有七寶堂閣雕文刻鏤

*

綺飾尒明周帀欄楯衆寶雜廁堂下多有流
泉浴池上妙蓮華弥滿其中猶如北方靜草
日國亦如忉利歡喜之園尒時娑羅樹林中
間種種莊嚴其可愛樂亦復如是是諸天
人阿脩羅等咸覩如來涅槃之相皆悉悲感愁
憂不樂
尒時四天王釋提桓因各相謂言汝等觀察
諸天世人及阿脩羅大設供養欲於最後供
養如來我等亦當如是供養若我最後得
供養者檀波羅蜜則為成就滿足不難
尒時四天王所設供養倍勝於前持曼陀羅
華摩訶曼陀羅華迦枳樓伽華摩訶迦枳
樓伽華曼殊沙華摩訶曼殊沙華散多反
迦華摩訶散多反迦華愛樂華大愛樂華普
賢華大普賢華時華大時華香城華大香城
華歡喜華大歡喜華發欲華大發欲華香醉
華大香醉華香香華大香香華天金葉華龍華
波利質多樹華拘毗羅樹華復持種種上妙香
餘天人所有光明
來至佛所稽首佛足是諸天人所有光明
令不復現以是供具欲供養佛如
來知時默然不受尒時諸天不果所願愁憂
苦惱却住一面
尒時釋提桓因及三十三天設諸供具亦倍
勝前及所持華亦復如是香氣微妙甚可愛

尒時釋提桓因及三十三天設諸供具亦倍
勝前及所持華赤滿如是香氣微妙甚可愛
樂持得勝堂并諸小堂來至佛所稽首佛足
而白佛言世尊我等深樂受讀大乘唯願如
來受我食如來知時默然不受時諸釋天
下果所願心懷愁惱却住一面乃至第六天
所設供養展轉勝前實憧幡蓋寶蓋小者
覆四天下幡竿短者周圍四海憧竿卑者至
自在天微風吹幡出妙音聲持上甘饌來詣
佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受
我等竿後供養如來知時默然不受是諸
天等下果所願心懷愁惱却住一面上至有頂
其餘梵衆一切來集
尒時大梵天王及餘梵衆放身光明遍四天
下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶憧
繒綵幡蓋幡極短者懸於梵宮至娑羅樹
間來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如
來哀受我等竿後供養如來知時默然不
受尒時諸梵下果所願心懷愁惱却住一面
尒時毗摩質多阿脩羅王與无量阿脩羅大
眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶憧繒綵
幡蓋其蓋小者覆千世界上妙甘饌來詣佛
所稽首佛足而白佛言唯願如來哀受我等
竿後供養如來知時默然不受諸阿脩羅不
果所願心懷愁惱却住一面
尒時欲界魔王波旬與其眷屬諸天綵女无

所稽首佛足而白佛言唯願如來哀受我等
竿後供養如來知時默然不受諸阿脩羅不
果所願心懷愁惱却住一面
尒時欲界魔王波旬與其眷屬諸天綵女无
量无邊阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而
告曰汝等今者无所能為唯當專念如來應
正遍知達立竿後隨喜供養當令汝等長夜
獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍无量苦
毒熾燃炎火注而滅之以佛神力復發是心
令諸眷屬皆捨刀劍弓弩雖仗鋒稍長鉤金
鋌鐵斧闢輪霹靂所持供養倍勝一切人天
所設其蓋小者覆中千界來至佛所稽首
佛足而白佛言我等今者受樂大乘守護大
乘世尊若有善男子善女人為供養故為怖
畏故為誑他故為財利故為隨他故受是大
乘或真或偽我等尒時當為是人除滅怖畏
說如是呪
啅枳　吒吒羅　啅枳盧呵縛　摩訶盧呵縛
阿羅　遮羅　多羅莎呵
是呪能令諸失心者怖畏者說法者不斷正
法者為伏外道故護己身故護正法故護大
乘故說如是呪若有能持如是呪者无惡鳥
怖若至曠野空澤險處不生怖畏亦无水火
師子虎狼盜賊王難世尊若有能持如是呪
者悉能除滅如是等怖世尊持是呪者我當
護之如雞蔵六世尊我等今者不以諭論說

者悉能除滅如是等怖世尊持是呪者我當
護之如龜藏六世尊我等今者不以諭論說
如是事持是呪者我當至誠蓋其勢力唯願
如來哀受我等敬設供養尒時佛告魔波
旬言我不受汝飲食供養我已受汝所說神
呪為欲安樂一切衆生四部衆故佛說是已默
然不受如是三請皆亦不受時魔波旬不果所
願心懷愁惱却住一面
尒時大自在天與其眷屬无量无邊及
諸天衆所設供具悉覆梵釋護世四王人天
八部及非人等所有供具梵釋所設猶如聚墨
在阿夷邊悉不復現實蓋小者能覆三千
大千世界持如是等供養之具來詣佛所稽
首佛足遶无數帀白佛言世尊我等所獻微
末供具喻如蚊子供養於我亦如有人以一掬
水投於大海燃一小燈助百千日春夏之月衆
聚華茂盛有持一華蓋於衆華以奉薩子
須弥山豈當有蓋大海日明衆華須弥世尊
我今所奉微末供具亦復如是若以三千大
千世界滿中香華伎樂幡蓋供養如來尚
下是言何以故如來為諸衆生常於地獄餓鬼
畜生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見
哀愍受我等供
尒時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微
塵等世界彼有佛土名意樂美音佛号靈

塵等世界彼有佛土名意樂美音佛号靈
空等如來應正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊尒時彼佛即告
第一大菩薩言善男子汝今宜往西方安樂
世界彼土有佛号釋迦牟尼如來應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊彼佛不久當般涅槃善男子汝可持
此世界香飯其飯香美食之安隱可以奉獻彼
佛世尊世尊食已入般涅槃善男子并可礼敬
請次所起尒時无邊身菩薩摩訶薩即受佛
教從座而起稽首佛足右遶三帀與无量阿
僧祇菩薩俱從彼國發來至此娑婆世界應
時此閻三千大千世界大地六種震動於是
衆中梵釋四天王魔王波旬摩醯首羅如
是大衆見是地動舉身毛豎唯舌柏燎鷄
怖戰慄各欲四散自見其身无復光明所有
威德殊滅无餘是時文殊師利法王子即從
座起告諸大衆諸善男子汝等勿怖汝等勿
怖何以故東方去此无量无數阿僧祇恒河
沙微塵等世界有世界名意樂美音佛号
靈空等如來應正遍知十号具足彼有菩薩名
无邊身與无量菩薩欲來至此供養如來以
彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現是故
汝等應生歡喜勿懷怨怖尒時大衆悉皆遥
見彼佛大衆如明鏡中自觀己身時文殊師

汝等應生歡喜勿懷怨怖尒時大衆悉皆遥
見彼佛大衆如明鏡中自觀己身時文殊師
利後告大衆汝今所見彼佛大衆如見此佛以
佛神力復當如是得見九方无量諸佛尒時
大衆各相謂言若哉世尊若哉世間靈瑞如來不
久當般涅槃是時大衆一切悉見无邊身菩
薩及其眷屬是菩薩身一一毛孔各各出生
一大蓮華一一蓮華各有七万八千城邑樂廣
正等如毗耶離城雜寶諸勢七寶雜廂多
羅寶樹七重行列人民熾盛安隱豐樂閻浮
檀金以為却敵一一却敵各有種種七寶林
樹華菓茂盛微風吹動出微妙音其聲和
雅猶如天樂城中人民聞是音聲即得受於上
妙快樂是諸塹中妙水盈滿清淨香潔如真
陶瑞是諸水中有七寶舫諸人乘之遊戲涂
浴共相娛樂快樂无極復有无量雜色蓮華
優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華
其華縱廣猶如車輪其塹岸上多有園林一
園中有五泉池是諸池中復有諸華優鉢羅
華拘物頭華波頭摩華分陀利華其華縱
廣亦如車輪香氣芬馥甚可愛樂其水清淨
柔軟第一易應駕奮遊戲其中其園各有衆寶
宮宅一一宮宅縱廣正等滿四由旬所有殿
舞四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨真金為間
周帀欄楯攻瑰為地金沙布上是宮宅中多
有七寶流泉浴池一一池邊各有十八黃金

舞四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨真金為間
周帀欄楯攻瑰為地金沙布上是宮宅中多
有七寶流泉浴池一一池邊各有十八黃金
梯階閻浮檀金為色蕉樹如忉利天歡喜之
園是一一城各有八万四千人王一一諸王各有
无量夫人綵女共相娛樂歡喜受樂其餘
人民亦復如是各於住處共相娛樂是中衆生
不聞餘名純聞无上大乘之聲是諸華中一
一各有師子之座其座四足皆紺瑠璃柔軟素
衣以布座上其衣微妙出過三界一一
座上有一王坐以大乘法教化衆生或有衆
生書持讀誦如說備行如是流布无量無邊衆生於
此尒時无邊身菩薩安正如是无量無邊衆生於
自身已令捨世樂皆作是言若哉世間
靈瑞如來不久當般涅槃尒時无邊身菩薩
與无量菩薩圍帀圍遶示現如是神通力已
持是種種无量供具及以上妙香美飲食若
有得聞是食香氣煩惱諸垢皆悉消滅以是
菩薩神通力故一切大衆悉皆得見如是變
化无邊身菩薩身大无邊量同靈瑞唯除諸
佛餘无能見是菩薩身其量邊際尒時无邊
身菩薩及其眷屬所設供養倍勝於前來
至佛所稽首佛足合掌恭敬白佛言世尊唯
願哀愍受我等食如來知時默然不受如是三
請悉亦不受尒時无邊身菩薩及其眷屬却
坐一面南西北方諸佛世界亦有无量无邊

願哀愍受我菩食如來知時默然不受如是三
請悉亦不受尒時无邊身菩薩及其眷屬却
住一面南西北方諸佛世界亦有无量无邊身
菩薩所持供養倍勝於前來至佛所乃至
却住一面皆亦如是
尒時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬
大衆充滿閻无空敷尒時四方无邊身菩薩
及其眷屬所坐之處或如錐頭針鋒微塵十
方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集
會及閻浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者摩
訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至
毒蛇視能熱人蠅蚊蝱蝱及十六種行惡業者
一切來集陀那婆神阿循羅等悉捨惡念皆
悉慈心如父如母如姊如妹三千大千世界衆
生慈心相向亦復如是除一闡提
尒時三千大千世界以佛神力故地皆柔軟
无有丘墟土沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴
猶如西方无量壽佛極樂世界是時大衆悉
見十方如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀
已身見諸佛土亦復如是
尒時如來面門所出五色光明其光明曜復諸
大會令彼身光悉不復現所應作已還從口
入時諸天人及諸會衆阿循羅等見佛光明
還從口入皆大怨怖身毛為豎復作是言如
來光明出已還入非无因緣必於十方所作已
辦猶是家後涅槃之相何其苦哉何其苦哉

生慈心相向亦復如是除一闡提
尒時三千大千世界以佛神力故地皆柔軟
无有丘墟土沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴
猶如西方无量壽佛極樂世界是時大衆悉
見十方如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀
已身見諸佛土亦復如是
尒時如來面門所出五色光明其光明曜復諸
大會令彼身光悉不復現所應作已還從口
入時諸天人及諸會衆阿循羅等見佛光明
還從口入皆大怨怖身毛為豎復作是言如
來光明出已還入非无因緣必於十方所作已
辦猶是家後涅槃之相何其苦哉何其苦哉
如何世尊一旦捨離四无量心不受人天所
奉供養聖慧日月從今永滅无上法船於
斯沈沒嗚呼痛哉世間大苦舉手推胷
悲號嗚咽交節戰動不能自持身諸毛孔
流血濕地

大般涅槃經卷第一

遍體血現如波羅奢花洋溢盈目
亦欲利益安樂衆生成就大乘第一
發如來方便密教為不斷絕種種說法為諸
衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛足繞百
千帀合掌恭敬却坐一面比丘尼衆中復
有諸比丘尼皆是菩薩人中之龍住階十地
安住不動為化衆生現受女身恒常脩習四
无量心得自在力能化作佛
余時復有一恒河沙菩薩摩訶薩人中之龍
住階十地安住不動方便現身其名曰海德
菩薩无盡意菩薩如是等菩薩摩訶薩而為
上首其心皆悉敬重大乘安住大乘深解大
乘愛樂大乘守護大乘善能隨順一切世間
作是檐言諸未度者當令得度已於過去无
數劫中脩持淨戒善持所行解未解者紹三
寶種使不斷絕於未來世當轉法輪以大莊
嚴而自莊嚴成就如是无量功德等觀衆生
如視一子亦於晨朝日初出時遍佛光明舉
身毛孔皆遍體血現如波羅奢花洋溢盈目
生大苦惱亦為利益安樂衆生成就大乘第一
空行顯發如來方便密教為不斷絕種種說
法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛

身毛孔皆遍體血現如波羅奢花洋溢盈目
生大苦惱亦為利益安樂衆生成就大乘第一
空行顯發如來方便密教為不斷絕種種說
法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛
足繞百千帀合掌恭敬却坐一面
余時復有二恒河沙等諸優婆塞受持五戒
威儀具足其名曰威德光垢稱王優婆塞善
德優婆塞等而為上首深樂觀察諸對治門
所謂苦樂常无常淨不淨我无我實不實歸
依非歸依衆生非衆生恒非恒安非安為无
為斷不斷涅槃非涅槃增上非增上常樂觀
察如是等法對治之門亦欲樂聞无上大乘如
所聞已能為他說善持淨戒渴仰大乘既
自无足復能令足餘渴仰者善能攝取无上
智慈愛樂大乘守護大乘善能隨順一切世
間度未度者解未解者紹三寶種使不斷絕
於未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴心
常深味清淨戒行悲能成就如是功德於諸
衆生大悲心平等无二如視一子亦於晨朝
日初出時為欲聞毗如來身故人人各取香
木百乘旃檀流水牛頭旃檀天木香等是一
一木文理及附皆有七寶微妙光明譬如種
種雜綵畫飾以佛力故有是妙色青黃赤
白為諸衆生之所樂見諸木皆以種種香塗

一木之種及附皆有七寶微妙光明辟如種
種雜綵畫飾以佛力故有是妙色青黃赤
白為諸衆生之所樂見諸木皆以種種香塗
薝蔔金沈水及睒香等散以諸花而為莊嚴優
鉢羅花拘物頭花波頭摩花荼陀利花諸香
木上懸五色幡柔軟微妙猶如天衣幡奢那
衣蓋庵羅綵綵是諸香木載以寶車是諸寶車
出種種光青黃赤白綵輻皆以七寶廂填是
一一車駕以四馬是一一馬駿疾如風一一車
前竪立五十七寶妙幢真金羅網彌覆其
上一一寶車復有五十微妙寶蓋一一車上
垂諸花鬘優鉢羅花拘物頭花波頭摩花荼
陀利花其花純以真金為葉金剛為臺是花
臺中多有黑蜂遊集其中歡娛受樂又出妙
音所謂无常苦空无我是音聲中復說菩薩
本所行道復有種種歌儛伎樂箏笛箜篌簫
琵鼓吹是樂音中復出是言苦哉苦哉世間
空虛一一車前有優婆塞聲四寶蓮是諸蓮
上有種種花優鉢羅花拘物頭花波頭摩花
荼陀利華薝蔔金諸香及餘薰香微妙第一諸
優婆塞為佛及僧辦諸食具種種備足皆是
旃檀沈水香薪八功德水之所成熟其食甘美
有六種味一苦二醋三甘四辛五鹹六淡復有
三德一者輕軟二者淨潔三者如法作如是
等種種莊嚴至力士生處婆羅漫樹間復

旃檀沈水香薪八功德水之所成熟其食甘美
有六種味一苦二醋三甘四辛五鹹六淡復有
三德一者輕軟二者淨潔三者如法作如是
等種種莊嚴至力士生處婆羅漫樹間復
以金沙遍布其地以迦陵伽衣欽婆羅衣及
鳩綵衣而覆沙上周帀遍滿十二由旬為佛
及僧敷置七寶師子之座其座高大如須
彌山是諸座上皆有寶帳垂諸瓔珞諸婆羅
樹悉懸種種微妙幡蓋種種好香以塗樹身
種種名花以散樹間諸優婆塞各作是念一
切衆生若有所乏須食與食須飲與飲須頭
與頭須目與目隨諸衆生所須之物皆悉給
與作是施時離欲瞋恚穢濁毒心无餘思惟求
世福樂唯期无上清淨菩提是優婆塞等皆
已安住於菩提道復作是念如來今者受我
食已當入涅槃作是念已身毛皆豎遍體
血現如波羅奢花涕淚盈目生大苦惱各各
齎持供養之具載以寶車香木幢幡寶蓋飲
食疾至佛所稽首佛足以其所持供養之具
供養如來繞百千帀舉聲號泣哀動天地
推胷大叫淚下如雨復相謂言苦哉仁者世
間空虛世間空虛便自舉身投如來前而白
佛言唯願如來哀受我等冥後供養世尊知
時嘿然不受如是三請悉皆不許諸優婆塞
不果所願心懷悲惱嘿然而住猶如慈父唯有

佛言唯願如來哀受我等寡薄供養世尊如
時默然不受如是三請悉皆不許諸優婆塞
不果所願心懷悲惱默然而住猶如慈父唯有
一子卒病喪亡送其屍骸置於冢間歸還悵
恨愁憂苦惱諸優婆塞憂愁苦惱亦復如
是以諸供具安置一處却在一面默然而坐
尒時復有三恒河沙諸優婆夷受持五戒威
儀具足其名曰壽德優婆夷德勝優婆夷眦
舍佉優婆夷等八万四千而為上首悉能堪
任讚持正法為度无量百千衆生故現女身
呵責家法自觀已身如四毒蛇是身常為无
量諸蟲之所嗜食是身臭穢貪欲獄縛是身
可患猶如死狗是身不淨九孔常流是身如
城血肉筋骨皮裹其上手足以為却敵樓櫓
目為窟孔頭為殿堂心王處中如是身城諸
佛世尊之所弃捨凡夫愚人常所味著貪婬
瞋恚愚癡罪刹四住其中是身不堅猶如蘆
葦伊蘭水沫芭蕉之樹是身无常念念不住
猶如電光暴水幻焰亦如畫水隨畫隨合是
身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久當
為狐狼鵰鷲鳥鵲餓狗之所食噉誰有
智者當樂此身寧以牛跡盛大海水不能具
說是身无常不淨臭穢寧丸大地使如來等漸
漸轉小猶尊蓮子乃至微塵不能具說是身

漸轉小猶尊蓮子乃至微塵不能具說是身
過患是故當捨如桑淡喉以是因緣諸優婆
夷以空无相无願之法常脩其心除樂諸受
大乘經典聞已亦能為他廣說讚持本願歌
唱女身甚可患厭性不堅牢心常脩習如是
正觀破壞生死无際輪轉渴仰大乘既自充
足復能充足餘渴仰者除樂大乘守護大乘
雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度
未度者解未解者如三寶種使不斷絕於未
來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴堅持禁
戒皆悉成就如是功德於諸衆生生大悲心
平等无二如視一子亦於晨朝日初出時各
相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆夷所設
供具倍勝於前持至佛所猶昔佛足繞百千
帀而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸
供具唯願如來哀受我供如來默然而不許
所諸優婆夷不果所願心懷惆悵却住一面
尒時復有四恒河沙毗耶離城諸離車等男
女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬為求
法故善脩戒行威儀具足推伏異學壞正法
者常相謂言我等當以金銀倉庫為令日露
无盡正法深奥之藏久住於世願令我等常
得脩學若有誹謗佛正法者當斬其舌復作
是願若有出家毀禁戒者我當羅令還俗

光盡正法深與之藏久住世願令我等常
得脩學若有誹謗佛正法者當斬其舌復作
是願若有出家毀禁戒者我當罪令還俗
策使有能深樂讀持正法我當敬重如事父
母若有衆僧能脩正法我當隨喜令得勢力
常欲樂聞大乘經典聞已亦能為人廣說皆
悉成就如是功德其名曰淨光垢藏離車子
淨不放逸離車子恒水光垢淨德離車子如
是等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供
養種種具足一一離車各嚴八万四千大象八
万四千四馬寶車八万四千明月寶珠天木
旃檀流水薪束種種各有八万四千一一象
前有寶幢幡蓋其蓋小者周帀縱廣滿一由
旬幡竿短者長世二由旬寶幢卑者高百由
旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛足
繞百千帀而白佛言世尊我等今者為佛及
僧辦諸供具唯願如來哀受我供如來默然
而不許可諸離車等不果所願心懷愁惱以
佛神力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有五恒河沙大臣長者敬重大乘善
有異學誘正法者是諸人等力能摧伏猶如
雲雨摧折草木其名曰日光長者護世長者
讚法長者如是之等而為上首所設供具五

讚法長者如是之等而為上首所設供具五
倍於前俱共往詣娑羅雙樹間稽首佛足繞
百千帀而白佛言世尊我等今者為佛及僧
設諸供具唯願哀愍受我等供如來默然而
不受之諸長者等不果所願心懷愁惱以佛神
力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有毗舍離王及其後宮夫人眷屬閻
浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落
人民其名曰月光垢王等各嚴四兵欲往佛
所是一一王各有一百八十万億人民眷屬
是諸車兵駕以象馬有六牙駿疾如風疾
嚴供具六倍於前寶蓋之中有極小者周帀
縱廣滿八由旬幡極短者十六由旬寶幢卑者
世六由旬是諸王等皆悉安住於正法中惡
賤邪法敬重大乘深樂大乘憐愍衆生等如
一子所持飲食香氣流布滿四由旬亦於晨
朝日初出時持是種種上妙甘饌詣雙樹
間至如來所而白佛言世尊我等為佛及
比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我家後
供養如來知時亦不許可是諸王等不果所
願心懷愁惱却住一面
尒時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世
王夫人為度衆生現受女身常觀身行以空
光相光顏之法薰脩其心其名曰三界妙夫

今時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世王夫人為度衆生現受女身常觀身行以堅无相无願之法黃綿其心其名曰三界妙夫人愛德夫人如是等諸王夫人皆悉安住於正法中脩行禁戒威儀具足憐愍衆生等如一子各相謂言今宜速往詣世尊所諸王夫人所設供養七倍於前香花寶幡鐘鈴幡蓋上妙飲食寶蓋小者周帀縱廣十六由旬幡竿短者此六由旬寶幢卑者六十八由旬飲食香氣圓遍流布滿八由旬持如是等供養之具往如來所稽首佛足繞百千帀白佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我家後供養如來知時默然不受時諸夫人不果所願心懷愁惱自拔頭髮推胸大哭猶如新喪所愛之子却在一面默然而住

今時復有八恒河沙諸天女等其名曰廣目天女而為上首作如是言汝等諸姊諦觀諦觀是諸大衆所設種種上妙供具欲供如來及比丘僧我等亦當如是嚴設微妙供具供養如來如來受已當入涅槃諸姊諸佛如來出世甚難家後供養亦復倍難若佛涅槃世間空虛是諸天女愛樂大乘欲聞大乘聞已亦能為人廣說渴仰大乘既自充足復能充足餘渴仰者守護大乘若有異學憎嫉大乘

聞空虛是諸天女愛樂大乘欲聞大乘聞已亦能為人廣說渴仰大乘既自充足復能充足餘渴仰者守護大乘若有異學憎嫉大乘勢能摧滅如電摧草護持戒行威儀具足善能隨順一切世間度未度者脫未脫者於未來世當轉法輪銘三寶種使不斷絕脩學大乘以大莊嚴而自莊嚴成就如是无量功德等慈衆生如視一子亦於晨朝日初出時各取種種天木香等倍於人間所有香木其木香氣能滅人中種種臭穢白車白蓋駕以白馬一一車上皆張白帳其帳四邊懸諸金鈴種種香花寶幢幡蓋上妙甘饌種種伎樂數師子座其座四足純紺瑠璃於其座後各各皆有七寶倚林一一座前復有金机復以七寶而為燈樹種種寶珠以為燈明微妙天花遍布其地是諸天女設是供已心懷哀感淚流交流生大苦惱亦為利益安樂衆生成就大乘第一空行顯發如來方便密教亦為不斷種種說法往詣佛所稽首佛足繞百千帀而白佛言世尊唯願如來哀愛我等家後供養如來知時默然不受諸天女等不思所願心懷憂惱却在一面默然而住

今時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其名曰和脩吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而

心懷憂惱却在一面默然而住

余時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其名曰和脩吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而為上首是諸龍王亦於晨朝日初出時設諸供具信於人天持至佛所稽首佛足繞百千帀而白佛言唯願如來哀受我等家後供養如來知時默然不受是諸龍王不果所願心懷愁惱却住一面

余時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所設供具信於諸龍持往佛所稽首佛足繞百千帀而白佛言唯願如來哀受我等家後供養如來知時默然不受是諸鬼王不果所願心懷愁惱却住一面

余時復有十恒河沙金翅鳥王降怨鳥王而為上首復有廿恒河沙乾闥婆王那羅達王而為上首復有廿恒河沙緊那羅王善見王善見王而為上首復有五十恒河沙摩睺羅伽王大王睺婆利王而為上首復有六十恒河沙阿脩羅那婆王光炎恒河水王欲提達多王等而為上首復有八十恒河沙等羅刹王可畏王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端正復有九十恒河沙等樹林神王樂香王而為上首復有

心其形醜陋以佛神力皆悉端正復有九十恒河沙等樹林神王樂香王而為上首復有千恒河沙持呪王大幻持呪王而為上首復有一億恒河沙貪色鬼魅善見王等而為上首復有百億恒河沙天諸婬女藍婆女欝婆尸女帝路治女毗舍佉女而為上首復有千億恒河沙地諸鬼王白淨王而為上首復有十万億恒河沙等諸天子及諸天王四天王等復有十万億恒河沙等四方風神吹諸樹上時非時花散雙樹間復有十万億恒河沙主雲雨神皆作是念如來涅槃焚身之時我當注雨令火時滅衆中熱悶為作清涼復有廿恒河沙大香烏王羅睺烏王金色烏王甘味烏王紺眼烏王欲香烏王等而為上首教重大乘愛樂大乘知佛不久當般涅槃各各採取无量无邊諸妙蓮花來至佛所頭面礼佛却住一面復有廿恒河沙等師子獸王師子吼王而為上首施與一切衆生无畏持諸菓菓來至佛所稽首佛足却住一面復有廿恒河沙等諸飛鳥王鳥鷹鷲鵰孔雀諸鳥鵝鴨鸚鵡俱翅羅鳥婆嗜鬪婆鳥迦蘭陀鳥鸚鵡鸚鵡俱翅羅鳥婆嗜鬪婆鳥迦陵頻伽鳥耆婆耆婆鳥如是等諸鳥持諸花菓來至佛所稽首佛足却住一面復有廿恒河沙等水牛羊往至佛所出妙香乳

伽鳥迦陵頻伽鳥耆婆耆婆鳥如是等諸鳥
持諸花菓來至佛所稽首佛足却住一面復
有廿恒河沙等水牛羊往至佛所出妙香乳
*其乳流滿梅尸那城所有溝塹色香美味
悉皆具足或是事已却住一面復有廿恒河
沙等四天下中諸神仙人忍辱仙等而為上
首持諸香花及諸甘果來至佛所稽首佛足
繞佛三帀而白佛言唯願世尊哀受我等家
後供養如來知時默然不許時諸仙人不果
所願心懷愁惱却住一面閻浮提中一切蜂
王鳩音蜂王而為上首持種種花來詣佛所
稽首佛足繞佛一帀却住一面
尒時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集唯除
尊者摩訶迦葉阿難二衆復有无量阿僧祇
恒河沙等世界中間及閻浮提所有諸山須
彌山王而為上首其山莊嚴叢林翁鬱諸
樹茂盛枝條扶疏蔭蔽日光種種妙花周遍
而有龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽神仙呪術
作倡伎樂如是等衆弥滿其中是等諸仙神
來詣佛稽首佛足却住一面復有阿僧祇恒
河沙等四大海神及諸河神有大威德具大
神足所設供養信勝於前諸神身光伎樂燈
明悉蔽日月令不復現以占婆花散濕連河
來至佛所稽首佛足却住一面

*
如是所設供養信勝於前諸神身光伎樂燈
明悉蔽日月令不復現以占婆花散濕連河
來至佛所稽首佛足却住一面復有廿恒河
沙等水牛羊往至佛所出妙香乳
尒時梅尸那城婆羅樹林其林變白猶如白
鶴於虛空中自然而有七寶堂閣雕文刻鏤
綺飾分明周帀廊廡衆寶雜廁堂下多有流
泉陪池上妙蓮花弥滿其中猶如北方鬱單
越國亦如切利歡喜之園尒時婆羅樹林中
間種種莊嚴甚可愛樂亦復如是是諸天人
阿脩羅等咸覩如來涅槃之相皆悲感愁
憂不樂
尒時四天王釋提桓因各相謂言汝等觀察
諸天世人及阿脩羅大設供養欲於彼後供
養如來我等亦當如是供養若我彼後得供
養者檀波羅蜜則為成就滿足不難尒時四
天王所設供養倍勝於前持曼陀羅花摩訶
曼陀羅花迦枳樓伽花摩訶迦枳樓伽花曼
殊沙花摩訶曼殊沙花散多尼迦花摩訶散
多尼迦花愛樂花大愛樂花普賢花大普賢
華時花大時花香城花大香城花歡喜花大
歡喜花發欲花大發欲花香醉花大香醉花
普香花大普香花天金葉華龍華波利質多
樹花拘毗陀羅樹華須持種種上妙甘饌來
至佛所稽首佛足是諸天人所有光明能覆
日月令不復現以是供具欲供養佛如來知

至佛所稽首佛足是諸天人所有光明能覆
日月令不復現以是供具欲供養佛如來知
時默然不受令時諸天不果所願愁憂苦惱
却住一面
令時釋提桓因及此三天設諸供具亦倍勝
前及所持花亦復如是香氣微妙甚可愛樂
持得勝雲并諸小雲來至佛所稽首佛足而
白佛言世尊我等深樂愛敬大乘唯願如來
哀受我食如來知時默然不受時諸釋天不
果所願心懷愁惱却住一面乃至第六天所
設供養展轉勝前寶幢幡蓋寶蓋小者覆四
天下幡幕短者周圍四海幢最卑者至自在
天微風吹幡出妙音聲持上甘饌來詣佛所
稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受我等
最後供養如來知時默然不受是諸天等不
果所願心懷愁惱却住一面上至有頂其餘
梵衆一切來集
令時大梵天王及餘梵衆放身光明遍四天
下欲界之天日月光明悉不復現持諸寶幢
鐘鈴幡蓋極短者懸於梵宮至娑羅樹間
來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來
哀受我等最後供養如來知時默然不受令
時諸梵不果所願心懷愁惱却住一面令時
毗摩質多阿脩羅王與无量阿脩羅大眷屬

哀受我等最後供養如來知時默然不受令
時諸梵不果所願心懷愁惱却住一面令時
毗摩質多阿脩羅王與无量阿脩羅大眷屬
俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢鐘鈴幡蓋
其蓋小者覆千世界上妙甘饌來詣佛所稽
首佛足而白佛言唯願如來哀受我等最後
供養如來知時默然不受諸阿脩羅不果所
願心懷愁惱却住一面
令時欲界魔王波旬與其眷屬諸天婇女无
量无邊阿僧祇衆聞地獄門施清淨水因而
告曰汝等今者无所能為唯當專念如來應
正遍知建立最後隨喜供養當令汝等長夜
獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍无量苦
毒燃然焰火注雨滅之以佛神力復發是心
令諸眷屬皆捨刀劍弓弩鎧仗矛稍長鈎金
椎鉞斧闢輪羂索所持供養倍勝一切人天
所設其蓋小者覆中千世界來至佛所稽首
佛足而白佛言我等今者愛樂大乘守護大
乘世尊若有善男子善女人為供養故為怖
畏故為誑他故為財利故為隨他故愛是大
乘或真或為我等令時當為是人除滅怖畏
說如是呪
唵 抳 吒吒羅 唵 抳 盧呵除 摩訶盧
呵除 阿羅 遮羅 多羅 莎呵
是呪能令諸失心者怖畏者說法者不斷正

說如是呪

唵拘 吒吒羅 唵拘 盧呵除 摩訶盧
呵除 阿羅 遮羅 多羅 莎呵

是呪能令諸失心者怖畏者說法者不斷正
法者為伏外道故誑己身故誑正法故誑大
衆故說如是呪若有能持如是呪者免惡鳥
怖若至曠野空澤險處不生怖畏亦免水火
師子虎狼盜賊王難世尊若有能持如是呪
者悉能除滅如是等怖世尊持是呪者我當
護之如龜藏六世尊我等今者不以諂誑說
如是事持是呪者我當至誠蓋其勢力唯願
如來哀愛我等罪後食供令時佛告魔波旬
言我不受汝飲食供養我已受汝所說神呪
為欲安樂一切衆生四部衆故佛說是已嘿
然不受如是三請皆亦不受時魔波旬不果
所願心懷愁惱却住一面

令時大自在天王與其眷屬无量无邊及諸
天衆所設供具悉覆梵釋護世四王人天八
部及非人等所有供具梵釋所設猶如聚墨
在阿耨邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大
千世界持如是等供養之具來諸佛所稽首
佛足繞无數帀白佛言世尊我等所獻微末
供具喻如蚊子供養於我亦如有人以一掬
水投於大海然一小燈助百千日春夏之月
衆花茂盛有持一華蓋於衆華以尊慈子

但具喻如蚊子供養於我亦如有人以一掬
水投於大海然一小燈助百千日春夏之月
衆花茂盛有持一華蓋於衆華以尊慈子
蓋須彌山豈當有蓋大海日明衆花須彌世尊
我今所奉微末供具亦復如是若以三千大
千世界滿中香花伎樂備蓋供養如來尚不
足言何以故如來為諸衆生常於地獄餓鬼
畜生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見哀
愍受我等供

令時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微
塵等世界彼有佛土名意樂美音佛号虛空
等如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊令時彼佛即
告菩薩一大弟子言善男子汝今宜往西方娑
婆世界彼土有佛号釋迦牟尼如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊彼佛不久當般涅槃善男子汝
可持此世界香飯其食香美食之美隱可
以奉獻彼佛世尊世尊食已入般涅槃善男
子并可礼敬請決所疑令時无邊身菩薩摩
訶薩即受佛教從座而起稽首佛足右繞三
帀與无量阿僧祇菩薩俱從彼國發來至此
娑婆世界應時此閻三千大千世界大地六
種震動於是衆中梵釋四王魔王波旬摩醯
首羅如是大衆見是地動舉身毛豎唇舌枯

種震動於是衆中梵釋四王魔王波旬摩醯
首羅如是大衆見是地動舉身毛豎喉舌枯
燥驚怖戰慄各欲四散自見其身光復光明
所有威德猶如滅光餘是時文殊師利法王子
即從座起昔諸大衆諸善男子汝等勿怖汝
等勿怖何以故東方娑婆世界有世界名意樂美音佛
恒河沙微塵等世界皆悉震動此光量光數阿僧祇
等虛空等如來應正遍知十号具足彼有菩
薩名无邊身與无量菩薩欲來至此供養如
來以彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現
是故汝等應生歡喜勿懷怖怯時大衆悉
皆遥見彼佛大衆如明鏡中自覩己身時文
殊師利復告大衆汝今所見彼佛大衆如見
此佛以佛神力復當如是得見九方无量諸
佛令時大衆各相謂言世尊我世間空虛
如來不久當般涅槃是時大衆一切悉見无
邊身菩薩及其眷屬是菩薩身一一毛孔各
各出生一大蓮花一一蓮華各有七万八千
城邑樓閣正等如此娑婆世界地平如掌瑠璃為地寶樹
行列人民熾盛安隱豐樂
閻浮檀金以為却敷一一却敷各有種種七
寶林樹華果茂盛微風吹動出微妙音其音
和雅猶如天樂城中人民聞是音聲即得受
於上妙快樂是諸塹中妙水盈滿清淨香潔

寶樹華果茂盛微風吹動出微妙音其音
和雅猶如天樂城中人民聞是音聲即得受
於上妙快樂是諸塹中妙水盈滿清淨香潔
如真瑠璃是諸水中有七寶船諸人乘之遊
戲澡浴共相娛樂快樂无極復有无量雜色
蓮華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬陀利
華其華縱廣猶如車輪其塹岸上多有園林
一一園中有五泉池是諸池中復有諸華優
鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬陀利華其華
縱廣亦如車輪香氣馥郁甚可愛樂其水清
淨柔軟第一異鷹鸚鵡遊戲其中其園各有
衆寶宮宅一一宮宅縱廣正等滿四由旬所
有樓觀四寶所成所謂金銀瑠璃頗黎真金
為扇周帀蘭楯珠網為地金沙布上是宮宅
中多有七寶流泉浴池一一池邊各有十八
黃金梯陛閻浮檀金為芭蕉樹如切利天歡
喜之園是一一城各有八万四千人王一一
諸王各有无量夫人婇女共相娛樂歡喜受
樂其餘人民亦復如是各於住處共相娛樂
是中衆生不聞餘名純聞无上大乘之聲是
諸華中一一各有師子之座其座四足皆紺
瑠璃柔軟素衣以布座上其衣微妙出過三
界一一座上有一王坐以大乘法教化衆生
或有衆生書持讀誦如說備行如是流布大
乘經典

陀羅尼軟素衣以布座上其衣微妙出過三界一一座上有一主坐以大乘法教化衆生或有衆生善持讀誦如說備行如是添布大乘經典

尒時光邊身菩薩妻亦如是光量衆生於自身已令捨世樂皆作是言菩哉菩哉世間空虛如來不久當般涅槃尒時光邊身菩薩與光量菩薩周布圍繞示現如是神通力已持是種種光量供具及以上妙香美飲食若有得聞是食香氣煩惱諸垢皆悉消滅以是菩薩神通力故一切大衆悉皆得見如是變化光邊身菩薩身大光邊量同虛空唯除諸佛餘光能見是菩薩身其量邊際尒時光邊身菩薩及其眷屬所設供養倍勝於前來至佛所稽首佛足合掌恭敬白佛言世尊唯願哀愍受我等食如來知時默然不受如是三請尒時光邊身菩薩及其眷屬却住一面南西北方諸佛世界亦有光量光邊身菩薩所持供養倍勝於前來至佛所乃至却住一面皆亦如是

尒時娑羅樹吉祥福地縱廣此二由旬大衆充滿閻浮提空歡尒時四方光邊身菩薩及其眷屬所坐之處或如雞頭針鋒微塵十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會及閻浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者摩訶

衆充滿閻浮空歡尒時四方光邊身菩薩及其眷屬所坐之處或如雞頭針鋒微塵十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會及閻浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至毒蛇視能蚊人蜣蜋蝨蝨及十六種行惡業者一切來集施那婆神阿脩羅等悉捨惡念皆生慈心如父如母如姊如妹三千大千世界衆生慈心相向亦復如是除一閻提尒時三千大千世界以佛神力故地皆柔軟无有丘墟土沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴猶如西方无量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身見諸佛土亦復如是

尒時如來面門所出五色光明其光明曜覆諸大會令彼身光悉不復現所應作已還從口入時諸天人及諸會衆阿脩羅等見佛光明還從口入皆大恐怖身毛竪復作是言如來光明出已還入非光因緣必於十方所作已辦將是最後涅槃之相何期世尊捨離四光量心不受人天所奉供養聖慈日月從今永滅光上法船於斯沉沒嗚呼痛哉世間大醫舉手推胷悲號啼哭支節戰動不能自持身諸毛孔流血濕地

余時如來面門所出五色光明其光明曜震諸
大會令彼身光悉不復現所應作已還從口
入時諸天人及諸會衆阿脩羅等見佛光明
還從口入皆大恐怖身毛竪復作是言如
來光明出已還入非无因緣必於十方所作
已辦將是衆後沮滕之相何期世尊我何期世
尊如何世尊一旦捨離四无量心不受人天
所奉供養聖慧日月從今永滅无上法船於
斯沒溺嗚呼痛哉世間大醫舉手椎胷悲悼
啼哭支節戰動不能自持身諸毛孔流血濕地

※大般涅槃經卷第一

鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華諸
香木上懸五色幡蓋瀑微妙猶如天衣備奢
那衣諸摩尼珠瓔珞諸香木栽以寶車是諸寶
車出種種光青黃赤白絲輻皆以七寶廂塡
是一一車駕以四馬是一一馬駿疾如風一
一車前豎立五十七寶妙幢真金羅網弥覆
其上一一寶車復有五十微妙寶蓋一一車
上垂諸華鬘鉢羅華拘物頭華波頭摩華
分陀利華其華純以真金為葉金剛為臺是
華臺中多有黑蜂遊集其中歡娛樂又出
妙音而讚无常苦空无我是音聲中復說菩
薩本所行道復有種種歌儛伎樂箏笛箜篌
簫琵琶鼓吹是樂音中復出是言若我世
間受虛一一車前有憂婆塞婆羅四寶樂是諸
樂上有種種華鬘鉢羅華拘物頭華波頭摩
華分陀利華欝金諸香及餘薰香微妙第一
諸憂婆塞婆羅佛及僧雜諸食具種種備足皆
是稱檀泥水香薪八功德水之所成熟其食
甘美有六種味一若二能三甘四辛五醎六
酸復有三德一者輕滑二者淨潔三者如法
作如是等種種庄嚴至力士生處婆羅雙樹
間復以金沙遍布其地以迦陵伽衣斂婆羅
及諸緜衣而覆沙上周遍滿十二由旬為佛
及僧敷置七寶師子之坐其坐高大如須弥
山是諸坐上皆有寶幔垂諸瓔珞諸婆羅樹

及僧敷置七寶師子之坐其坐高大如須弥
山是諸坐上皆有寶幔垂諸瓔珞諸婆羅樹
悉懸種種微妙備盖種種好香以浴樹身種
種名華以散樹間諸憂婆塞各作是念一切
衆生若有所之須食其食須飲其飲須頭真
頭須目真目隨諸衆生所須之物皆悉給與
作是施時離欲瞋恚穢濁垢心无餘思惟求
世福樂唯願无上清淨菩提是優婆塞等皆
已安住於菩提道復作是念如來今者要我
食已當入涅槃作是念已身毛皆豎遍體而
現如波羅奢華漂泛盈目生大苦惱各各賫
持供養之具載以寶車香木幢幡寶蓋飲食
疾至佛所稽首佛足以其所持供養之具供
養如來遶百千迴舉聲號泣哀動天地摧伏
大叫淚下如雨復相謂言若我仁者世間空
虛世間空虛便自舉身投如來前而白佛言
唯願如來哀愛我等冥後供養世尊知時嘿
然不受如是三請悉皆不許諸憂婆塞婆羅
所願心懷悲惱嘿然而住猶如慈父唯有一
子年病亟正送其屍骸置於冢間歸還悵恨
愁憂苦惱諸憂婆塞婆羅愁苦惱亦復如是以諸
供具安置一處却在一面嘿然而坐
尒時復有三恒河沙諸憂婆塞愛受持五戒威
儀具足其名曰壽德憂婆塞德賢憂婆塞
舍佉憂婆塞等八万四千而為上首悉能堪

尒時復有三恒河沙諸憂婆夷得五戒威
儀具足其名曰寶德憂婆夷德藏憂婆夷
舍法憂婆夷等八万四千所為上首悉能堪
任受持正法為度无量百千衆生故現如身
呵嘖家法同視已身如四毒蛇是身常為无
量諸蟲之所嚙食是身是穢貪欲纏縛是身
可惡猶如死狗是身不淨化化常流是身如
城而突鞕骨皮裹其上手足以為郁蔽樓櫓
日為敵犯頭為殿堂心王處中如是身城諸
佛世尊之所棄捨凡夫愚人常所味著貪婬
暖悉愛癡猶如住其中是身不堅猶如蕉
筆伊蘭水沫芭蕉之樹是身无常念念不住
猶如電光暴水刹炎如畫水隨畫隨合是
身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久當為
狐狼鵰鷲鵰鷲為鵰鷲狗之所食噉誰有智
者當樂此身寧以牛糞成大海水不能具說
是身无常不淨乾燥化大地使如棗等漸
漸轉小猶事塵子乃至微塵不能具說是身
過惡是故當捨如棄唾涎以是因緣諸憂婆
夷以空无相无願之法常循其心深樂諸受
大乘經典聞已忍能為他演說護持本願數
數女身是可患厭性不堅牢心常循集如是
正觀破壞生死无際輪轉渴仰大乘既目充
足復能充足餘渴仰者深樂大乘守護大乘
雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度

正觀破壞生死无際輪轉渴仰大乘既目充
足復能充足餘渴仰者深樂大乘守護大乘
雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度
來度者解來解者猶三寶種使不斷絕於未
來世當轉法輪以大庄嚴而自庄嚴堅持禁
戒皆悉成就如是功德於諸衆生生大悲心
平等无二如視一子心於晨朝日初出時各
相謂言今日宜應至雙樹間諸憂婆夷所設
供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千
遶而白佛言世尊我等今者為佛及僧排諸
供具唯願如來哀愛我供如來默然而不許
可諸憂婆夷不果所願心懷憂惱振起往一面
尒時復有四恒河沙毗耶離城諸離車等男
女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬為求
法故善循戒行威儀具足摧伏異學壞正法
者常相謂言我等當以金銀倉庫為令世露
无盡正法深與之藏久住於世願令我等常
得循學若有誹謗佛正法者當斷其舌復作
是願若有出家毀禁戒者我當羅令還俗繫
使有能深樂護持正法我當敬重如事父母
若有衆生能循正法我當隨喜令得勢力常
欲樂聞大乘經典聞已忍能為人廣說皆悉
成就如是功德其名曰淨无垢藏離車子淨
不放逸離車子恒水无垢淨德離車子如是
等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養
種種具足一一離車子各有八万四千大象

不敢遠離車乎極水无垢淨德離車乎如是
等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養
種種具之一一離車乎各攜八万四千大魚
八万四千四馬寶車八万四千明月寶珠天
木栴檀池水薪束種種各有八万四千一一
鳥前有寶幢幡蓋其小者周迴廣縱滿一由
旬幡幢者長三十二由旬寶幢卑者高百
由旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛
足遶百千迴而白佛言世尊我等今者為佛
及僧辦諸供具唯願如來哀愛我供如來默
然而不許可諸離車等不果所願心懷悲惱
以佛神力去地七多羅樹於虛空中嘿然而
住尒時復有五恒河沙大臣長者敬重大乘
若有異學諸天法者起諸人等力能摧伏猶
如雷霆而摧折草木其名曰曰光長者離世長
者離法長者如是之等而為上首所設供養
五倍於前俱共往詣婆羅雙樹間稽首佛足
遶百千迴而白佛言世尊我等今者為佛及
僧設諸供具唯願哀愍愛我等供如來默然
而不受之諸長者等不果所願心懷悲惱以
佛神力去地七多羅樹於虛空中嘿然而住
尒時復有眷屬及其後宮夫人眷屬闍
浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落
人民其名曰月光垢王等各嚴四兵欲往佛
所所是一一王各有一百八十万億人民眷屬

浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落
人民其名曰月光垢王等各嚴四兵欲往佛
所所是一一王各有一百八十万億人民眷屬
是諸車兵駕以偽馬偽有六牙馬疾如風疾
嚴供具六倍於前寶蓋之中有極小者周迴
廣縱滿八由旬幡極者十六由旬寶幢卑
者叶六由旬是諸王等皆以安住於正法中
惡戒邪法敬重大乘深樂大乘憐愍衆生等
如一子所持微妙香氣流布滿四由旬然於
晨朝日初出時持是種種上妙世饍諸雙樹
間受如來所所白佛言世尊我等為佛及比
丘僧設是供具唯願如來哀愍受我家施供
養如來知時默不許可是諸王等不果所願
心懷愁惱却住一面
尒時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世
王夫人為度衆生現受女身常觀身行以空
无相无願之法勤修其心其名曰三界妙夫
人憂德夫人如是等諸王夫人皆悉安住於
正法中修行禁戒威儀具足憐愍衆生等如
一子各相謂言今宜速往詣世尊所諸王夫
人所設供養七倍於前香華寶瓔寶繒綵幡蓋
上妙微妙寶蓋小者周迴縱廣十六由旬幡
幢者三十六由旬寶幢卑者三十八由旬
微妙香氣周迴流布滿八由旬持如是等供
養之具往如來所稽首佛足遶百千迴而白

深經者三十六由旬寶幢畢者三十八由旬
微妙書象周遍流布滿八由旬持如是等供
養之具法如來所稽首佛足遶百千匝而白
佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯
願如來哀愍受我等後供養如來知時默然
不受時諸夫人不果所願心懷愁惱目拔頸
跋摩大失猶如新亡所愛之子却在一面
默然而住

尒時復有八恒河沙諸天女等其名曰廣目
天女而為上首作如是言汝等諸姊諦觀諦
觀是諸大衆所設種種上妙供具欲供如來
及比丘僧我等必當如是嚴設微妙供具供
養如來如來受已當入涅槃諸姊諸佛如來
出世甚難深後供養乃復倍難若佛涅槃世
間空虛是諸天女憂樂大乘欲聞大乘聞已
必能為人廣說為仰大乘既自充足復能充
足餘為仰有學大乘若有興學增長大乘
勢能摧滅如電摧草護持或行威儀具足善
能隨順一切世間度未度者脫未脫者於未
來世當轉法輪從三寶種使不斷絕循學大
乘以大庄嚴而自庄嚴威儀如是無量功德
等慈衆生如視一子乃於晨朝日初出時各
承種種天末香等偏於人間所有香末其末
香氣能滅人中種種鬼魅白車白蓋駕四白
馬一一車上皆張白幡其幡四邊懸諸金鈴

承種種天末香等偏於人間所有香末其末
香氣能滅人中種種鬼魅白車白蓋駕四白
馬一一車上皆張白幡其幡四邊懸諸金鈴
種種香華寶幢幡蓋上妙甘饌種種供樂數
師子皮其皮四足純紺流蘇於其皮後各各
皆有七寶猗掎一一皮前復有金机復以七
寶而為燈樹種種寶珠以為燈明微妙天華
遍布其地是諸天女設是供已心懷哀感淚
流交流生大苦惱乃為利益安樂衆生戒說
大乘第一空行顯發如來方便密教乃為不斷
種種說法法詣佛所稽首佛足遶百千匝而
白佛言世尊唯願如來哀愛我等冀後供養
如來知時默然不受諸天女等不果所願心
懷愁惱却在一面默然而住

尒時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其
名曰和稠吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而
為上首諸龍王乃於晨朝日初出時設諸供
具住於人天持至佛所稽首佛足遶百千
匝而白佛言唯願如來哀愛我等冀後供養
如來知時默然不受諸龍王不果所願心
懷愁惱却住一面

尒時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王
而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所
設諸供具住於諸龍持詣佛所稽首佛足遶百
千匝而白佛言唯願如來哀愛我等冀後供
養如來知時默然不許是諸鬼王不果所願

而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所
設供具倍於諸龍持諸佛所稽首佛足選百
千遍而白佛言唯願如來哀愛哀愍等冥後供
養如來知時默然不許是諸鬼王不果所願
心懷愁惱却住一面

尒時復有廿恒河沙金翅鳥王降怒鳥王而
為上首復有卅恒河沙乾闥婆王那羅達王
而為上首復有卅恒河沙緊那羅王善見王
而為上首復有卅恒河沙摩睺羅伽王大
善見王而為上首復有六十恒河沙阿脩羅
王睒婆利王而為上首復有七十恒河沙他
那婆王无垢河水王跋提達多王等而為上
首復有八十恒河沙等羅刹王可畏王而為
上首捨惡心更不食人於怒憎中生慈悲
心其形醜陋以佛神力皆悉端政復有九十
恒河沙樹林神王樂香王而為上首復有千
恒河沙持咒王大幻持咒王而為上首復有
一億恒河沙貪色鬼魅善見王而為上首復
有百億恒河沙天諸婬女鹽婆女醫婆尸女
常路治女毗舍佉女而為上首復有千億恒
河沙地諸鬼王白漯王而為上首復有十万
億恒河沙等諸天子及諸天王四天王等復
有十万億恒河沙等四方風神吹諸樹上時
非時華殷雙樹間復有十万億恒河沙主雲
雨神皆作是念如來涅槃焚身之時我當注

有十万億恒河沙等四方風神吹諸樹上時
非時華殷雙樹間復有十万億恒河沙主雲
雨神皆作是念如來涅槃焚身之時我當注
尒時復有廿恒河沙摩睺羅伽王大
心懷愁惱却住一面
尒時復有廿恒河沙緊那羅王善見王
而為上首復有卅恒河沙摩睺羅伽王大
善見王而為上首復有六十恒河沙阿脩羅
王睒婆利王而為上首復有七十恒河沙他
那婆王无垢河水王跋提達多王等而為上
首復有八十恒河沙等羅刹王可畏王而為
上首捨惡心更不食人於怒憎中生慈悲
心其形醜陋以佛神力皆悉端政復有九十
恒河沙樹林神王樂香王而為上首復有千
恒河沙持咒王大幻持咒王而為上首復有
一億恒河沙貪色鬼魅善見王而為上首復
有百億恒河沙天諸婬女鹽婆女醫婆尸女
常路治女毗舍佉女而為上首復有千億恒
河沙地諸鬼王白漯王而為上首復有十万
億恒河沙等諸天子及諸天王四天王等復
有十万億恒河沙等四方風神吹諸樹上時
非時華殷雙樹間復有十万億恒河沙主雲
雨神皆作是念如來涅槃焚身之時我當注
尒時滅衆中熱悶為作清涼復有廿恒
河沙大香象王羅睺象王金色象王廿味象
王紺眼象王欲香象王等而為上首敬重大
乘憂樂大乘知佛不久當般涅槃各各振吼
无量无邊諸妙蓮華來至佛所頭面礼佛却
住一面復有廿恒河沙師子獸王師子吼王
而為上首施無一切衆生无畏持諸華果來
至佛所稽首佛足却住一面復有廿恒河沙
等諸飛鳥王鳳凰鴛鴦孔雀諸鳥揵闥婆
迦蘭陀鳥鸚鵡鸜鵒鵝俱翅羅鳥婆嗟伽鳥迦
陵頻伽鳥耆婆耆婆鳥如是等諸鳥持諸華
果來至佛所稽首佛足却住一面復有廿恒
河沙等水牛牛羊注至佛所出妙香乳其乳
流滿狗尸那城所有溝壑色香美味悉皆具
足爾是事已却住一面復有廿恒河沙等四
天下中諸神仙人忍辱仙等而為上首持諸
香華及諸廿果來詣佛所稽首佛足遶佛三
匝而白佛言唯願世尊哀愛哀愍等冥後供養
如來知時默然不許時諸仙人不果所願心
懷愁惱却住一面閻浮提中一切蜂王妙音
蜂王而為上首持種種華來詣佛所稽首佛
足遶佛一匝却住一面尒時閻浮提中比丘
比丘尼一切皆集唯除尊者尊訶迦葉[illegible]二

蹲五所見上首持鉢稱來詣佛所稽首佛
足退住一面尒時閻浮提中比丘
比丘尼一切皆集唯除尊者摩訶迦葉離
衆復有无量阿僧祇恒河沙等世界中間及
閻浮提所有諸山須彌山王而為上首其山
庄嚴兼林菴樹諸樹毛處枝藤扶疎陰蔽日
光種種妙華周遍而有龍衆流水清淨香潔
諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽神似吠陀作伎樂如是等衆須彌
其中是等諸似乾闥婆來詣佛稽首佛足退住一
面復有阿僧祇恒河沙等四大海神及諸河
神有大威德共大神之所設供養倍勝於前
諸神身光俱樂燈明悉滅日月今暴復現以
四婆羅殺熙連河來至佛所稽首佛足退住
一面尒時拘尸那城婆羅樹林其變林白猶
如白鵝於虛空中自然而有七寶覆閻浮文
對流綺鏡分明周遍蘭楯衆寶雜廁臺下多
有流泉浴池上妙蓮華須滿其中猶如北方
鬱單曰國尒如切利歡喜之園尒時婆羅樹
林中間種種庄嚴甚可愛樂尒復如是是諸
天人阿修羅等咸覩如來涅槃之相悉皆悲
感憂愁不樂尒時四天王釋提桓因各相謂
言汝等觀察諸天世人及阿修羅大設供養
啟於冢後供養如來我等尒當如是供養若
我冢後得供養者檀波羅蜜則為成就滿足

言汝等觀察諸天世人及阿修羅大設供養
啟於冢後供養如來我等尒當如是供養若
我冢後得供養者檀波羅蜜則為成就滿足
不難尒時四天王所設供養倍勝於前持雨
陀羅華摩訶雨陀羅華迦枳樓伽華摩訶迦
枳樓伽華雨殊沙華摩訶雨殊沙華數多尼
迦華摩訶數多尼迦華憂樂華大憂樂華普
曜華大普賢華時華大時華香城華大香城
華微妙華大微妙華數欲華大數欲華香醉
華大香醉華普香華大普香華天金藥華龍
華波利質多樹華拘毗羅樹華復持種種上
妙甘饌來至佛所稽首佛足諸是天人所有
光明能覆日月今不復現以是供具敬供養
佛如來知時默然不受尒時諸天不果所願
愁憂苦惱却住一面
尒時釋提桓因及三十三天設諸供具尒倍
勝前及所持華尒復如是香氣微妙甚可愛
樂持詣勝堂并諸小堂來至佛所稽首佛足
而白佛言世尊我等衆樂憂戀大乘唯願如
來哀愛我食如來知時默然不受時諸釋天
不果所願心懷愁惱却住一面乃至天天所
設供養展轉勝前寶幢幡蓋寶蓋小者覆四
天下幡等拘者周圍四海掩冢卑者至目在
天微風吹幡出微妙聲持上甘饌來詣佛所
稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀愛我等

天下播眾華者周圍四海懸澍雨者委自在天機風吹播出微妙聲持上世饈來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀愛我等眾後供養如來知時默然不受起諸天等不果所願心懷愁惱却住一面上有至頂居餘梵眾一切來集尒時大梵天王及餘梵眾放身光明遍四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶幢繒綵懸旛蓋懸於梵宮至波羅樹間來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀愛我等眾後供養如來知時默然不受尒時諸梵天持諸寶幢繒綵懸旛蓋懸於梵宮至波羅樹間來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀愛我等眾後供養如來知時默然不受尒時諸梵不果所願心懷愁惱却住一面尒時毗摩質多羅阿修羅王與九億阿修羅大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢繒綵懸旛蓋小者覆千世界上妙甘饌來詣佛所稽首佛足而白佛言唯願如來哀愛我等眾後供養如來知時默然不受尒時毗摩質多羅阿修羅王與九億阿修羅不果所願心懷愁惱却住一面尒時欲界魔天波旬與其眷屬諸天妖女九億無邊阿僧祇眾開地獄門施清淨水回而告曰汝等今者无所能為唯當專念如來應正遍知建立眾後隨喜供養當令汝等長夜遊安樂處波旬於地獄中悉除刀劍无量苦毒燋爛炙之注雨滅之以佛神力復令諸眷屬皆捨刀劍弓箭鐵杖年耨長句金推鉞斧闘輪羅索而持供養倍勝一切人天

毒燋爛炙之注雨滅之以佛神力復令諸眷屬皆捨刀劍弓箭鐵杖年耨長句金推鉞斧闘輪羅索而持供養倍勝一切人天
而說其義小者覆中千世界來至佛所稽首佛足而白佛言我等今者憂樂大乘守護大乘世尊若有善男子善女人為供養故為怖畏故為誑他故為財利故為隨他故受起大乘或真或偽我等尒時當為起人除滅怖畏說如起咒

唵枳　吒吒羅唵枳　盧呵絲　摩訶盧呵絲呵羅
庭羅　多羅　泠呵

起咒能令諸夫心者怖畏者說法者不新正法者為伏外道故護已身故護正法故護大乘故說如起咒若有能持如起咒者无惡偽怖若至曠野空澤險處不生怖畏火不燒水不溺師子虎狼盜賊王難世尊若有能持如起咒者悉能除滅如起等怖世尊持起咒者我當護之如龜藏六世尊我等今者不以諭諂說如起事持起咒者我當至誠為其勢力唯願如來哀愛我等眾後供養尒時佛告魔波旬言我不受汝飲食供養我已受汝而說神咒為欲安樂一切眾生四部眾故佛說起已嘿然不受如起三請皆悉不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面

尒時大目在天王與其眷屬无量无邊及諸天眾而說供具悉覆梵釋護世四王人天八

如不要如是三請皆悉不要時魔波旬不果
所願心懷愁惱却住一面
尒時大目在天王典其眷屬无量无邊及諸
天衆所設供具悉震梵釋護世四王人天八
部及非人等所有供具梵釋所設猶如乘墨
在阿耨達悉不須現寶蓋小者縱廣三千大
千世界持如是等供養之具來詣佛所稽首
佛足遶无數迴白佛言世尊我等所獻微末
供具喻於蚤子供養於我亦如有人以一粟
水投於大海譬一小燈助百千日春夏之月
衆華芘蔚有持一華投於衆華以亭歷子蓋
須彌山豈當有蓋大海日明衆華須彌世尊我
今所奉微末供具亦復如是若以三千大
千世界滿中香華伎樂諸蓋供養如來尚不
足言何以故如來為諸衆生常於地獄餓鬼
畜生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見哀
愍受我等供尒時東方去此无量无數阿僧
祇恒河沙微塵等世界彼有佛土名意樂美
音佛号虛空等如來應正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒
時彼佛即告第一大菩薩言善男子汝今宜
往西方娑婆世界佛土有佛号釋迦牟尼如
來應正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊彼佛不久當般涅槃
善男子汝可持此世界香飯其食香美食之
安隱可以奉獻彼佛世尊食已入般涅槃若
男子并可礼敬請法所疑尒時无邊身菩薩
摩訶薩即受佛教從坐而起稽首佛足右遶
三迴與无量阿僧祇菩薩俱從彼國發來至
此娑婆世界應時此閻三千大千世界大地
六種振動於是衆中釋梵四天王魔王波旬
摩醯首羅如是大衆見是地動皆身毛豎唯
舍枯槁鶖佛獨像各歡四散目見其身无復
光明所有威德殊滅无餘是時文殊師利法
王子即從坐起告諸大衆諸善男子汝勿等
怖汝等勿怖何以故東方去此无量无數阿
僧祇恒河沙微塵等世界有世界名意樂美
音佛号虛空等如來應正遍知十号具足彼
有菩薩名无邊身與无量菩薩欲來至此供
養如來以彼菩薩威德力故令汝身光悉不
復現是故汝等應生歡喜勿懷恐怖尒時大
衆悉皆遥見彼佛大衆如明鏡中自觀己身
時文殊師利復告大衆汝今所見彼佛大衆
如見此佛以佛神力復當如是得見九方无
量諸佛尒時大衆各相謂言若我若衆世間
空虛如來不久當般涅槃是時大衆一切悉
見无邊身菩薩及其眷屬是菩薩身一一毛
孔各各出生一大蓮華一一蓮華各有七万

貴諸佛尒時大衆各相謂言若我世間
空虛如來不久當般涅槃是時大衆一切悉
見光遍身養護及其眷屬是菩薩身一一毛
孔各各出生一大蓮華一一蓮華各有七万
八千城色紫廣正等如毗耶離城塹壍
七寶雜廁多羅寶樹七重行列人民豐盛安
隱豐樂閻浮檀金以為莖跗一一莖跗各有
種種七寶林樹華葉茂盛微風吹動出微妙
音其聲和雅猶如天樂城中人民聞是音聲
即得愛於上妙快樂是諸輭中妙水盈滿清
淨香潔如真流離是諸水中有七寶船諸人
乘之遊戲澡浴共相娛樂快樂无極復有无
量雜色蓮華憂鉢羅華拘物頭華波頭摩華
分陀利華其華縱廣猶如車輪其輭埿上多
有菌林一一菌中有五衆池是諸池中復有
諸華憂鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利
華其華縱廣正如車輪香氣馥郁甚可愛樂
其水清淨柔濡第一鴛鴦鵝鴨遊戲其中其
菌各有衆寶宮宅一一宮宅縱廣正等滿四
由旬所有墉塹四寶所成所謂金銀琉璃頗
梨真金為坊周迴蘭楯玫瑰為地金沙布上
是宮宅中多有七寶流泉浴池一一池邊各
有八十黃金梯陛閻浮檀金為芭蕉樹如切
利天歡喜之菌是一一城各有八万四千人
王一一諸王各有无量夫人綵女共相娛樂
歡喜受樂其餘人民亦復如是各於住處共

即得愛於上妙快樂是諸輭中妙水盈滿清
淨香潔如真流離是諸水中有七寶船諸人
乘之遊戲澡浴共相娛樂快樂无極復有无
量雜色蓮華憂鉢羅華拘物頭華波頭摩華
分陀利華其華縱廣猶如車輪其輭埿上多
有菌林一一菌中有五衆池是諸池中復有
諸華憂鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利
華其華縱廣正如車輪香氣馥郁甚可愛樂
其水清淨柔濡第一鴛鴦鵝鴨遊戲其中其
菌各有衆寶宮宅一一宮宅縱廣正等滿四
由旬所有墉塹四寶所成所謂金銀琉璃頗
梨真金為坊周迴蘭楯玫瑰為地金沙布上
是宮宅中多有七寶流泉浴池一一池邊各
有八十黃金梯陛閻浮檀金為芭蕉樹如切
利天歡喜之菌是一一城各有八万四千人
王一一諸王各有无量夫人綵女共相娛樂
歡喜受樂其餘人民亦復如是各於住處共
相娛樂是中衆生不聞餘名純聞无上大乘
之聲是諸華中一一各有師子之坐其坐四
足皆紺流離柔濡素衣以布坐上其衣微妙
出過三界一一坐上有一王坐以大乘法教

羅伊蘭水沫芭蕉之樹是身无常念念不住
猶如電光暴水幻師亦如盡水隨盡隨合是
身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久當為
狐狼鴉鳥鵰鷲烏鵲犬狗之所食噉雖有智
者當樂此身寧以牛跡盛大海水不能具說
是身无常不淨臭穢寧乃大地使如來等漸
漸轉小猶等歷子乃至微塵不能具說是身
過患是故當捨如棄唾涎以是因緣諸優婆
夷以空无相无願之法常修其心深樂諸受
大乘經典聞已亦能為他演說讚持奉顏毀
呰女身甚可患厭性不堅牢心常修集如是
正觀破壞生死无際輪轉渴仰大乘既自充
足復能充足餘渴仰者深樂大乘守護大乘
雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度
未度者解未解者紹三寶種使不斷絕於未
來世當轉法輪以大疾嚴而自莊嚴堅持禁
戒皆悉成就如是功德於諸衆生生大悲心
平等无二如視一子亦於晨朝日初出時各
相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆夷所設
供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千
迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸
供具唯願如來哀受我供如來默然而不許

相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆夷所設
供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千
迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸
供具唯願如來哀受我供如來默然而不許
*
女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬為求
法故善修戒行威儀具足摧伏異學讚正法
者常相讚言我等當以金銀倉庫為令甘露
无盡正法深與之藏久住於世願令我等常
得修學若有誹謗佛正法者當斷其舌須作
是願若有出家毀禁戒者我當羅令還俗策
使有能深樂讀持正法我當教重如事父母
若有衆僧能修正法我當隨喜令得勢力常
欲樂聞大乘經典聞已亦能為人廣說皆悉
成就如是功德其名曰淨无垢藏離車子淨
不放逸離車子投水无垢淨德離車子如是
等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養
種種具足一一離車各嚴八万四千大象八
万四千四馬寶車八万四千明月寶珠天木
栴檀沈水薪束種種各有八万四千一一象
前有寶幢幡蓋其蓋小者周迴縱廣滿一由
旬幡最粗者長三十由旬寶幢甲者高百由
旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛足

栴檀沈水薪柬種種各有八万四千一一為
前有寶幢幡蓋其蓋小者周遍縱廣滿一由
旬幡畢柱者長三十由旬寶幢甲者高百由
旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛足
遶百千迴而白佛言世尊我等今者為佛及
僧辦諸供具唯願如來哀愛我供如來默然
而不許可諸離車等不果所願心懷愁惱以
佛神力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有五百河沙大臣長者數量大衆若
有異學謗正法者是諸人等力能摧伏猶如
雹雨摧折草木其名曰曰光長者議世長者
議法長者如是之等而為上首所設供具五倍
於前俱共往詣波羅㝹樹間稽首佛足遶百
千迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧設
諸供具唯願哀愍受我等供如來默然而不
受之諸長者等不果所願心懷愁惱以佛神
力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有毗耶離王及其後宮夫人眷屬閻
浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落
人民其名曰月光始王等各嚴四兵欲往佛
所是一一王各有一百八十万億人民眷屬
是諸車兵駕以為馬為有六牙馬疾如風疾
嚴供具六倍於前寶蓋之中有微小者周遍
縱廣滿八由旬幡畢柱者十六由旬寶幢甲

所是一一王各有一百八十万億人民眷屬
是諸車兵駕以為馬為有六牙馬疾如風疾
嚴供具六倍於前寶蓋之中有微小者周遍
縱廣滿八由旬幡畢柱者十六由旬寶幢甲者高百由
旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛足
遶百千迴而白佛言世尊我等今者為佛及
僧辦諸供具唯願如來哀愛我供如來默然
而不許可諸離車等不果所願心懷愁惱以
佛神力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有五百河沙大臣長者數量大衆若
有異學謗正法者是諸人等力能摧伏猶如
雹雨摧折草木其名曰曰光長者議世長者
議法長者如是之等而為上首所設供具五倍
於前俱共往詣波羅㝹樹間稽首佛足遶百
千迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧設
諸供具唯願哀愍受我等供如來默然而不
受之諸長者等不果所願心懷愁惱以佛神
力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有毗耶離王及其後宮夫人眷屬閻
浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落
人民其名曰月光始王等各嚴四兵欲往佛
所是一一王各有一百八十万億人民眷屬
是諸車兵駕以為馬為有六牙馬疾如風疾
嚴供具六倍於前寶蓋之中有微小者周遍
縱廣滿八由旬幡畢柱者十六由旬寶幢甲
者高百由旬持如是等供養之具往至佛所
稽首佛足遶百千迴而白佛言世尊我等為佛及比丘僧設供具唯

餘香氣馥周遍流布滿世間利益是等供
養之具往如來所稽首佛足遶百千遶而白
佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯
願如來哀愍受我眾微供養如來知時默然
不受時諸夫人不果所願心懷愁惱卻住一面
歎推胷大哭猶如新產所愛之子卻住一面
默然而住
尒時復有八恒河沙諸天女等其名曰廣目
天女而為上首作如是言汝等諸姊諦觀諦
是諸大眾所設種種上妙供具欲供如來及
比丘僧我等亦當如是嚴設微妙供具供養
如來如來受已當入涅槃諸姊諸佛如來出
世甚難眾微供養亦復倍難若佛涅槃世間
空虛是諸天女受樂大乘欲聞大乘聞已亦
能為人廣說令仰大乘既自充足復能充足
餘令仰者守護大乘若有學僧嫉大乘勢
能摧滅如電摧草護持戒行威儀具足善能
隨順一切世間度未度者脫未脫者於未來
世當轉法輪猶三寶種使不斷絕修學大乘
以大莊嚴而自莊嚴成就如是无量功德等
慈眾生如視一子亦於晨朝曰初出時各
取種種天木香等倍於人間所有香木其木
香氣馥滅人中種種臭穢白車白蓋駕四白
馬一一車上皆張白帳其帳四邊懸諸金鈴

香氣馥滅人中種種臭穢白車白蓋駕四白
馬一一車上皆張白帳其帳四邊懸諸金鈴
種種香華寶幢幡蓋上妙百億種種妓樂歌
師子座其座四足純銀琉璃其座後各各
皆有七寶倚牀一一座前復有金机復以七
寶而為燈樹種種寶珠以為燈明散妙天華
遍布其地是諸天女設是供已心懷哀感涕
淚交流生大苦惱亦為利益安樂眾生成就
大乘第一空行顯發如來方便密教亦為不
斷種種說法往詣佛所稽首佛足遶百千遶
而白佛言世尊唯願如來哀受我等眾微供
養如來知時默然不受諸天女等不果所願
心懷愁惱卻住一面默然而住
尒時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其
名曰和修吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而
為上首是諸龍王亦於晨朝曰初出時設諸
供具倍於人天持至佛所稽首佛足遶百千
遶而白佛言唯願如來哀受我等眾微供養
如來知時默然不受是諸龍王不果所願心
懷愁惱卻住一面
尒時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王
而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所
設供具倍於諸龍持詣佛所稽首佛足遶百

樹上時非時華散雙樹間復有十万億恒河沙滿雲而神皆作是念如來涅槃贊身之時我當住而令大時滅衆中熱悶為作清涼復有二十恒河沙大香象王羅睺象王金色為王甘味象王紺眼象王欲香象王等而為上首教重大乘愛樂大乘知佛不久當般涅槃各各找耶无量无邊諸妙蓮華來至佛所頭面礼佛却住一面復有二十恒河沙等師子獸王師子吼王而為上首施與一切衆生无畏特諸華果來至佛所稽首佛足却住一面復有二十恒河沙等諸鵝鴨王鳧鷖鴛鴦孔雀諸鳥摩闍婆鳥迦爾陵鳥鸚鵡鸜鵒俱翅羅鳥婆嗟伽鳥迦陵頻伽鳥香婆香婆鳥如是等諸鳥王持諸華菓來至佛所稽首佛足却住一面復有二十恒河沙等水牛牛羊往至佛所出妙香乳其乳流滿狗尸那城所有溝坑色香美味悉皆具足戍是事已却住一面復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人恩辱仙等而為上首持諸香華及諸甘菓來詣佛所稽首佛足遶佛三迊而白佛言唯願世尊哀受我等衆後供養如來知時默然不

尒時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所設供具倍於諸龍持諸佛所稽首佛足遶百千迊而白佛言唯願如來哀受我等衆後供養如來知時默然不許是諸鬼神王不果所願

尒時復有二十恒河沙金翅鳥王阿修羅王而為上首復有三十恒河沙乾闥婆王那羅迦王而為上首復有四十恒河沙緊那羅王善見王而為上首復有五十恒河沙摩睺羅伽王大善見王而為上首復有六十恒河沙阿脩羅王毗摩質多羅而為上首復有七十恒河沙隨那婆王无垢河水王欲提達多王等而為上首復有八十恒河沙等羅刹王可畏王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端正復有九十恒河沙樹林神王樂香王而為上首復有十恒河沙持呪王大力持呪王而為上首復有一億恒河沙貪色鬼魅善見王而為上首復有百億恒河沙天諸婇女藍婆女樹婆尸女帝路沾女毗舍佉女而為上首復有千億恒河沙地諸鬼王白淚王而為上首復有十万億恒河沙等諸天子及諸天王四天王等復有十万億恒河沙等四方風神吹諸

諸佛所稽首佛足遶佛三迴而白佛言唯願
世尊哀受我等眾後供養如來知時默然不
許時諸仙人不果所願心懷愁惱却住一面
閻浮提中一切蜂王妙音蜂王而為上首將種
種華來詣佛所稽首佛足遶佛一迴却住一面
尒時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集唯除尊
者摩訶迦葉阿難二衆復有无量阿僧祇恆
河沙等世界中間及閻浮提所有諸山須彌
山王而為上首其山莊嚴叢林蓊鬱諸樹茂
盛枝條扶疎蔭蔽日光種種妙華周遍而有
龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽神仙呪術作偈
伎樂如是等衆稱滿其中是等諸仙神亦來
詣佛稽首佛足却住一面復有阿僧祇恆河
沙等四大海神及諸河神有大威德具大神
足所設供養倍勝於前諸神身光妙樂燈明
悉蔽日月令不復現以占婆羅門來
至佛所稽首佛足却住一面尒時拘尸那城
婆羅樹林其林變白猶如白鶴於虛空中自
然而有七寶臺閣彫文刻鏤綺飾分明周迴
欄楯衆寶雜廁臺下多有流泉浴池上妙蓮
華稱滿其中猶如北方鬱單越國亦如忉利
歡喜之園尒時婆羅樹林中間種種莊嚴甚

華稱滿其中猶如北方鬱單越國亦如忉利
歡喜之園尒時婆羅樹林中間種種莊嚴甚
可愛樂亦復如是是諸天人阿脩羅等咸觀
如來涅槃之相皆悲感憂不樂尒時四
天王釋提桓因各相謂言汝等觀衆諸天世
人及阿脩羅大設供養欲於眾後供養如來
我等亦當如是供養若我眾後得供養者
極滅羅蜜則為成就滿足不難尒時四天王
所設供養倍勝於前將曼陀羅華摩訶曼陀
羅華迦樓羅華摩訶迦樓羅華摩訶曼殊沙
華摩訶曼殊沙華散多尼迦華摩訶散多尼
迦華愛樂華大愛樂華普賢華大普賢華時
華大時華香城華大香城華歡喜華大歡喜
華發欲華大發欲華香酥華大香酥華香
華大香香華天金葉華龍華波利質多樹華
拘毗陀羅樹華復將種種上妙甘饌來至佛所
稽首佛足是諸天人所有光明蔽覆日月令
不復現以是供具欲供養佛如來知時默然
不受尒時諸天不果所願愁憂苦惱却住一面
尒時釋提桓因及三十三天設諸供具勝於
勝前及所將華亦復如是香氣微妙甚可愛
樂將得勝臺并諸小臺來至佛所稽首佛足
而白佛言世尊我等深樂愛識大乘唯願如
來哀受我食如來白時默然不受時尊

[illegible]而白佛言世尊我等深樂受讀大乘唯願如
來哀受我食如來知時默然不受時諸釋天
不異所願心懷愁惱却住一面乃至第六天
所設供養展轉勝前寶幢幡蓋寶蓋小者覆
四天下幡罽拘者周圍四海幢罽卑者至自
在天微風吹幡出微妙音聲持上甘饌來詣
佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受
我等眾後供養如來知時默然不受是諸天
等不異所願心懷愁惱却住一面唯除有頂
其餘梵衆一切來集尒時大梵天王及餘梵
衆放身光明遍四天下欲界人天日月光明
悉不復現持諸寶幢繒綵幡蓋幡撥拘者懸
於梵宮至婆羅樹間來詣佛所稽首佛足白
佛言世尊唯願如來哀受我等眾後供養如
來知時默然不受尒時諸梵不異所願心懷
愁惱却住一面

尒時毗摩質多羅阿脩羅王與无量阿脩羅
大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢繒
綵幡蓋其蓋小者覆千世界上妙甘饌來詣
佛所稽首佛足而白佛言世尊唯願如來哀
受我等眾後供養如來知時默然不受諸阿
脩羅不異所願心懷愁惱却住一面

尒時欲界魔王波旬與其眷屬諸天女及

脩羅不異所願心懷愁惱却住一面

尒時欲界魔王波旬與其眷屬諸天女及
量无邊阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而
告曰汝等今者无所能為唯當專念如來應
正遍知建立眾後隨喜供養當令汝等長夜
獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍无量苦
毒熾然炎火注而滅之以佛神力復發是心
令諸眷屬皆捨刀劍弓弩鐵仗鋒矟長鉤金
椎鉞斧闢輪羂索所持供養倍勝一切人天
所設其蓋小者覆中千世界來至佛所稽首
佛足而白佛言我等今者受樂大乘守護大
乘世尊若有善男子善女人為供養故為佛
畏故為誑他故為財利故為隨他故受是大
乘或真或為我等尒時當為是人除滅怖畏
說如是呪

啅枳 吒吒 畏啅啅枳 盧呵羅 摩訶盧呵羅
阿羅 遮羅 多羅 莎呵

是呪能令諸失心者怖畏者說法者不斷正
法者為代外道故護己身故護正法故護大
乘故說如是呪若有能持如是呪者无恐怖
師子虎狼盜賊王難世尊若有能持如是呪
者悉能除滅如是等怖世尊持是呪者我當

者悉能除滅如是等怖世尊持是呪者我當
讚之如龜藏六世尊我等今者不以論說說
如是事持是呪者我當至誠盡其勢力唯願
如來哀愛我等罪後供養尒時佛告魔波旬
言我不受汝飲食供養我已受汝所說神呪
爲欲安樂一切衆生四部衆故佛說是已默
然不受如是三請皆亦不受時魔波旬不果
所願心懷愁惱却住一面

尒時大自在天王與其眷屬无量无邊及諸
天衆所設供具悉還梵釋護世四王人天八
部及非人等所有供具釋梵所設猶如聚墨
在珂貝邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大
千世界持如是等供養之具來詣佛所稽首
佛足遶无數迴白佛言世尊我等所獻微薄
供具猶於蚊子供養於我亦如有人以一掬水
投於大海然一小燈助百千日春夏之月
衆華茂盛有持一華蓋於衆華以奉慈子
蓋須彌山豈當有蓋大海日明衆華須彌世
尊我今所奉微薄供具亦復如是若以三千大
千世界滿中香華妓樂幡蓋供養如來尚不
足言何以故如來爲諸衆生常於地獄餓鬼
畜生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見哀
愍受我等供

尒時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微

塵等世界彼有佛土名意樂美音佛号虛空
等如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊尒時彼佛即告
第一大菩薩言善男子汝今宜往西方婆婆
世界彼土有佛号釋迦牟尼如來應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊彼佛不久當般涅槃善男子汝可
持此世界香飯其飯香美食之妥隱可以奉
獻彼佛世尊世尊食已入般涅槃善男子并
可礼敬請決所疑尒時无邊身菩薩摩訶薩
即受佛教從坐而起稽首佛足右遶三迴與
无量阿僧祇菩薩俱從彼國發來至此娑婆
世界應時此間三千大千世界大地六種震
動於是衆中釋梵四王魔王波旬摩醯首羅
如是大衆見是地動舉身毛豎喉舌粘燥驚
怖戰慄各欲四散自見其身无復光明所有
威德殊滅无餘是時文殊師利法王子即從
坐起告諸大衆諸善男子汝等勿怖汝等勿
怖何以故東方去此无量无數阿僧祇恒河
沙微塵等世界有世界名意樂美音佛号虛
空孝如來應正遍知十号具足彼有菩薩名
无邊身與无量菩薩欲來至此供養如來以

无邊身共无量菩薩欲來至此供養如來以
彼菩薩威德力故令汝身无恙不復現是故
汝等應生歡喜勿懷恐怖今時大衆悉皆遥
見彼佛大衆如明鏡中自觀已身時文殊師
利復告大衆汝今所見彼佛大衆如見此佛
以佛神力復當如是得見九方无量諸佛今
時大衆各相謂言若我若我世間空虛如來
不久當般涅槃是時大衆一切悉見无邊身
菩薩及其眷屬是菩薩身一一毛孔各各出
生一大蓮華一一蓮華各有七万八千城邑
縱廣正等如毗耶離城猶廻諸塹七寶雜廂
多羅寶樹七重行列人民熾盛安隱豐樂閻
浮檀金以為却敵一一却敵各有種種七寶
林樹華菓茂盛微風吹動出微妙音其聲和
雅猶如天樂城中人民聞是音聲即得受於
上妙快樂是諸塹中妙水盈滿清淨香潔如
真珠瑠璃諸水中有七寶船諸人衆之遊戲
澡浴共相娛樂快樂无極復有无量雜色蓮
華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華
其華縱廣猶如車輪其塹岸上多有園林一
一園中有五泉池是諸池中復有諸華優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華其華縱
廣亦如車輪香氣馥馥甚可愛樂其水清淨
柔濡第一甚膩驚鶩遊戲其中其園各有樓

廣亦如車輪香氣馥馥甚可愛樂其水清淨
柔濡第一甚膩驚鶩遊戲其中其園各有樓
閣宮宅一一宮宅縱廣正等滿四由旬所有
牆壁四寶所成所謂金銀琉璃頗梨真金為
向周迴欄楯玫瑰為地金沙布上是宮宅中
多有七寶流泉浴池一一池邊各有八十黃
金梯陛閻浮檀金為芭蕉樹如忉利天歡喜
之園是一一城各有八万四千人王一一諸
王各有无量夫人綵女共相娛樂歡喜受樂
其餘人民亦復如是各於住處共相娛樂是
中衆生不聞餘名純聞无上大乘之聲是諸
華中一一各有師子之座其座四足皆雜琉
璃柔濡素衣以布座上其衣微妙出過三界
一一座上有一王坐以大乘法教化衆生或
有衆生書持讀誦如說修行如是流布大乘
經典尒時无邊身菩薩安四如是无量衆生
於自已身令捨世樂皆作是言若我若我世
間空虛如來不久當般涅槃尒時无邊身菩
薩與无量菩薩周迴圍遶示現如是神通力
已持是種種无量供具及以上妙香美飲食
若有得聞是食香氣頻悉諸病皆悉清滅以
是菩薩神通力故一切大衆悉皆得見如是
變化无邊身菩薩身大无邊量同虛空唯除

若有得聞是食香氣頻陀諸病皆悉消滅以
是菩薩神通力故一切大衆悉皆得見如是
變化无邊身菩薩身大无邊量周遍空唯除
諸佛餘无能見是菩薩身其量邊際尒時无
邊身菩薩及其眷屬所設供養偕勝於前來
至佛所稽首佛足合掌恭敬白佛言世尊唯
願哀愍受我等食如來知時默然不受如是
三請悉亦不受尒時无邊身菩薩及其眷屬
却住一面南西北方諸佛世界亦有无量无
邊身菩薩所持供養偕勝於前來至佛所乃
至却住一面皆亦如是

尒時婆羅優樹吉祥福地縱廣三十二由旬
大衆充滿閻无空缺尒時四方无邊身菩薩
及其眷屬所坐之處或如雞頭針鋒微塵十
方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會
及閻浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者摩
訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至
毒蛇虺蝮能熱人蜣蜋蝮蝎及十六種行惡業
者一切來集陁那婆神阿脩羅等悉捨惡念
皆生慈心如父如母如姊如妹三千大千世界
衆生慈心相向亦復如是除一闡提尒時三
千大千世界以佛神力故地皆柔軟无有
丘壑土沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴猶如西

衆生慈心相向亦復如是除一闡提尒時三
千大千世界以佛神力故地皆柔軟无有
丘壑土沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴猶如西
方无量壽佛祇樹給孤獨園尒時大衆悉見十方
如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身見
諸佛土亦復如是尒時如來面門所出五色
光明其光明曜震諸大會令彼身光悉不復
現所應作已還從口入時諸天人及諸會衆
阿脩羅等見佛光明還從口入皆大恐怖身
毛悉豎復作是言如來光明出已還入非无
因緣必於十方所作已辦將是眾後沮壞之
相何其苦哉何其苦哉如何世尊一旦捨離
四无量心不受人天所奉供養聖慧日月從
今永滅无上法船於斯沉沒嗚呼痛哉世間
大苦舉手推匈悲號啼哭支節戰動不能自
持身諸毛孔流血濕地

大般涅槃經卷第一

天衆所設供具悉震覺釋諸世四天人天八部
又非人等所有供具梵釋所設猶如乘墨在
輒具邊悉不復現實蓋小者飯食三千大千
世界持如是等供養之具來詣佛所稽首佛
足遶无數迴白佛言世尊我等所獻微未
供具喻如童子供養於我亦如貧人以一銖
水投於大海然一小燈助百千日春夏之月
衆華茂盛有持一華蓋於衆華以夢蘭子蓋
須彌山豈當有蓋大海日明衆華須彌世尊
我今所奉微未供具亦復如是若以三千大
千世界滿中香華伎樂幡蓋供養如來尚不
足言何以故如來為諸衆生常於地獄餓鬼
畜生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見哀
愍受我等供
尒時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微

北六二九一號（位 十 五） 大般涅槃經卷第一壽命品第一

衆華茂盛有持一華蓋於衆華須彌世尊
須彌山豈當有蓋大海日明衆華須彌世尊
我今所奉微未供具亦復如是若以三千大
千世界滿中香華伎樂幡蓋供養如來尚不
足言何以故如來為諸衆生常於地獄餓鬼
畜生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見哀
愍受我等供
尒時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微
塵等世界彼有佛土名意樂美音佛号虛空
等如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊尒時彼佛即
告菜一大菜子言善男子汝今宜往西方娑婆
世界彼土有佛号釋迦牟尼如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊彼佛不久當般涅槃善男子汝可持此
世界香飯其食香美食之安隱可以奉獻
彼佛世尊世尊食已入般涅槃善男子并可

大般涅槃經壽命品　卷二

尒時會中有優婆塞是拘尸那工巧之子名曰純陁與其同類十五人俱為令世間得善果故捨身戚儀從座而起偏袒右膊右膝著地合掌向佛恭敬頂禮佛已而白佛言唯願世尊及比丘僧哀受我等家後供養為度无量諸衆生故世尊我等從今无主无親无救无護无歸无趣貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀愍受我微供然後乃入於般涅槃世尊譬如剎利若婆羅門毗舍首陁以貧窮故遠至他國傭力農作得好調牛良田平正无諸沙鹵惡草株杌唯悕天雨言調牛者喻身口七支田平正喻於智慧除去沙鹵惡草株杌喻諸煩惱世尊我今身有調牛良

北六二九二號（餘五十）　大般涅槃經卷第二壽命品第一之二

平正无諸沙鹵惡草株杌唯悕天雨言調牛者喻身口七支田平正喻於智慧除去沙鹵惡草株杌喻諸煩惱世尊我今身有調牛良田除去株杌唯悕如來甘露法雨貧四姓者即我身是貧於无上法之財寶唯願哀愍除斷我等貧窮困苦拯及无量若惱衆生我今所供雖復微少與得充足如來大衆我今无主无親无歸願垂矜愍如羅睺羅尒時世尊一切種智无上調御告純陁曰善哉善哉我今為汝除斷貧窮无上法雨雨汝身田令生法牙汝今於我欲求壽命色力安樂无礙辯才我當施汝常命色力安樂无礙辯何以故純陁施食有二果報无差何等為二一者受已得阿耨多羅三藐三菩提二者受已入於涅槃我今受汝家後供養令汝具足檀波羅蜜尒時純陁即白佛言如佛所說二施果報无差別者是義不然何以故先受施者煩惱未盡未得成就一切種智亦未能令衆生具足檀波羅蜜後受施者煩惱已盡已得成就一切種智能令衆生普得具足檀波羅蜜先受施者直是衆生後受施者是天中天先受施者是雜食身煩惱之身是後受施者是无常身後受施者非煩惱身金剛之身法身常身无

施者直是衆生後受施者是天中天先受施
者是雜食身煩惱之身是後邊身是无常身
後受施者非煩惱身金剛之身法身常身无
邊之身云何而言二施果報等无差別先受
施者未能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
唯得肉眼未得佛眼乃至慧眼後受施者已
得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足佛
眼乃至慧眼云何而言二施果報等无差別
世尊先受施者受已食噉入腹消化得命得
色得力得安得无礙辯後受施者不食不消
无五事果云何而言二施果報等无差別佛
言善男子如來已於无量无邊阿僧祇劫无
有食身煩惱之身无後邊身常身法身金剛
之身善男子未見佛性者名煩惱身雜食之
身是後邊身菩薩尒時受飲食已入金剛三
昧此食消已即見佛性得阿耨多羅三藐三
菩提是故我言二施果報等无差別菩薩尒
時破壞四魔令入涅槃亦破四魔是故我言
二施果報等无差別菩薩尒時雖不廣說十
二部經先已通達令入涅槃廣為衆生分別
演說是故我言二施果報等无差別善男子
如來之身已於无量阿僧祇劫不受飲食為
諸聲聞說言先受難陀難陀羅二牧牛女
所奉乳糜然後乃得阿耨多羅三藐三菩提

如來之身已於无量阿僧祇劫不受飲食為
諸聲聞說言先受難陀難陀羅二牧牛女
所奉乳糜然後乃得阿耨多羅三藐三菩提
我實不食我今為於此會大衆是故受汝羹一
後所奉實亦不食
尒時大衆聞佛世尊善為大會受於純陀羹
後供養歡喜踊躍同聲讚言善哉善哉希
有純陀汝今立字名不虛稱言純陀者名解炒
義汝今達立如是大義是故依實從義立名
故名純陀汝今現世得大名利得滿足甚
奇純陀生在人中復得難得无上之利善哉
純陀如優曇華世間希有佛出於世亦復甚
難值佛生信聞法復難佛臨涅槃最後供養
飯辦是事復難於是南无純陀南无純陀汝
今已具檀波羅蜜猶如秋月十五日夜清淨圓
圓滿无諸雲翳一切衆生无不瞻仰汝亦如
是而為我等之所瞻仰佛已受汝最後供養
令汝具足檀波羅蜜南无純陀是故說汝如
月盛滿一切衆生无不瞻仰南无純陀雖受
人身心如佛心汝今純陀真是佛子如羅睺
羅等无有異尒時大衆即說偈言
汝雖生人道　已超第六天　我及一切衆　今汝誓首請
人中最勝尊　今當入涅槃　汝應愍我等　唯願速請佛
久住於世間　利益无量衆　演說智所讚　无上甘露法

羅等无有異。尒時大衆即說偈言

汝雖生人道　已超第六天　我及一切衆　今故稽首請
人中最勝尊　今當入涅槃　汝應愍我等　唯願速請佛
久住於世間　利益无量衆　演說智所著　无上甘露法
汝若不請佛　我命將不全　是故應見慈　咨請調御師
尒時純陁歡喜踊躍辟如有人父母卒喪忽
然還活純陁歡喜亦復如是復起礼佛而說
偈言

快哉獲已利　善得於人身　獨除貪恚等　永離惡道
快哉獲已利　遇得金寶聚　值遇調御師　不懼墮惡生
佛如優曇華　值遇生信難　遇已種善根　永滅餓鬼苦
亦復能損滅　阿鞞羅種類　芥子投針鋒　佛出難於是
我已具足檀　度人天生死　佛不染世法　如蓮華處水
善斷有頂往　永度生死流　生世為人難　值佛世亦難
猶如大海中　貧龜遇浮孔　我今所奉食　願得无上報
一切煩惱結　摧破不堅牢　我今於此處　不求天人身
設使得之者　心亦不甘樂　如來受我供　歡喜无有量
猶如伊蘭華　出於旃檀香　我身如伊蘭　如來受我供
如出旃檀香　是故我歡喜　我今得現報　冥勝上妙處
稱揚諸天等　悲來供養我　一切諸世間　悉生諸苦惱
以知佛世尊　欲入於涅槃　世間无調御　不應捨衆生　應視如一子
高聲唱是言　如來在僧中　演說无上法　如須彌寶山　安處于大海

以知佛世尊　欲入於涅槃　世間无調御　不應捨衆生　應視如一子
高聲唱是言　如來在僧中　演說无上法　如須彌寶山　安處于大海
佛智能善斷　我等无明闇　猶如虛空中　起雲得清涼
如來能善除　一切諸煩惱　除雲光普照　猶如日出時
是諸衆生等　嘿法而目睡　皆悉為生死　苦水之所漂
以是故世尊　應長衆生信　為斷生死苦　久住於世間
佛告純陁　如是如是　如汝所說　佛出世難如優
曇華值佛生信亦復甚難佛臨涅槃衆後
施食能具足檀復信甚難汝今純陁莫大悲
苦應生踊躍喜自慶幸得值衆後供養如來
戍說具足檀波羅蜜不應請佛久住於世汝
今當觀諸佛境界悉皆无常諸行性相亦復
如是即為純陁而說偈言

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖无量　要必當有盡
夫盛必有衰　合會有別離　壯年不久停　盛色病所侵
命為死所吞　无有法常者　諸王得自在　勢力无等侵
一切皆悉動　壽命亦如是　衆苦輪无際　流轉无休息
三界皆无常　諸有无有樂　有道本性相　一切皆空无
可壞法流動　常有憂患等　怨怖諸過惡　老病死衆惱
是諸有为法　易壞悉所侵　煩惱所逼裹　猶如蜜蜂爾
何有智慧者　而當樂是處　此身苦所集　一切皆不淨
枯竭離愛等　根本无義利　上至諸天身　皆亦復如是

是諸有見道 易壞怨所使 蠕蠕而蠢蠢 猶如蟲虫蠕
何有智慧者 而當樂是處 此身若所集 一切皆不淨
桎縛雜瘡等 根本无義利 上至諸天身 皆悉復如是
諸欲皆无常 故我不貪著 離欲善思惟 而證於真實
究竟斷有者 今日當涅槃
我度有彼岸 已得過諸苦 是故於今者 純受上妙樂
以是因緣故 證无戲論道 永斷諸纏縛 今日入涅槃
我无老病死 壽命不可盡 我今入涅槃 猶如大火滅
純陀汝不應 思量如來義 當觀如來住 猶如須彌山
我今入涅槃 受於第一樂 諸佛法如是 不應復啼哭
尒時純陀白佛言世尊如是如是誠如聖教
我今所有智慧微淺猶如蚊蚋何能思議如
來涅槃深奧之義世尊我今已與諸大龍象
菩薩摩訶薩斷諸結漏文殊師利法王子等
世尊譬如幼年初得出家雖未受具即隨僧
數我亦如是以佛菩薩神通力故得在如是
大菩薩數是故我今欲令如來久住於世不
入涅槃譬如飢人終无變吐頟使世尊亦復
如是常住於世不入涅槃尒時文殊師利法
王子告純陀言純陀汝今不應發如是言欲
使如來常住於世不般涅槃如彼飢人无所
變吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三
昧欲求正法應如是學純陀問言文殊師利
夫如來者天上人中冣尊冣勝如是如來豈

*

王子告純陀言純陀汝今不應發如是言欲
使如來常住於世不般涅槃如彼飢人无所
變吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三
昧欲求正法應如是學純陀問言文殊師利
夫如來者天上人中冣尊冣勝如是如來豈
是行邪若是行者為生滅法譬如水泡速起
速滅往來流轉猶如車輪一切諸行亦復如是
我聞諸天壽命極長云何世尊是天中天壽
命更促不滿百年如聚落主勢得自在以自
在力能制他人是人福盡其後貧賤人所輕
蔑為他策使所以者何失勢力故世尊亦尒
同於諸行同諸行者則不得稱為天中天何
以故諸行即是生死法故是故文殊勿觀如
來同於諸行復次文殊為知而說不知而說
而言如來同於諸行設使如來同諸行者則
不得言於三界中為天中天自在法王譬如
人王有大力士其力當千更无有能降伏之
者故稱此人一人當千如是力士王所愛念
偏賜爵祿封賞自然所以得稱當千人者是
人未必力敵於千但以種種伎藝所能能勝
千故故稱當千如來亦尒降煩惱魔陰魔
天魔死魔是故如來名三界尊如彼力士一人
當千以是因緣或說具足種種无量真實功

千故故稱當千如來亦令降煩惱魔陰魔
天魔死魔是故如來名三界尊如彼力士一人
當千以是因緣成就具足種種无量真實功
德故稱如來應正遍知文殊師利法令不應
億想分別以如來法同於諸行譬如巨富長
者生子相師占之有短壽相父母聞已知其
不任紹繼家嗣不復愛重視如草芥夫短壽
者不為沙門婆羅門等男女大小之所敬念
若使如來同諸行者亦復不為一切世間人
天衆生之所奉敬如來所說不變不異真實
之法亦无受者是故文殊不應說言如來同
於一切諸行

復次文殊譬如貧女无有居家救護之者加
復病苦飢渴所逼遊行乞丐心他客舍寄住
一子是客舍主驅逐令去其產未久携抱是
兒欲至他國於其中路遇惡風雨寒苦並至
多為蚊蚋蜂螫毒蟲之所嚙食逕由恒河抱
兒而度其水漂疾而不救捨於是母子遂共
俱沒如是女人慈念功德命終之後生於梵
天文殊師利若有善男子欲讚正法勿說如
來同於諸行不同諸行唯當自責我今愚癡
未有慧眼如來正法不可思議是故不應宣
說如來定是有為定是无為若正見者應說
如來定是无為可以法為眼住真法故

來同於諸行不同諸行唯當自責我今愚癡
未有慧眼如來正法不可思議是故不應宣
說如來定是有為定是无為若正見者應說
如來定是无為何以故能為衆生生善法故
生憐愍故如彼貧女在於恒河為愛念子而
捨身命善男子讚法菩薩亦應如是寧捨身
命不說如來同於有為當言如來同於无為
以說如來同无為故得阿耨多羅三藐三菩
提如彼女人得生梵天何以故以讚法故云
何讚法所謂說言如來同於无為善男子如
是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧女不
求梵天梵天自至文殊師利如人遠行中路
疲極寄止他舍臥寐之中其室忽然大火卒
起即時驚寤尋自思惟我於今者定死不疑
具懼愧故以衣纏身即便命終生忉利天從
是已後滿八十反作大梵王滿百千世生於
人中為轉輪王是人不復生三惡趣展轉常
生安樂之處以是緣故文殊師利若善男子
有懼愧者不應纏佛同於諸行文殊師利外
道邪見可說如來同於有為持戒比丘不應
如是於如來所生有為想若言如來是有為
者即是妄語當知是人死入地獄如人自處
於已舍宅文殊師利如來真實是无為法不
應復言是有為也法從今日於生死中應捨

如是於如來所生有為想若言如來是有為
者即是妄語當知是人死入地獄如人自虛
於已舍宅文殊師利如來真實是无為法不
應復言是有為也汝從今日於生死中應捨
无智求於正智當知如來即是无為若能如
是觀如來者具足當得世二相速疾成就阿
耨多羅三藐三菩提
尒時文殊師利法王子讚純陁言善哉善哉
善男子汝今已作長壽因緣能知如來是常
住法不變異法无為之法汝今如是善覆如
來有為之相如彼大人為慙愧故以衣覆身
以是善心生忉利天復為梵王轉輪聖王不
墜惡趣常受安樂汝亦如是善覆如來有為
相故於未來世必定當得三十二相八十種
好十八不共法无量壽命不在生死常受安
樂不久得成應正遍知純陁如來次後自當
廣說我之與汝俱亦當覆如來有為有為无
為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者
諸施中最若比丘比丘尼優婆塞優婆夷速
行疲極所須之物應當清淨隨時給與如是
速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陁若
有最後施佛及僧若多若少若足不足宜速
及時如來正尒當般涅槃純陁答言文殊師

速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陁若
有最後施佛及僧若多若少若足不足宜速
及時如來正尒當般涅槃純陁答言文殊師
利汝今何故會為此食而言多少足與不足
令我時施文殊師利如來昔曰苦行六年尚
自支持況於今日須臾間邪文殊師利汝今
實謂如來正覺受斯食邪然我定知如來身
者即是法身非為食身
尒時佛告文殊師利如是如是如純陁言善
哉純陁汝已成就微妙大智善入甚深大乘
經典文殊師利語純陁言汝謂如來是无為
者如來之身即是長壽若作是知佛所悅
可純陁答言如來非獨悅可於我亦復悅可一
切衆生文殊師利言如來於汝及以於我一
切衆生皆悉悅可純陁答言汝不應言如來
悅可夫悅可者則是倒想若有倒想則是生
死有生死者即有為法是故文殊勿謂如來
是有為也若言如來是有為者我與仁者俱
行顛倒文殊師利如來无有愛念之想夫愛
念者如彼母牛愛念其子雖復飢渴行求水
草若足不足忽然還歸諸佛世尊无有是念
等視一切如羅睺羅如是念者即是諸佛智
慧境界文殊師利譬如國王調御駕駟欲令

華若是不是悉然還歸諸佛世尊无有是念
等視一切如羅睺羅如是念者即是諸佛智
慧境界文殊師利譬如國王調御駕駟欲令
驢車而及之者无有是處我與仁者亦復如
是欲盡如來微密藏與亦无是處文殊師利
如金翅鳥上昇虛空无量由旬下觀大海悉
見水性魚鼈龜鼉龍之屬及見已歎如
於明鏡見諸色像凡夫少智不能籌量如是
所見我與仁者亦復如是不能籌量如來智
慧文殊師利語純陁言如是如是如汝所說
我於此事非為不達直欲試汝諸菩薩事
文殊身文殊師利遍斯光已即知是事尋告
純陁如來今者現是瑞相不久必當入於涅
槃沒先所設冢後供養宜時奉獻佛及大衆
純陁當知如來故是種種光明非无因緣純
陁聞已情塞嘿然佛告純陁汝所奉施佛及
大衆今正是時如來正今當般涅槃第二第
三亦復如是今時純陁聞佛語已舉聲啼哭
悲噎而言善哉善哉世間空虛復白大衆我
等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般
涅槃今時世尊復告純陁莫大啼哭今心憔
悴當觀是身猶如芭蕉熱時之焰水沫幻化
乾闥婆城坏器電光亦如畫水臨死之因熟

等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般
涅槃今時世尊復告純陁莫大啼哭今心憔
悴當觀是身猶如芭蕉熱時之焰水沫幻化
乾闥婆城坏器電光亦如畫水臨死之因熟
果該肉如鐵鉗盡如確上下當觀諸行猶雜
蟲食有為之法多諸過患於是純陁復白佛
言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣
善哉善哉世間空虛唯願世尊憐愍我等及
諸衆生久住於世勿般涅槃佛告純陁汝今
不應發如是言憐愍我故久住於世我以憐
愍汝及一切是故今欲入於涅槃何以故諸
佛法今有為亦然是故諸佛而說是偈
有為之法　其性无常　生已不住　寄滅為樂
純陁汝今當觀一切雜諸法无我无常不
得久住此身多有无量過患猶如水泡是故
汝今不應啼泣今時純陁白佛言如是如
是誠如尊教雖知如來方便亦現入於涅槃
而我不能不懷苦惱覆自思惟復生慶說佛
讚純陁善哉善哉能知如來亦同衆生方便
涅槃純陁汝今當聽如娑羅娑鳥春陽之月皆
共集彼阿耨達池諸佛亦今皆至是處純陁汝
今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如
幻相如來在中以方便力无所染著何以故
諸佛法今純陁我今受汝所獻供養為欲令

令不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如
幻相如來在中以方便力无所染著何以故
諸佛法令純陀我今受汝所獻供養為欲令
汝度於生死諸有流故若諸人天於此衆後
供養我者悉皆當得不動果報常受安樂何
以故我是衆生良福田故汝若復欲為諸衆
生作福田者速辦所施不宜久停令時純陀
為諸衆生得度脫故低頭飲淚而白佛言善
哉世尊我若堪任為福田時則能了知如來
涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞緣覺無
慧猶如蚊蟻實不能量如來涅槃及非涅槃
令時純陀及其眷屬愁憂啼泣圍繞如來境
香散華盡心敬奉尋與丈殊從座而去供
辦食具其去未久是時此地六種震動乃至梵
世亦復如是地動有二或有地動或大地動
小動者名為地動大動者名大地動有小聲
者名曰地動有大聲者名大地動獨地動者
名曰地動山河樹木及大海水一切動者名
大地動一向動者名曰地動周迴旋轉名大
地動動名地動動時能令衆生心動名大地
動善薩初從兜率天下閻浮提時名大地動
從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於
法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅

地動善薩初從兜率天下閻浮提時名大地動
從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於
法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅
槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞
是語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言
聲聞禮調御　我等今勸請　遠離於人仙　故无有救護
今見佛涅槃　我等深苦海　悲憂懷怖惱　猶如犢失母
貧窮无救護　猶如困病人　无醫隨自心　食所不應食
衆生煩惱病　常為諸見苦　遠離法醫師　服食邪毒藥
是故佛世尊　不應見捨離
如國无君王　人民皆飢餓　我等亦如是　失蔭及法味
今聞佛涅槃　我等心迷亂　如彼大地動　迷失於諸方
大仙入涅槃　佛日隱於地　法水悉枯涸　我等定當死
如來般涅槃　衆生極苦惱　譬如長者子　新喪於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及衆生　悲无有救護
如來入涅槃　乃至諸畜生　一切皆悲怖　苦惱燋其心
我等於今者　云何不悲惱　如來見放捨　猶如棄淡味
譬如日初出　光明甚輝煥　既能還自照　亦滅一切闇
如來神通光　能除我苦惱　處在大衆中　譬如須彌山
世尊譬如國王生育諸子形貌端正心常愛
念先教伎藝悉令通利然後將付親信令
然世尊我等今日為法王子蒙佛教誨已具正

世尊譬如國王生育諸子形貌端正心常愛念先教伎藝悉令通利然後將付財倉令然世尊我等今日為法王子蒙佛教誨已具正見願莫放捨如其放捨則同王子唯願久住不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此論而生怖畏如來亦令通達諸法而於諸法復生怖畏若使如來久住於世說甘露味充足一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊譬如有人初學作務為官所收閉之囹圄有人問之汝受何事答曰我今受大憂苦若其得脫則得安樂世尊亦令為我等故備諸苦行我等今者猶未得免生死苦惱云何如來得受安樂世尊譬如鑒王善解方藥徧以秘方教授其子不教其餘外受學者如來亦令猶以慈藥秘密之藏徧教文殊遺棄我等不見顧愍如來於法應无慳悋如彼鑒王徧教其子不教外來諸受學者彼鑒所以不能善教情存勝負故有秘惜如來之心終无勝負何故如是不見教誨唯願久住莫般涅槃世尊譬如老少病苦之人離於善住行於險路路險濕難多受苦惱更有異人見之憐愍即便示以平坦好道世尊我亦如是所謂少者喻未增長法身之人老者喻重煩惱病者喻未脫生死險路者喻世五有唯願如來亦導

*

剛隨溫薄多受苦惱更有異人見之憐愍即便示以平坦好道世尊我亦如是所謂少者喻未增長法身之人老者喻重煩惱病者喻未脫生死險路者喻世五有唯願如來亦導我等甘露正道久住於世勿入涅槃令時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正念時諸天人阿備羅等聞佛所說心不悲沒猶如有人殯喪子已心不啼哭令時世尊為諸大衆說是偈言

汝等當開意　不應大愁苦　諸佛法皆令　是故當黑鞭
樂不放逸行　守心正憶念　遠離諸非法　慰意受歡樂
復次比丘若有疑惑令皆當問若實不實若
常无常若苦不苦若若依非依若去不去若
歸非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若
有若无若實不實若真不真若滅不滅若
密不密若二不二如是等種種法中有所疑者
令應諮問我當隨順為汝斷之亦當為汝先
說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世
難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍
是亦復難成就禁戒具足无缺得阿羅漢果
是事亦難如來金沙優曇鉢華諸比丘離於
八難得人身難汝等遇我不應空過我於往
昔種種苦行令得如是无上方便為汝等故

八難得人身難汝等過我不應空過我於往
昔種種苦行今得如是无上方便為汝等故
无量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不
應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具足
種種功德除寶戒定智慧為塹壍俾倪汝今
遇是佛法寶城不應取此虛偽之物譬如商
主過真寶城取諸凡礫而便還家汝亦如是
值遇寶城取虛偽物汝諸比丘勿以下心而
生知足汝等今者雖得出家於此大乘不生
貪慕汝諸比丘身雖得服袈裟染衣其心猶
未得染大乘清淨之法汝諸比丘雖行乞食
遲應多處初未曾乞大乘法食汝諸比丘雖
除鬚髮未為正法除諸結使汝諸比丘今當
真實教勅汝等我今現在大衆和合如來法
性真實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛
摧諸結使十力慧日既滅沒已汝等當為无
明所覆諸比丘譬如大地諸山藥草為衆生
用我法亦尒出生妙善甘露法味而為衆生
種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生及
以我子四部之衆悉皆安住祕密藏中我亦
復當安住是中入於涅槃何等名為祕密之
藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成
如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別

德當安住是中入於涅槃何等名為祕密之
藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成
如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別
亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如
來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法
各異亦非涅槃我今安住如是三法為衆生
故名入涅槃如世伊字
尒時諸比丘聞佛世尊宣當涅槃皆悉憂愁
身毛為豎淚流盈目磬首佛足遶无量帀
白佛言世尊快說无常若空无我世尊譬如一
切衆生跡中象跡為上是无常想亦復如是
於諸想中最為第一若有精勤備習之者能
除一切欲界欲愛色无色愛无明憍慢及无
常想世尊如來若離无常想者則不應入於
般涅槃若不離者云何說言備无常想離三
界愛无明憍慢及无常想世尊譬如農夫秋
月之時深耕其地能除穢草是无常想亦復
如是能除一切欲界欲愛色无色愛无明憍
慢及无常想世尊譬如耕田秋耕為勝如諸
跡中象跡為勝於諸想中无常為勝世尊譬
如帝王知命將終恩赦天下獄囚繫閉悉令
得脫然後捨命如來今者亦應如是度諸衆
生一切无知无明繫閉皆令解脫然後乃入
於般涅槃我等今者皆未得度云何如來便

如帝王知命將終恩赦天下獄囚繫閉悉令
得脫然後捨命如來今者亦應如是度諸衆
生一切无知无明繫閉皆令解脫然後乃入
於般涅槃我等今者皆未得度云何如來便
欲放捨入於涅槃世尊譬如有人為鬼所持
遇良呪師以呪力故便得除差如來亦爾為
諸聲聞除无明鬼令得安住摩訶般若解脫
等法如世伊字世尊譬如香象為毒所螫雖
有良師不能禁制預絶蹲銷自恣而去我亦未
如是脫五十七煩惱繫縛云何如來便欲放
捨入於涅槃世尊如人病瘧值遇良醫所若
得除我亦如是多諸患苦邪命然病雖遇如
來病未除愈未得无上安隱常樂云何如
來便欲放捨入於涅槃世尊譬如醉人不自覺
知不識親疎母子姊妹遠荒嬉亂言語放逸
卧穢穢中時有良師與藥令服服已吐酒還
自憶識心懷慙愧深自剋責酒為不善諸惡
根本若能除斷則遠衆罪世尊我亦如是往
昔已來輪轉生死情色所醉貪嗜五欲非母
母想非姊姊想非女女想於非衆生生衆生
想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧穢穢中
如來今當施我法藥令我還吐煩惱惡酒而
我未得醒悟之心云何如來便欲放捨入於
涅槃世尊譬如有人數芭蕉樹以為堅實无

我未得醒悟之心云何如來便欲放捨入於
涅槃世尊譬如有人數芭蕉樹以為堅實无
有是處世尊衆生亦尒善數我人衆生壽
者養育知見作者受者是真實者亦无是處我
等如是備无義我想世尊譬如漿澣无所復用
是身亦尒无我无主世尊如七葉華无有香
氣是身亦尒无我无主我等如是心常備習
无我之想如佛所說一切諸法无我我所汝諸
比丘應當備習如是備已則除我慢離我
慢已便入涅槃世尊譬如鳥跡空中現者无
有是處有能備習无我想而有諸見亦无
是處尒時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善
能備无我想時諸比丘即白佛言世尊我等
不但備无我想亦更備習其餘諸想所謂苦
想无常想无我想世尊譬如人醉其心顛眩
見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆
悉迴轉世尊若有不備苦无常想无我等想
如是之人不名為聖多諸放逸流轉生死世
尊以是因緣我等善備如是諸想
尒時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所引醉
人喻者但知文字未達其義何等為義如彼
醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亦
尒為諸煩惱无明所覆生顛倒心我計无我

人唯者但知文字未達其義何等為義如彼
醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亦
尒為諸煩惱无明所覆生顛倒心我計无我
常計无常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之
所覆故雖生此想不達其義如彼醉人於非
轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身
義樂者是涅槃義淨者是法義汝等比丘云
何而言有我想者憍慢貢高流轉生死汝等
若言我亦備習无常苦无我等想是三種備
无有實義我今當說勝三備法若者計樂樂
者計苦是顛倒法无常計常常計无常是顛
倒法无我計我我計无我是顛倒法不淨計
淨淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法
是人不知亦備諸法汝諸比丘於苦法中生
於樂想於无常中生於常想於无我中生於
我想於不淨中生於淨想世間亦有常樂我
淨出世亦有常樂我淨世間法者有字无義
出世間者有字有義何以故世間之法有四
顛倒故不知義所以者何有想顛倒心倒見
倒以三倒故世間之人樂中見苦常見无常
我見无我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世
間知字而不知義何等為義无教者名為生
死我者名為如來无常者聲聞緣覺常者如
來法身者者一切外道樂者即是涅槃不淨

間知字而不知義何等為義无者名為生
死我者名為如來无常者聲聞緣覺常者如
來法身者者一切外道樂者即是涅槃不淨
者即有為法淨者諸佛菩薩所有正法是名
不顛倒以不倒故知字知義若欲遠離四顛
倒者應知如是常樂我淨時諸比丘白佛言
世尊如佛所說離四倒者則得了知常樂我
淨如來今者永无四倒則已了知常樂我淨
若已了知常樂我淨何故不住一劫半劫教
導我等令離四倒而見放捨欲入涅槃如來
若見願念教勅我當至心頂受備習如來若
入於涅槃者我等云何與是垂身周共心住
備於梵行我等亦當隨佛世尊入於涅槃
尒時佛告諸比丘汝等不應作如是語我今所
有无上正法悉以付囑摩訶迦葉是迦葉
者當為汝等作大依止猶如如來為諸衆生
作依止處摩訶迦葉亦復如是當為汝等作
依止處譬如大王多所統領若遊巡時悉以
國事付囑大臣如來亦尒所有正法亦以付囑
摩訶迦葉汝等當知先所備習无常苦想
非是真實譬如春時有諸人等在大池浴乘
船遊戲失瓔珞寶沒深水中是時諸人悉共
入水求覓是寶競捉凡石草木沙礫各各自
謂得瓔珞歡喜持出乃知非真是時寶珠

松遊戲失瓔珞實沒滄水中是時諸人悉共
入水求覓是寶趣捉凡石草木沙礫各各自
謂得瓔珞歡喜持出乃知非真是時寶珠
猶在水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃
見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形是時
衆中有一智人以方便力安徐入水即便得
珠汝等比丘不應以是循習无常苦无我想
不淨想等以為實義如彼諸人各以凡石草
木沙礫而為寶珠汝等應當善學方便在在
處處常脩我想常樂淨想復應當知先所脩
習四法相貌悉是顛倒欲得真實脩諸想
者如彼智人巧出寶珠所謂我想常樂淨想
今時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法无我
汝當脩學脩學是已則離我想離我想者
則離憍慢憍慢者得入涅槃是義云何佛告
諸比丘善哉善哉汝今善能諮問是義為自
斷疑辭如國王闇鈍少智有一醫師性復頑
愚而王不別厚賜奉祿療治衆病純以乳藥
亦復不知病起根原雖知乳藥復不善解或
有風病冷病熱病一切諸病悉教服乳是王
不別是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八種
術善療衆病知諸方藥從遠方來是時舊醫
不知諮受反生貢高輕慢之心彼時明醫即
便依附請以為師諮受醫方秘與之法語舊

術善療衆病知諸方藥從遠方來是時舊醫
不知諮受反生貢高輕慢之心彼時明醫即
便依附請以為師諮受醫方秘與之法語舊
醫言我請仁者以為師乾唯願為我宣暢解
說舊醫答言卿今若能為我給使卅八年教
後乃當教汝醫法彼明能醫即受其教我當
如是我當如是隨我所能當給走使是時舊
醫即將客醫共入見王是時客醫即為王說
種種醫方及餘伎藝大王當知應善分別此
法如是可以治國此法如是可以療病今時
國王聞是語已方知舊醫疲賤無知即便貶
遷令出國界然後倍復恭敬客醫是時客醫
作是念言欲教王者今正是時即語王言大
王於我實愛念者當求一願王即答言從此
右辭及餘身分隨意所求一切相與彼客醫
言王雖許我一切身分然我不敢多有所求
今所求者願王宣令一切國內從今已往不
得復服舊醫乳藥所以者何是藥毒害多傷
損故若欲服者當斬其首斷乳藥已終更無
有橫死之王常愛安樂故求是願時王答言
汝之所求蓋不足言尋為宣令一切國內有
病之王皆悉不聽以乳為藥若為藥者當斬
其首於時客醫以種種味和合衆藥調辛苦
鹹甜酸澀味以療衆病無不得差其後不久

汝之所求盖不足言尋爲宣令一切國內有
病之至皆悉不聽以乳爲藥若爲藥者當斬
其首尒時容鬘以種種味和合衆藥調辛苦
鹹甜酢等味以療衆病無不得差其後不久
王復得病即命是鬘我今病重困苦欲死當
云何治鬘占王病應用乳藥尋白王言如王
所患應當服乳我於先時所斷乳藥是大妄
語今若服者最能除病王令患熱苦應服乳時
王語鬘汝今往邪爲熱病乎而言服乳能
除此病汝先言毒今云何服欲欺我邪先鬘
所讚汝言是毒令我驗遣令復言好最能除
病如汝所言我本爲鬘定爲勝汝是時客鬘
復語王言王今不應作如是語如虫食木有
成字者此虫不知是字非字智愛見之終不唱
言是虫解字亦不驚怪大王當知爲鬘亦
尒不別諸病悉與乳藥如彼史道偶成於字
是先爲鬘不解乳藥好醜善惡時王問言云
何不解容鬘答王是乳藥者亦是毒害亦是
甘露云何是乳復名甘露若是牸牛不食酒
糟消草麦麸其糟調善放牧之處不在高原
亦不下濕飲以清流不令馳走不與特牛同
共一槽飲餘調適行住得所如是乳者能除
諸病是則名爲甘露妙藥除是乳已其餘一
切皆名毒害尒時大王聞是語已讚言大鬘

共一槽飲餘調適行住得所如是乳者能除
諸病是則名爲甘露妙藥除是乳已其餘一
切皆名毒害尒時大王聞是語已讚言大鬘
善哉善哉我從今日始知乳藥善惡好醜即
便服之病得除愈鬘時宣令一切國內從今
已往當服乳藥國王聞之皆生瞋恨咸相謂
言大王今者爲鬼所持爲狂顛邪而誰我等
復令服乳一切臣民皆懷瞋恨悉集王所王
言汝等不應於我而生瞋恨而此乳藥服與
不服悉是鬘教非是我咎尒時大王及諸臣
民踊躍歡喜倍共恭敬供養是鬘一切病者
皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊亦復如是爲大鬘王出現
於世降伏一切外道邪鬘諸王衆中唱如是
言我爲鬘王欲伏外道故唱是言無我無人無
衆生壽命養育知見作者受者比丘當知是
諸外道所言我者如虫食木過成字耳是故
如來於佛法中唱言無我爲調衆生故爲知
時故說是無我有因緣故亦說有我如彼良
鬘善知於乳是藥非藥非如凡夫所計吾我
凡夫愚人所計我者或言大如拇指或如麥
子或如微塵如來說我悉不如是是故說言
諸法無我實非無我何者是我若法是實是

言我為聲聞欲伏外道故唱是言無我無人衆
衆生壽命養育知見作者受者比丘當知是
諸外道所言我者如虫食木過成字耳是故
如來於佛法中唱言無我為調衆生故為知
時故說是無我有因緣故亦說有我如彼良
醫善知於乳是藥非藥非如凡夫所計吾我
凡夫愚人所計我者或言大如毋指或如米
子或如微塵如來說我悉不如是是故說言
諸法無我實非無我何者是我若法是實是
真是常是主是依性不變者是名為我如彼
大醫善解乳藥如來亦今為衆生故說諸法
中真實有我汝等四衆應當如是脩習是法

大般涅槃經卷第二

好調牛良田除去株杌喻於習
天而言調牛者喻身口七良田平正喻於習
慧除去沙鹵惡草株杌喻諸煩惱世尊我今
身有調牛良田除去株杌唯希如來甘露法
雨貧四性者即我身是貧於无上法之財寶
唯願哀愍除斷我等貧窮困苦株及无量苦
惱衆生我今所供雖復微少莫得充足如來
大衆我今无主无親无歸願垂拾愍如羅睺
羅尔時世尊一切種智无上調御告純陀曰
善哉善哉我今為汝除斷貧窮无上法雨
汝身田令生法芽汝今於我敬敘壽命色力
安樂我當施汝常命色力安乎尋辨何以故
純陀施食有二果報无美何等為二一者受
已得阿耨多羅三藐三菩提二者受已入於
涅槃我今受汝最後供養令汝具足檀波羅
蜜尔時純陀即白佛言如佛所說二施果報
无美別者是義不然何以故先受施者煩惱
未盡未得成就一切種智亦未能令衆生具
足檀波羅蜜後受施者煩惱已盡已得成就
一切種智能令衆生普得具足檀波羅蜜先
受施者直是衆生後得施者是天中天先受
施者是雜食身煩惱之身是後施身是无常

之檀波羅蜜後受施者煩惱已盡已得成就
一切種智能令衆生普得具足檀波羅蜜先
受施者直是衆生後得施者是天中天先受
施者是雜食身煩惱之身是後邊身是无常
身後受施者无煩惱身金剛之身法身常身
无邊之身云何而言二施果報等无差別先
受施者未能具足檀波羅蜜乃至般若波羅
蜜雖得慧眼未得佛眼乃至慧眼後更受施
者已得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足
慧眼乃至慧眼云何而言二施果報等无差
別世尊先受施者受已食噉入腹消化得命
得色得力得安得无身得无身辦後受施者不食不
消无五事果云何而言二施果報等无差別
佛言善男子如來已於无量无邊阿僧祇劫
无有食身煩惱之身无後邊身常身法身金
剛之身善男子未見佛性者名煩惱身雜食
之身是後邊身菩薩尒時受飯食已入金剛
三昧此食消已即見佛性得阿耨多羅三藐
三菩提是故我言二施果報等无差別菩薩
尒時破壞四魔今入涅槃已破四魔是故我
言二施果報等无差別菩薩尒時雖不廣說
十二部經先以通達令入涅槃廣為衆生久
別演說是故我言二施果報等无差別善男
子如來之身已於无量阿僧祇劫不受飲食

十二部經先以通達令入涅槃廣為衆生久
別演說是故我言二施果報等无差別善男
子如來之身已於无量阿僧祇劫不受飲食
為諸聲聞說言先受難陀難陀波羅二枚牛
女所奉乳糜然後乃得阿耨多羅三藐三菩
提我實不食我今為此於會大衆是故受汝
軍後所奉寶乳不食尒時大衆聞佛世尊普
為大會受於純陀軍後供養歡喜踊躍同聲
讚言善哉善哉希有純陀汝今立字名不虛
稱言純陀者名解妙義汝今達立如是大義
是故依實從義立名故名純陀汝今現世得
大名利德願滿足甚奇純陀在生人中復得
難得无上之利善哉純陀如優曇華世間希
有佛出於世亦復甚難值佛生信聞法復難
佛臨涅槃軍後供養能辦是事復難於是南
无純陀南无純陀汝今已具檀波羅蜜猶如
秋月十五日夜清淨圓滿无諸雲翳一切衆
生无不瞻仰汝亦如是而為我等之所瞻仰
佛已受汝軍供養令汝具足檀波羅蜜南
无純陀是故說汝如月盛滿一切衆生无不
瞻仰南无純陀雖受人身心如佛心汝今純
陀真是佛子如羅睺羅等无有異尒時大衆
即說偈言
汝雖生人道　已超諸天　我及一切衆　今故稽首請

阿真是佛子如羅睺羅等无有異尒時大衆
即說偈言

汝雖生人道　已超諸天人
人中衆勝尊　今當入涅槃
我及一切衆　今故稽首請
久住於世間　汝應愍我等
集衆請佛
利益无量衆　演說眉間所讚
无上甘露法
汝若不請佛　我今終不住
是故應見為　啟請調御師
尒時純陀歡喜踊躍譬如有人父母卒亡急
疾還活純陀歡喜之復如是復起礼佛而說
偈言

快哉我已利　善得於人身
獨除貪恚等　永離三惡道
快哉我已利　遇得金剛身
值遇調御師　不墮諸惡趣
值遇佛出世　永滅餓鬼苦
佛如曇花華　值遇生信難
遇已種善根　永滅諸惡業
我已具足檀　阿鼻地獄頌
佛出難於是　如蓮華處水
善斷有為種　永度生死流
生世為人難　值佛世亦難
猶如大海中　有龜遇浮孔
我今所奉食　願得无上報
一切煩惱結　權破不堅牢
我今於此處　不求人天身
設使得之者　心之不貪樂
如來受我供　歡喜无有量
猶如鱗翼等　出於檀梅香
我身如伊蘭　如來受我供
如出梅檀香　是故我歡喜
我今得現報　常得無量樂
釋梵諸天等　光來侍養我
一切諸世間　一切諸煩惱
以如得世尊　故入於涅槃
高聲唱是言　演說眉間讚
不應於衆生　應視如子
无上甘露法
如浪於寶山　安處於大海
高聲唱是言　演說眉間讚
如來在僧中　佛有餘善斷
我等无明闇

煩惱所纏棄　猶如蚕虫處
此身苦所集　一切皆不淨
上至諸天身　皆悉復如是
離欲善思惟　知識於真實
是故於今者　結受上妙樂
永斷諸纏縛　無命不可盡
毗陀波不應　思量如來義
我今正涅槃　受於第一樂

何有智慧者　而當樂是處
枯竭無創等　根本先悉斷
諸欲皆无常　故我不貪著
究竟斷有者　今日當涅槃
我度於彼岸　已得過諸苦
以是日斷故　證无戲論處
我今入涅槃　猶如大火滅
當觀如来性　猶如須彌山
諸佛法如是　不應復深求

尔時毗陀白佛言世尊如是如是誠如聖教我今所有智慧淺薄猶如蚕虫何能思議如来涅槃深與之義世尊我今已与諸大龍鬼菩薩摩訶薩斷諸結漏文殊師利法王子等世尊譬如幼年初得出家雖未受具即隨僧數我亦如是以佛菩薩神通力故得在如是大菩薩數是故我今欲令如来久住於世不入涅槃譬如飢人終無變吐願使世尊亦復如是常住於世不入涅槃尔時文殊師利法王子告毗陀言毗陀汝今不應發如是言欲使如来常住於世不暇涅槃如彼飢人无所變吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三昧欲求正法應如是學毗陀問言文殊師利夫如来者天上人中冢尊冢胜如是如来豈

*

使如来性作相也不爾汝作飢人死所變
吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三
昧欲求正法應如是學毗陀問言文殊師利
夫如来者天上人中冢尊冢胜如是如来豈
是行耶若是行者為生滅法譬如水泡速起
速滅往来流轉猶如車輪一切諸行乞復如是
我聞諸天壽命極長云何世尊是天中天
壽命更短不滿百年如衆洛主勢得自在以
自在力能制他人是人福盡其復貧賤人所
輕蔑為他策使所以者何失勢力故世尊乞
尔同於諸行同諸行者則不得稱為天中天何
以故諸行即是生死法故是故文殊如来正
覺不應同於諸行性相復次文殊為知而說
不知而說而言如来同於諸行設使如来同
諸行者則不得言於三界中為天中天自在
法王譬如人王有大力士其力當千更无有
能降伏之者故稱此人一人當千如是力士
王所愛念福賜爵祿封賞自然所以得稱當
千人者是人未必力敵於千但以種種伎藝
所能能勝千故故稱當千如来乞復降煩惱
魔陰魔天魔死魔是故如来名三界尊如彼力
士一人當千以是因緣成就具足種種无量
真實功德故稱如来應正遍知文殊師利法
令不應憶想分別以如来法同於諸行譬如
臣留長者生子相師占之有恒壽相父母聞

真實功德故稱如來應正遍知文殊師利汝
今不應憶想分別以如來法同於諸行譬如
臣留長者生子相師占之有恒壽相父母聞
已知其不任鮐齯家嗣不復愛重視如草
夫恒壽者不為沙門婆羅門等男女大小之
所敬念若使如來同諸行者亦復不如一切
世間人天衆生之所奉敬如來所說不變
不異真實之法乃至受者是故文殊不應說
言如來同於一切諸行復次文殊譬如貧女死
有居家收養之者加復病苦飢渴所逼遊行
乞丐他客舍寄生一子是客舍主驅逐令
去其產未久携抱是兒欲至他國其於中路
遇惡風雨寒苦並至多為蚊虻蜂蠆毒虫之
所唼食迷由恒河抱兒而度其水漂疾而不
放捨於是母子遂共俱沒如是女人慈念切
德命終之後生於梵天文殊師利若有善男
子欲說正法勿說如來同於諸行不同諸行
雖當自責我今愚癡死有慧目如來正法
不可思議是故不應宣說如來定是有為定是
死為若正見者應說如來定是死為何以故
能為衆生善法故生憐愍故如彼貧女在於
恒河為愛念子而捨身命善男子說法善
薩乃應如是穿捨身命不說如來同於有為
當言如來同於死為以說如來同於為故得

恒河為愛念子而捨身命善男子說法善
薩乃應如是穿捨身命不說如來同於有為
當言如來同於死為以說如來同於為故得
阿耨多羅三藐三菩提如彼女人得生梵天
何以故以說法故云何說法所謂說言如來同
於死為善男子如是之人雖不求解脫解脫
自至如彼貧女不求梵天梵天自至文殊
師利如人遠行中路疲極寄心他舍卧寐之
中其室忽然火起即時驚悟尋自思惟
我於今者定死不疑具懶愧故以衣纏身即
便命終生忉利天從是已後滿八千反作大
梵王滿百千世生於人中為轉輪王是人不
復生三惡趣展轉常生安樂之處以是緣故
文殊師利若善男子有懶愧者不應觀佛同
於諸行文殊師利外道恥見可說如來同於
有為特或比丘不應如是於如來所有為
想若言如來是有為者即是妄語當知是人
死入地獄如人自處於已舍宅文殊師利如
來真實是死為法不應復言是有為也汝從
今日於生死中應捨死習常於正習當知如
來即是死為若能如是觀如來者具足當得
三十二相速疾成就阿耨多羅三藐三菩提尔
時文殊師利法王子讚比丘言善哉善哉

今日在生死中應修无習常於正習當知如
來即是无為若能如是觀如來者具足當得
三十二相速疾成就阿耨多羅三藐三菩提尔
時文殊師利法王子讚毗陀言善哉善哉
善男子汝今已住長壽回緣能知如來是常
住法不變易法无為之法汝今如是善覆如
來有為之相如彼大人為慚愧故以衣覆身
以善心故生忉利天復為梵王轉輪聖王不
至惡趣常受安樂汝亦如是善覆如來有為
相故於未來世必定當得三十二相八十種好
十八不共法无量壽命不在生死常受安
樂不久得成應正遍知如毗如來次後自當
廣說我之与汝俱亦當覆如來有為有為无
為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者
諸施中冪若比丘比丘尼憂婆塞憂婆夷速
行疲極須之物應當清淨隨時給与如是
速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陀
若有冪施者及僧若多若少若是不足宜速
及時如來正尔當般涅槃純陀答言文殊師
利汝今何故貪為此食而言多少足与不足
令我時施文殊師利如來昔日苦行六年尚自
支持況於今日須臾間耶文殊師利汝今實
謂如來正覺受斯食耶世我之知如來身者
即是法身非為食身尔時佛告文殊師利如
是如是如純陀言善哉善哉純陀汝已成就微
妙大習善入甚深大乘經典文殊師利語純陀
言汝謂如來是无為者如來之身即是長壽
若作是知佛所悅可純陀答言如來非獨悅
可於我亦復悅可一切衆生文殊師利言如
來於汝及以於我一切衆生悉皆悅可純陀
答言汝不應言如來悅可夫悅可者則是倒
想若有倒想則是生死有生死者即有為法
是故文殊勿謂如來是有為耶若言如來是
有為者我与仁者俱行顛倒文殊師利如來
无有愛念之想夫愛念者如彼凡夫生愛念其
子雖復飢渴行求水草若是不足忽然還歸諸
佛世尊无有是念等視一切如羅睺羅如是
念者即是諸佛習慧境界文殊師利譬如
國王調御駕駟故令驢車而及之者无有是
處我与仁者亦復如是欲盡如來微密深奥
亦无是處文殊師利如金翅鳥王上昇虛空
无量由旬下觀大海悉見水性魚鱉黿鼉龜
龍之屬及見已影如於明鏡見諸色像凡夫少
習不能籌量如是所見我与仁者亦復如是
不能籌量如來習慧文殊師利語純陀言如

龍之屋及見已影如於明鏡見諸色像凡夫少
智不能籌量如是所見我与仁者乃復如是
不能籌量如來智慧文殊師利語純陀言如
是如是如汝所說我於此事非為不達直欲
試汝諸菩薩事

尒時世尊從其面門出種種光其光明曜照
文殊身文殊師利遇斯光已即知是事尋告
純陀如來今者現是瑞相不久必當於入涅
槃汝先所設冪後供養宜時奉獻佛及大衆
純陀當知如來放是種種光明非无回緣純
陀聞已情塞嘿然佛告純陀汝所奉施佛及
大衆今正是時如來正尒當般涅槃第二第三
乃復如是尒時純陀聞佛語已舉聲啼哭
悲噎而言苦哉苦哉世間空虛復白大衆我
等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般
涅槃尒時世尊復告純陀莫大啼哭令心熱
悴當觀是身猶如芭蕉熱時之炎水沫幻化
乾闥婆城坏器電光乃如畫水臨死之因熟
菓段实如鐵鏃盡如碓上下當觀諸行猶雜
毒食有為之法多諸過患梅是純陀復白佛
言如來不欲久住於世我當云何而不滯哭
苦哉苦哉世間空虛唯願世尊憐愍我等及

言如來不欲久住於世我當云何而不滯哭
苦哉苦哉世間空虛唯願世尊憐愍我等及
諸衆生久住於世勿般涅槃佛告純陀汝今
不應發如是言憐愍我故久住於世我已憐
愍汝及一切是故今欲入於涅槃何以故諸
佛法尒有為乃至是故諸佛而說偈言
有為之法　其性无常　生已不住　寂滅為樂
純陀汝今當觀一切行雜諸法无我无常不
住此身多有无量過患猶如水泡是故汝今
不應滯泣尒時純陀復白佛言如是如是誠
如來教雖知如來方便示現入於涅槃而我
不能不懷苦惱復自思惟復生慶悅佛讚純
陀善哉善哉能知如來示同衆生方便涅槃
純陀汝今當聽如娑羅婆鳥春陽之月皆共
集彼阿耨達池諸佛乃尒皆至是處純陀汝
今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如
幻相如來在中以方便力无所染著何以故
諸佛法尒純陀我今受汝所獻供養為欲令
汝度於死生諸有流故若諸人天於此冪後
供養我者悉皆當得不動果報常受安樂
何以故我是衆生良福田故汝若復為欲諸衆
生作福田者速辦所施不宜久停尒時純陀

供養我者悉皆當得不動果報常受安樂
何以故我是衆生良福田故汝若復爲故諸衆
生作福田者速辦所施不宜久停尒時純陀
爲諸衆生得度脫故伍頭飲漿而白佛言善
哉世尊我若堪任爲福田時則能了知如來
涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞緣覺猶
慧猶如蚊蟻實不能量如來涅槃及非涅槃
尒時純陀及其眷屬愁憂滯泣圍遶如來燒
香散華盡心敬奉尋与文殊從坐而去供辦
食具具去未久是時此地六種震動乃至梵
世乆復如是地動有二或有地動或大地動
小動者名爲地動大動者名大地動有小聲
者名曰地動有大聲者名大地動獨地動者
名曰地動山河樹木及大海水一切動者名
大地動一向動者名曰地動周迴旋轉名大
地動動名地動動時能令衆生心動名大地
動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動
從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於
法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅槃
是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人
聞是語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言
稽首礼調御　我等今勸請　願尊於人仙　故先有瑞設

脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人
聞是語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言
稽首礼調御　我等今勸請　願尊於人仙　故先有瑞設
若見佛涅槃　我等沒苦海　猶如失母兒
貧窮无救護　衆生煩惱病　猶如困病人
是故佛世尊　不應見捨離　无醫隨自心
我等亦如是　失於諸方　遠離法醫師
如彼大地動　迷失於諸方　如國无君主
法水悉枯涸　我等宜當死　今聞佛涅槃
譬如長者子　新亡於父母　大仙入涅槃
我等及衆生　悉无有救護　如來服涅槃
一切皆愁怖　苦惱煩其心　衆生悉苦惱
如來見放捨　猶如棄嗜嚥　如來入涅槃
既能遠自照　乆滅一切闇　如其不還者
處在大衆中　譬如須弥山　如來入涅槃
世尊譬如國王生育諸子形狠嫺政心常愛
念先教伎藝悉令通利然後付財贍令慈
世尊我等如今爲法王子蒙佛教悔已具正
見願莫放捨如其放捨則同王子雖願久住
不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此
論而生怖畏如來亦尒通達諸法而於諸法復
生怖畏若使如來久住於世說甘露味充足
一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊

論而生怖畏如來久不通達諸法而於諸法復
生怖畏若使如來久住於世說甘露味充足
一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊
譬如有人初學作務爲官所收閉之因因有
人問之汝受何事答曰我今受大愁苦如其
得脫則得安樂世尊亦爲我等故備諸苦
行我等今者猶未得免生死苦惱云何如來
得受安樂世尊譬如醫王善解方藥徧以秘
方教授其子不教其餘外受學者如來亦爾
獨以甚深秘密之藏徧教文殊遺棄我等不
見顧愍如來於法應無慳悋如彼醫王徧教
其子不教外來諸受學者彼醫所以不能普
教情存滕負故有秘惜如來之心終無滕負
何故如是不見教誨雖復久住莫暇涅槃世
尊譬如老少病苦之人離於善逝行於險路
險路急難多受苦惱更有異人見之憐愍即
便示以平坦好道世尊我亦如是所謂少者
喻未增長法身之人老者喻重煩惱病者喻
未脫生死險路者喻廿五有雖如來示導
我等甘露正道久住於世勿入涅槃示時世
尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人等
愁憂啼哭當懃精進繫心正念時諸人何
備羅等聞佛所說正不啼哭猶如有人殯亡
子已正不啼哭示時世尊爲諸大衆說是

愁憂啼哭當懃精進繫心正念時諸人何
備羅等聞佛所說正不啼哭猶如有人殯亡
子已正不啼哭示時世尊爲諸大衆說是
偈言
法等無異意　不應大愁苦　諸佛法皆尒　是故當堅住
樂不放逸行　守心正憶念　遠離諸非法　耐意受歡樂
復次比丘若有疑或今皆當問若空不空若
常死常若苦不苦若依非依若去不去若歸
非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若
有若死若實不實若真不真若滅不滅若審
不審若二不二如是等種種法中有所疑者
今應諮問我當隨順爲汝斷之亦當爲汝先
說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世
難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍
是亦復難成就樂我具足無數得阿羅漢果
是事亦難如來金沙憂曇鉢華汝諸比丘離
於八難得人身難汝等遇我不應空過我於
往昔種種苦行今得知是無上方便爲汝等
故無量劫中捨身手足頭目腦腦是故汝等
不應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具
足種種功德珠寶我定智慧爲墉輕俾倪汝
今遇是佛法寶城不應取此虛爲之物譬如
高主遇真寶城取取諸凡礫而便還家汝亦如
是值思寶城取虛爲物汝諸比丘勿以下心而
生知足汝等今者雖出家於此大乘不生貪

高主遇真寶城耳諸凡礙而便還家汝亦如
是值思寶城耳虛爲物汝諸比丘勿以下心而
生知是汝等今者雖出家於此大乘不生貪
慕汝諸比丘身雖得服袈裟染衣其心猶
未得染大乘清淨之法汝諸比丘雖行乞食
迭應多處初未曾乞大乘法食汝諸比丘雖
除鬚髮未爲正法除諸結使汝諸比丘今當
真實教勅汝等我今現在大衆和合如來法
性真實不倒是故汝等應當精進猶心勇猛
摧諸結使十力慧日既滅沒以汝等當爲无
明所覆汝諸比丘譬如大地諸山藥草爲衆
生用我法亦亦出生妙善甘露法味而爲衆
生種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生
及以我子四部之衆悉皆安住祕密藏中我
亦復當安住是中入於涅槃何等名爲祕密
之藏猶如伊字三沾若並則不成伊蹤亦不
成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三沾若
別亦不得成我亦如解脫之法亦非涅槃如
來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三
法若異亦非涅槃我今安住如是三法爲衆
生故名入涅槃如世伊字亦時諸比丘聞佛
世尊定當涅槃皆悲憂愁身毛竪滯泣盈
目稽首佛足遶无量迴白佛言世尊世說无
常苦空无我世尊譬如一切衆生蹤中鳥跡
爲上是无常想亦復如是於諸想中冢爲第

目稽首佛足遶无量迴白佛言世尊世說无
常苦空无我世尊譬如一切衆生蹤中鳥跡
爲上是无常想亦復如是於諸想中冢爲第
一若有精勤備集之者能除一切欲界
欲愛色无色愛无明憍慢及无常想世尊如
來若離无常想者則不應入於般涅槃若不
離者云何說言備无常想離三界愛无明憍
慢及无常想世尊譬如農夫秋月之時深耕
其地能除穢草是无常想亦復如是能除一
切欲界欲愛色无色愛无明憍慢及无常想
世尊譬如耕田秋耕爲滕如諸蹤中鳥跡爲
滕於諸想中无常爲滕世尊譬如帝王知命
將終恩敎天下獄囚繫閉悉令得脫然後捨
命如來今者亦應如是度諸衆生一切无知
无明繫閉皆令解脫然後乃入於般涅槃我
等今者皆未得度云何如來便欲放捨入於
涅槃世尊譬如有人爲鬼所持遇良呪師以
呪力故便除差如來亦尔爲諸聲聞除无
明鬼令得安住摩訶般若解脫等法如世伊
字世尊譬如香象爲人所縛雖有良師不能
禁制頓絕鞅羈自恣而去我亦如是脫五十
七煩惱繫縛云何如來便欲放捨入於涅槃
世尊如人病瘡值遇良師所苦得除我亦如

禁制頓絶將瓔自恣而去我未如是脫五十七頗惱輾轉云何如來便故放捨入於淫縢世尊如人病疢值遇良師所苦得除我亡如是多諸患苦耶命無病難遇如來病未除愈未得死上安隱常樂云何如來便故放捨入於淫縢世尊譬如醉人不自覺知不識親疏母女姊妹迷荒嬉乱言語放逸卧糞穢中時有良師與藥令服已吐酒還自憶識心慙慚愧深自魁責酒為不善諸惡根本若能除斷則遠衆罪

世尊我亡如是往昔已來轉輪生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姉姉想非女女想於非衆生生衆生想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧糞穢中如來今當施我法藥令我還吐煩惱悪酒而我未得醒悟之心云何如來便故放捨入於淫縢世尊譬如有人嘆已苦樹以為堅實死有是處世尊衆生亡尔若嘆我人衆生壽命養育知見作者受者是真實者亡死是處我等如是備死我想世尊譬如猿滓死所復用是身亡尔死我死主世尊如七葉華死有香氣是身亡尔死我死主我等如是心常備集死我之想如佛所說一切諸法死我我所汝諸比丘應當備集如是備已則除我惱離我惱已便入淫縢世尊譬如鳥

如是如心常備集死我之想如佛所說一切諸法死我我所汝諸比丘應當備集如是備已則除我惱離我惱已便入淫縢世尊譬如鳥跡空中現者死有是處有能備集死我想者而有諸見亡死是處尔時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善能備死我想時諸比丘即白佛言世尊我等不但備死我想亡更備集其餘諸想所謂苦想空死常想世尊譬如人醉其心顛倒見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆悉迴轉世尊若有不備苦死常想死我等想如是之人不名為聖多諸放逸流轉生死世尊以是因緣我等善備如是諸想尔時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所引醉人喻者但知文字未達其義何等為義如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亡尔為諸煩惱死明所覆生顛倒心我計死我常計死常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之所覆故雖生此想不達其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身義樂者是涅縢義淨者是法義汝等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉生死汝等若言我亡備集死常苦死我等想是三種備死有實義我今當說滕三備法若者計樂樂者計苦是顛倒死常計常常計死常是顛

仏言汝等比丘白仏言世尊如佛所說離四倒者則得了知常樂我
若言我亡備集无常苦无我等想是三種備
无有實義我今當說滕三備法若者計樂樂
者計苦是顛倒无常計常常計无常是顛
倒法无我計我我計无我是顛倒法不淨計淨
淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是
人不知正備諸法汝諸比丘於若法中生於
樂想於无常中生於常想於无我中生於我
想於不淨中生於淨想世間亡有常樂我
淨出世亡有常樂我淨世間法者有字无義
出世間者有字有義何以故世間之法有四
顛倒故不知義所以者何有想倒心倒見倒
以三倒故世間之人樂見中若常見无常
我見无我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世
間知字而不知義何等為義无我者名為生
死我者名為如來无常者聲聞緣覺常者如
來法身若者一切外道樂者即是涅槃不淨
者即有為法淨者諸佛菩薩所有正法是名
不顛倒以不倒故知字知義若欲遠離四顛
倒者應知如是常樂我淨時諸比丘白佛言
世尊如佛所說離四倒者則得了知常樂我
淨如來今者永无四倒則已了知常樂我淨
若已了知常樂我淨何故不住一刹半刹教

仏言汝等比丘白仏言世尊如佛所說離四倒者則得了知常樂我
淨如來今者永无四倒則已了知常樂我淨
若已了知常樂我淨何故不住一刹半刹教
導我等令離四倒而見放捨欲入涅槃如來
若見願念教勅我當至心頂受備集如來若入
於涅槃者我等云何与是毒身同共正住備於梵
行等亡當隨佛世尊入於涅槃尔時佛告諸
比丘言汝等不應作如是語我今所有无上
正法悉以付囑摩訶迦葉是迦葉者當為汝等
作大依正猶如來為諸衆生作依正處摩訶
迦葉亡復如是當為汝等作依正處譬如大王
多所統領若遊巡時悉以國事付囑大臣如
來亡亦所有正法亡以付囑摩訶迦葉汝等
當知先所備集无常苦想非是真實譬如春
時有諸人等在大池浴乘船遊戲失流瑪瑙
沒深水中是時諸人悉共入水朱覓是寶覓
根見石草木沙礫各各自謂得流離珠歡喜
持出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力
故水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水下
猶如仰觀虛空月於是時衆中有一智人以
方便力安徐入水即便得珠汝等比丘不應
如是備集无常苦无我想不淨想等以為實
義如彼諸人各以見石草木沙礫而為寶珠

猶如仰觀虛空月形是時衆中有一智人以
方便力安徐入水即便得珠汝等比丘不應
如是備集死常苦死我想不淨想等以爲實
義如彼諸人各以凡石草木沙礫而爲寶珠
汝等應當善學方便在在處處常備我想常
樂淨想復應當知先所備集四法想根悉是
顚倒欲得真實備諸想者如彼智人巧出寶
珠所謂我想常樂淨想尒時諸比丘白佛言
世尊如佛先說諸法死我汝當備學備學是
已則離我想離我想者則離憍慢者得入
涅槃是義云何佛告諸比善哉善哉汝今
善能諮問是義爲自斷疑譬如國王闇鈍
少智有一醫師姙復頑嚚而王不別厚賜奉
祿療治衆病鈍以乳藥乞復不知病起根原
雖知乳藥復不善解或有風病冷病熱病一
切諸病悉教服乳是王不別是醫知乳好醜
善惡復有明醫曉八種術善療衆病知諸方
藥從遠方來是時舊醫不知諮受及生貢高
輕慢之心彼時明醫即便依附請以爲師諮
受醫方祕奥之法語舊醫言我今請仁以爲
師範唯願爲我宣揚解說舊醫答言卿今若
能爲我給使卅八年然後乃當教汝醫法彼
明能醫即受我教我當如是我當如是隨我
所能當給走使是時舊醫即特客醫共入見

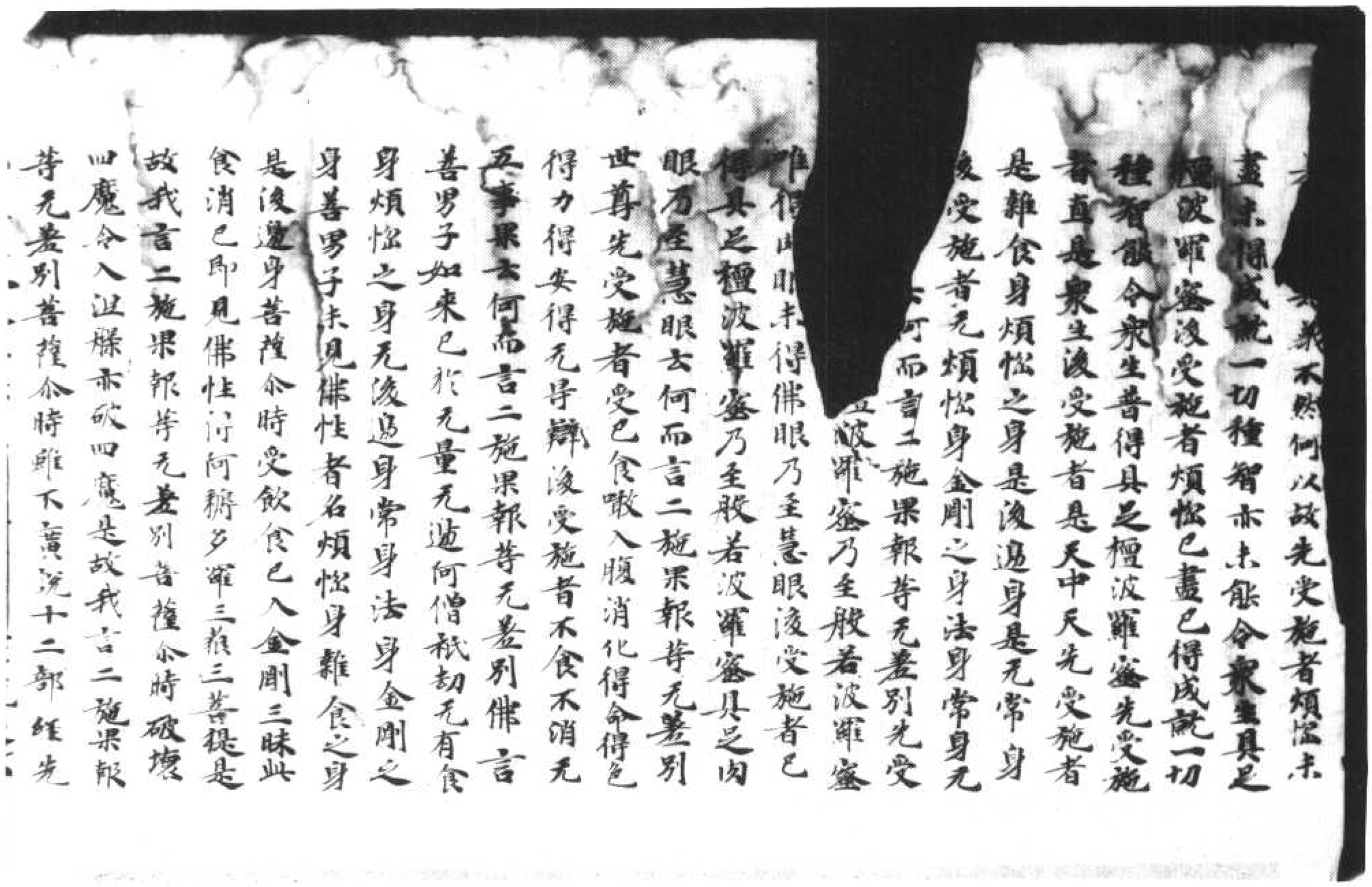
能爲我給使卅八年然後乃當教汝醫法彼
明能醫即受我教我當如是我當如是隨我
所能當給走使是時舊醫即特客醫共入見
王是時客醫即爲王說種種醫方及餘伎藝
大王當知應善分別此法如是可以治國此
法如是可以療病尒時國王聞是語已方知
舊醫癡騃死習即便驅逐令出國界然後倍
復恭敬客醫
是時客醫作是念言欲教王者今正是時即
語王言大王於我實愛念者當求一頗王即
答言從此右髀及餘身分隨意所求一切相
与彼客醫言王雖許我一切身分然我不敢
多有所求今所求者願王宣令一切國內從
令已注不得復服舊醫乳藥所以者何是藥
毒害多傷損故若故服者當斬其首斷乳藥
已終更死有橫之人常處安樂故求是頗
時王答言汝之所求蓋不足言尋爲令宣
切國內有病之人皆悉不聽以乳爲藥若爲
藥者當斷其首尒時客醫以種種味和合衆
藥謂辛苦鹹甜酢等味以療衆病死不得差
其後不久王復得病即命是醫我今病重由
苦欲死當云何治醫占王病應用乳藥尋白
王言如王所患應當服乳我於先時所斷乳

其後不久王復得病即命是醫我今病重因
苦欲死當云何治醫占王病應用乳藥尋白
王言如王所患應當服乳我於先時所說乳
藥是大忘語今若服者寧能除病王今患熱
正應服乳時王語醫汝今狂耶為熱病乎而
言服乳能除此病汝先言毒今云何服欲欺
我耶先醫所讚汝言是毒今我驗遣令復言
好冪能除病如汝所言我本舊醫定為勝汝
是時客醫復語王言王今不應作如是語如
虫食木有成字者此虫不知是字非字智者
見之終不唱言是虫解字亦不驚怪大王當
知舊醫亦尔不別諸病悉与乳藥如彼虫道
偶成於字是先舊醫不解乳藥好醜善惡時
王問言云何不解客醫答王是乳藥者亦是
毒害亦是甘露云何是毒復名甘露若是牸
牛不食酒糟滑草麦麩其糟調善放牧之處
不在高原亦不下漂飲以清流不令馳走不
与特牛同共一群飲餧調適行住得所如是
乳者能除諸病是則名為甘露妙藥除是乳
已其餘一切皆名毒害尔時大王聞是語已
讚言大醫善哉善哉我從今日始知乳藥善
惡好醜即便服之病得除愈尋時宣令一切

已其餘一切皆名毒害尔時大王聞是語已
讚言大醫善哉善哉我從今日始知乳藥善
惡好醜即便服之病得除愈尋時宣令一切
國內從今已往當服乳藥國人聞之皆生瞋
恨咸相謂言大王今者為鬼所持為狂顛耶
而誑我等復令服乳一切人民皆懷瞋恨悉
集王所王言汝等不應於我而生瞋恨而此
乳藥服与不服悉是醫教非是我咎尔時大
王及諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫
一切病者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知
如來應正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊亦復如是為大
醫王出現於世降伏一切外道耶醫諸王衆中
唱如是言我為醫王故伏外道故唱是言无
我无人衆生壽命養育知見作者受者比丘
當知是諸外道所言我者如虫食木偶成字
耳是故如來於佛法中唱言无我為調衆生
故為知時故如是无我有因緣故亦說有我
如彼良醫善知於乳是藥非藥非如凡夫
所計吾我凡夫愚人所計我者或言大如芥
子或如微塵如來說我悉不如是
故說言諸法无我實非无我何者是我若法
是實是真是常是住是依性不變易是名

一切病者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知
如來應正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊亦復如是為大
醫王出現於世降伏一切外道耶醫諸王衆中
唱如是言我為醫王故伏外道故唱是言无
我无人衆生壽命養育知見作者受者比丘
當知是諸外道所言我者如蟲食木偶成字
耳是故如來於佛法中唱言无我為調衆生
故為知時故如是无我有因緣故亦說有我
如彼良醫善知於乳是藥非藥非如凡夫
所計吾我凡夫愚人所計我者或言大如栴
檀或如芥子或如微塵如來說我悉不如是
故說言諸法无我實非无我何者是我若法
是實是真是常是住是依性不變易是名
為我如彼大醫善解乳藥如來亦尔為衆
生故說諸法中真實有我汝等四衆應當
如是備集是法

大般涅槃經卷第二



四魔今入涅槃亦破四魔是故我言二施果報
等无差別善權今時雖不廣說十二部經先
已通達今入涅槃廣為衆生分別演說是故
我言二施果報等无差別善男子如來之身
已於无量阿僧祇劫不受飲食為諸聲聞
說言乾陀婆羅他難陀波羅二牧牛女所奉乳
糜然後乃得阿耨多羅三藐三菩提我實
不食我今為於此會大衆是故受汝乳後所
奉實亦不食今時大衆聞佛世尊普為大
會受於純陀供後供養歡喜踊躍同聲讚
言善哉善哉亦有純陀汝今並字名虛稱言
純陀者名解妙義汝今建立如是大義是故
依實從義立名故名純陀汝今現世得大名
利德願滿足甚奇純陀生在人中復得難得
无上之利善哉純陀如優曇華世間希有佛
出於世亦復甚難值佛生信聞法復難佛臨
涅槃最後供養能難是事復難於是南无純
陀南无純陀汝今已具檀波羅蜜隨如秋月
十五日夜清淨圓滿无諸雲翳一切衆生无不
瞻仰汝亦如是而為我等之所瞻仰佛已受
汝最後供養令汝具足檀波羅蜜南无純陀
是故說汝如月盛滿一切衆生无不瞻仰南
无純陀雖受身心如佛汝今純陀真是佛

*

子如羅睺羅等无有異今時大衆即說偈言
汝雖上人道已超第六天我及一切衆今故稽首請
人中最勝尊今當入涅槃汝應略我等唯願速請佛
久住於世間利益无量衆演說智所讚无上甘露法
汝若不請佛我今將不全是故應見考稽請調御師
今時純陀歡喜踊躍辭如有人父母卒遽忽然
還活純陀歡喜亦復如是復起礼佛而說偈言
快哉獲已利善得於人身獨除貪恚等永離三惡道
快哉獲已利遇得金寶聚值遇調御師不懼墮惡趣
佛如優曇華值遇生信難遇已種善根永滅餓鬼苦
亦復能損減阿脩羅種類芥子投針鋒佛出難於是
我以具足檀度人天生死佛不染世法如蓮華處水
善斷有頂種永度生死流生世為人難值佛世亦難
猶如大海中盲龜遇孔孔我今所奉食願得无上報
一切煩惱結摧破不堅固我今於此處不求天人身
設使得之者心亦不甘樂如來受我供歡喜无有量
猶如伊蘭華出於旃檀香我身如伊蘭如來受我供
如出旃檀香是故我歡喜我今得現報眾勝上妙處
釋梵諸天等悉來供養我一切諸世間悉生諸苦惱
以知佛世尊欲入於涅槃
高聲唱是言世間无調御不應捨衆生應視如一子
如來至當中演說无上法如須彌寶山安處于大海

如來在僧中 演說无上法 如須彌寶山 安處于大海
佛智能善斷 我等无明闇 猶如虛空中 起雲得清涼
如來能善除 一切諸煩惱 猶如日出時 除雲光普照
是諸衆生等 啼泣而悲慟 患皆為生死 苦水之所漂
以是故世尊 應長衆生信 為斷生死苦 久住於世間
佛告純陀如是如是 如汝所說 佛出世難如優
曇華值佛生信亦復甚難 佛臨涅槃最後施食
能具足檀復倍甚難 汝今純陀莫大愁苦應生
踊躍喜自慶幸得值最後供養如來成就具
足檀波羅蜜不應請佛久住於世 汝今當觀
諸佛境界悉皆无常諸行性相亦復如是即為
純陀而說偈言
一切諸世間 生者皆歸死 壽命雖无量 要必當有盡
大盛必有衰 合會有別離 壯年不久停 盛色病所侵
命為死所吞 无有法常者 諸王得自在 勢力无等侶
一切皆遷動 壽命亦如是 衆苦輪无際 流轉无休息
三界皆无常 諸有无有樂 有道本性相 一切皆空无
可壞法流動 常有憂怖等 恐怖諸過患 老病死真怖
是諸无有邊 易壞怨所侵 煩惱所纏裹 猶如蠶皮繭
何有智慧者 而當樂是處 此身苦所集 一切皆不淨
枷縛疾癰等 根本无義利 上至諸天身 皆亦復如是
諸欲皆无常 故我不貪著 離欲善思惟 而證於真實
究竟斷有者 今日當涅槃

究竟斷有者 今日當涅槃
我度於彼岸 已得過諸苦 是故於今者 純受上妙樂
以是因緣故 證无戲論道 永斷諸纏縛 今日入涅槃
我無老病死 壽命不可盡 我今入涅槃 猶如大火滅
純陀汝不應 思量如來義 當觀如來住 猶如須彌山
我今入涅槃 受於第一樂 諸佛法如是 不應須啼哭
尒時純陀白佛言世尊如是如是誠如聖教我
今所有智慧微淺猶如盞盞何能思議如來
涅槃深與之義世尊我今已與諸大龍象菩
薩摩訶薩斷諸結漏文殊師利法王子等世
尊譬如幼年初得出家雖未受具戒即隨僧
數我亦如是以佛菩薩神通力故得在如是
大菩薩數是故我今欲令如來久住於世不
入涅槃譬如飢人終无變吐頻使世尊亦復
如是常住於世不入涅槃尒時文殊師利法
王子告純陀言純陀汝今不應發如是言欲
使如來常住於世不般涅槃如彼飢人无所變
吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三昧
欲求正法應如是學純陀聞言文殊師利大
如來者天上人中最尊最勝如是如來豈是
行耶若是行者為生滅法譬如水泡速起速滅
往來流轉猶如車輪一切諸行亦復如是我
聞諸天壽命極長云何世尊是天中天壽命
更從不滿百年如聚落主勢得自在以自在

聞諸天壽命極長云何世尊是天中天壽命
更從不滿百年如聚落主勢得自在以自在
力能制他人是人福盡其後貧賤人所輕
篾為他策使所以者何失勢力故世尊亦今
同於諸行同諸行者則不得稱為天中天何
以故諸行即是生死法故是故文殊師利勿觀
如來同於諸行復次文殊為知而說不知而
說而言如來同於諸行設使如來同諸行者
則不得言於三界中為天中天自在法王譬
如人王有大力士其力當千更无有能降伏
之者故稱此人一人當千如是力士王所受
念偏賜爵祿封賞自然所以得稱當千人
者是人未必力敵於千但以種種伎藝所能
能勝千故故稱當千如來亦今降煩惱魔陰
魔天魔死魔是故如來名三界尊如彼
力士一人當千以是因緣成就其足種種无
量真實功德故稱如來應正遍知文殊師利
汝今不應憶想分別以如來法同於諸行譬
如巨富長者生子相師占之有短壽相父母
聞已知其不任紹繼家嗣不復愛重視如草
草夭短壽者不為沙門婆羅門等男女大
小之所敬念若使如來同諸行者亦復不為
一切世間人天衆生之所奉敬如來所說不變

一切世間人天衆生之所奉敬如來所說不變
異真實之法亦无受者是故文殊不應說言
如來同於一切諸行復次文殊譬如貧女无有
居家救護之者加復病苦飢渴所逼進行乞匄
心他客舍寄生一子是客舍主驅逐令去其
產未久抱是兒欲至他國於其中路遇惡
風雨寒苦並至多為蚊蜂蠍毒蟲之所嚙
食經由恒河抱兒而渡其水漂疾而不放捨
於是母子遂共俱沒如是女人慈念功德命
終之後生於梵天文殊師利若有善男子欲
讚正法勿說如來同於諸行不同諸行唯當
自責我今愚癡未有慧眼如來正法不可思
議是故不應宣說如來定是有為定是无
為若正見者應說如來定是无為何以故能
為衆生生善法故生憐愍故如彼貧女在於恒
河為愛念子而捨身命善男子讚法善薩亦
應如是寧捨身命不說如來同於有為當
言如來同於无為以說如來同无為故得阿
耨多羅三藐三菩提如彼女人得生梵天何
以故以讚法故云何讚法所謂說言如來同
於无為善男子如是之人雖不求解脫解脫
自至如彼貧女不求梵天梵天自至文殊師利
如人遠行中路疲極寄止他舍卧寐之中其室

如人遠行中路疲極寄心他舍卧寐之中其室
忽然大火卒起即時驚寤尋自思惟我於今
者定死不疑具慚愧故以衣纏身即便命終
生忉利天從是以後滿八十劫作大梵王滿百
千世生於人中為轉輪王是人不復生三惡趣
展轉常生安樂之處以是緣故文殊師利若
善男子有慚愧者不應觀佛同於諸行文
殊師利外道耶見可說如來同於有為想若言
比丘不應如是於如來所生有為想若言
如來是有為者即是妄語當知是人死
入地獄如人自愛於己舍宅文殊師利如來
真實是无為法不應復言是有為也汝從
今日於生死中應捨无智求於正智當知如
來即是无為若能如是觀如來者具足當
得三十二相速疾成就何謂多羅三藐三菩
提尒時文殊師利法王子讚純陀言善哉
善哉善男子汝今已作長壽因緣能知如
來是常住法不變異法无為之法汝今如是
善覆如來有為之相如彼火人為慚愧故以
覆身以是善心故生忉利天復為梵王轉
輪聖王不生惡趣常受安樂汝亦如是善
覆如來有為相故於未來世必定當得三
十二相八十種好十八不共法无量壽命不

十二相八十種好十八不共法无量壽命不
在生死常壽安樂不久得成應正遍知純陀
如來次後自當廣說我之與汝俱亦當覆如
來有為有為无為旦於置之汝可隨時速施
飯食如是施者諸施中最若比丘比丘尼
優婆塞優婆夷遠行疲極所須之物應當
清淨隨時給與如是速施即是具足檀波羅
蜜根本種子純陀若有最後施佛及僧若
多若少若足不足宜速及時如來正尒當般
涅槃純陀答言文殊師利汝今何故貪為此
食而言多少足與不足令我時施文殊師利如
來昔日昔行六年尚自支持況於今日須臾
間耶文殊師利汝今實謂如來正覺受斯
食耶然我定知如來身者即是法身為食
身
尒時佛告文殊師利如是如是如純陀言善
哉純陀汝已成就微妙大智善入甚深大乘
經典文殊師利語純陀言汝謂如來是无為
者如來之身即是長壽若作是知佛所悅
可純陀答言如來非獨悅可於我亦復悅可
一切衆生文殊師利言如來於汝及以於我一
切衆生皆悉悅可純陀答言汝不應言如來
悅可夫悅可者則是倒想若有倒想即是生
死[illegible]

悅可夫悅可者則是倒想若有倒想即是生
＊死有生死者即有法為是故文殊勿謂如來
是有為也若言如來是有為者我與仁者俱
行顛倒文殊師利如來无有愛念之想夫愛
念者如彼母牛愛念其子雖復飢渴行求水
草若足不足忽然還歸諸佛世尊无有是念
等視一切如羅睺羅如是念者即是諸佛智慧
境界文殊師利譬如國王調御駕駟欲令驢
車而及之者无有是處我與仁者亦復如是
欲盡如來微密深奧亦无是處文殊師利
如金翅鳥王上昇虛空无量由旬下觀大海

車而及之者无有是處我與仁者亦復如是
欲盡如來微密深奧亦无是處文殊師利
如金翅鳥王上昇虛空无量由旬下觀大海

以是故世尊　應長衆生信　為衆生死苦　久住於世間
佛告純陀如是如是如汝所說佛出世難如
優曇華值佛生信之復甚難佛瞿曇家後
施食能具足禮復悟甚難汝今純陀莫大愁
苦應生踊躍歡自慶幸得值斯後供養如來
成就具足檀波羅蜜不應請佛久住於世汝
今當觀諸佛境界悉皆无常諸行性相之復
如是昂為純陀而說偈言

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖无量　要必當有盡
夫盛必有衰　合會有別離　五年不久等　盛已病所侵
命為死所吞　无有法常者　諸王得自在　勢力无等侶
一切皆遷動　壽命之如是　衆苦輪无際　流轉无休息
三界皆无常　諸有无有樂　有為本性相　一切皆空无
可壞法流動　常有憂惱等　怨憎諸過患　病者死衰惱
是諸有為過　易壞恐所侵　煩惱所纏裹　猶如蠶處繭
何有猶豫者　而當樂是處　此身苦所集　一切皆不淨
扼縛擁劫等　根本无義利　上至諸天身　皆之復如是
諸欲皆无常　故我不貪著　離欲善思惟　而證於真實
究竟斷有者　今日當涅槃

我度有彼岸　已得過諸苦　是故於今日　純受上妙樂
尒時純陀白佛言世尊如是如是誠如聖教
我今所有猶蟲微浅猶如蚤虱何能思議如
來涅槃深奥之義世尊我今已与諸大龍象

尒時毗陀白佛言世尊如是如是誠如聖教
我今所有知慧微淺猶如蚊蟲何能思議如
來涅槃深奥之義世尊我今已与諸大龍象
菩薩摩訶薩斷諸結縛文殊師利法王子等
世尊譬如幼年初得出家雖未受具昂爾僧
殿我亦如是以佛菩薩神通力故得在如是
大菩薩數是故我今敬令如來久住於世不
入涅槃譬如飢人終不憂吐願使世尊亦復
如是常住於世不入涅槃尒時文殊師利法
王子告毗陀言毗陀汝今不應發如是言敬
使如來常住於世不般涅槃如彼飢人无所
憂吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三
昧欲求正法應如是學毗陀問言文殊師利
夫如來者天上人中常尊常勝如是如來豈
是行耶若是行者為生滅法譬如水泡速起
速滅住來流轉猶如車輪一切諸行亦復如
是我聞諸天壽命極長云何世尊是天中天
壽命更促不滿百年如果落主勢得自在以
自在力能制他人是人福盡其後貧賤人所
輕蔑為他策使所以者何失勢力故世尊亦
尒同於諸行同諸行者則不得稱為天中天
何以故諸行昂是生死法故是故文殊勿觀

尒涅槃諸行同諸行者則不得稱為天中天
何以故諸行昂是生死法故是故文殊勿觀
如來同於諸行復次文殊師利為知而說不
知而說而言如來同於諸行設使如來同諸
行者則不得言於三界中為天中天自在法
王譬如人王有大力士其力當千更无有能
降伏之者故稱此人一人當千如是力士王
所愛念福賜爵祿封償自然所以得稱當千
人者是人未起力敵於千但以種種伎藝所
能能勝千故故稱當千如來亦尒降頂惱魔
陰魔天魔死魔是故如來名三界尊如彼力
士一人當千以是因緣成就具足種種无量
真實功德故稱如來應正遍知文殊師利汝
今不應憶想分別以如來法同於諸行譬如
匡冨長者生子相師占之有短壽相父母聞
已知其不任繼家嗣不復愛重視如蓖草
天短壽者不為沙門婆羅門等男女大小之所
敬念若使如來同諸行者亦復不為一切世
間人天衆生之所奉敬如來所說不虛不異
真實之法亦无愛者是故文殊不應說言如
來同於一切諸行
復次文殊譬如貧女无有居家救護之者加
復病苦飢饉所逼遊行乞匄正他客舍寄生

來同於一切諸行

復次文殊師利如貧女无有居家救護之者加
復病苦飢饉所逼趣行乞匄亦他客舍寄生
一子是客舍主驅逐令去其產未久攜抱是
兒欲至他國於其中路遇惡風雨寒苦並至
多為蚊虻蜂螫毒虫之所唼食逢由恒河抱
兒而度其水漂疾而不放捨於是世子遂共
俱沒如是女人慕念切德命終之後生於梵
天文殊師利若有善男子欲讀正法勿說如
來同於諸行不同諸行唯當自責我今愚癡
未有慧目如來正法不可思議是故不應宣
說如來定是有為定是无為若正見者應說
如來定是无為何以故能為衆生生善法故
生憐愍故如彼貧女在於恒河為愛子故而
捨身命善男子讀法菩薩亦應如是寧捨身
命不說如來同於有為當言如來同於无為
以說如來同无為故當得阿耨多羅三藐三
菩提如彼女人得生梵天何以故以讀法故
云何讀法所謂說言如來同於无為善男子
如是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧女
不求梵天梵天自至文殊師利如人遠行中
路疲極寄止他舍卧窠之中其室忽然大火
卒起昂時驚寤尋自思惟我於今者定死不

來讀法所謂說言如來同於无為善男子
如是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧女
不求梵天梵天自至文殊師利如人遠行中
路疲極寄止他舍卧窠之中其室忽然大火
卒起昂時驚寤尋自思惟我於今者定死不
[illegible]
疑具驚愧故以衣纏身昂便命終生切利天
德是以殘滿八十及作大梵王滿百千世生
於人中為轉輪王是人不復生三惡趣展轉
常生安樂之處以是緣故文殊師利若善男
子有驚愧者不應觀佛同於諸行文殊師利
外道耶見可說如來同於有為持戒比丘不
應如是於如來所生有為想若言如來是有
為者昂是安語當知是人死入地獄如人目
處於已舍宅文殊師利如來真實是无為法
不應復言是有為也於彼令曰於生死中應
捨无知求於正矩當知如來昂是无為若能
如是觀如來者具足當得三十二相速疾成
就阿耨多羅三藐三菩提
尒時文殊師利法王子讀純陀言善哉善哉
善男子於今已作長壽因緣能知如來是常
住法不變異法无為之法於今如是善處如
來有為之相如彼火人為驚愧故以衣覆身
以是善心生切利天復為梵王轉輪聖王不
至惡趣常受安樂於此如是善處如來有為
相故於未來世必定當得三十二相八十種
好一八[illegible]

相故於未來世亦定當得三十二相八十種
好十八不共法无量壽命不在生死常處安
樂不久得成應正遍知鈍阞如來次後自當
廣說我之与汝俱亦當賓如來有為有為无
為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者
諸施中寧若比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠
行疲極所須之物應當清淨隨時給与如是
速施昂是具足檀波羅蜜根本種子鈍阞若
有寧施佛及僧若多若少若足不足宜速
及時如來正尒當般涅槃鈍阞言文殊師利
汝可持況於今日須申聞耶文殊師利汝今實
謂如來正覺受斯食耶然我定知如來身者
昂是法身非為食身
尒時佛告文殊師利如是如是如鈍阞言善
哉鈍阞汝已成就微妙大猶善入甚深大乘
經與文殊師利語鈍阞言汝謂如來是无為
者如來之身昂是長壽若作是知佛所悅可
鈍阞義言如來非獨悅可於我乃復悅可一切
衆生文殊師利言如來於汝及以於我一切
衆生皆悉悅可鈍阞義言汝不應言如來悅
可夫悅可者則是倒想若有倒想則是生死

衆生文殊師利言如來於汝及以於我一切
衆生皆悉悅可鈍阞義言汝不應言如來悅
可夫悅可者則是倒想若有倒想則是生死
有生死者昂有為法是故文殊勿謂如來是
有為也若言如來是有為者我与仁者俱行
顛倒文殊師利如來无有愛念之想夫愛念
者如彼世牛愛念其子雖渡飢渴行求水草
若足不足忽然還歸諸佛世尊无有是念等
視一切如羅睺羅如是念者昂是諸佛猶慧
境界文殊師利譬如國王調御駕駟欲令體
車而及之者无有是處我与仁者乃復如是
欲盡如來微密深與之无是處文殊師利如
金翅鳥昇於虛空无量由旬下觀大海悉見
水性魚鱉黿鼉龍之屬及見已歸如於明
鏡見諸色像凡夫少猶不能籌量如是所見
我与仁者乃復如是不能籌量如來猶慧文
殊師利語鈍阞言如是如是如汝所說我於
此事非為不遠直欲試汝諸菩薩事
尒時世尊從其面門出種種光其光明曜照
文殊身文殊師利遇斯光已昂知是事寻告
鈍阞如來今者現是瑞相不久已當入於涅
槃汝先所設寧殖供養宜時奉獻佛及大衆
[illegible]

*

純陀如來今者現是瑞相不久必當入於涅
槃汝先所設窣堵波供養宜時奉獻佛及大衆
純陀當知如來放是種種光明非无因緣純
陀聞已情懷喜悅佛告純陀汝所奉施佛及
大衆今正是時如來正念當般涅槃第二第
三亦復如是尒時純陀聞佛語已舉聲啼哭
悲咽而言嗟哉嗟哉世間空虛復白大衆我
等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般
涅槃尒時世尊復告純陀莫大啼哭令心堪
忍當觀是身猶如芭蕉熟時之爽水沫幻化
乾闥婆城坏器電光亦如晝水臨死之因熱
薄故實如鐵鋌盡如雖上下當觀諸行猶雜
蠢食有為之法多諸過患於是純陀復白佛
言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣
嗟哉嗟哉世間空虛唯願世尊憐愍我等及
諸衆生久住於世勿般涅槃佛告純陀汝今
不應發如是言憐愍我故久住於世我以憐
愍汝及一切是故今欲入於涅槃何以故諸
佛法尒有為亦然是故諸佛而說是偈

有為之法　其性无常　生已不住　寂滅為樂

純陀汝今當觀一切行雜諸法无我无常不
住此身多有无量過患猶如水泡是故汝今

*

不應啼泣尒時純陀復白佛言如是如是誠
如尊教雖知如來方便示現入於涅槃而我
不能不懷苦惱實自思惟復生慶悅佛讚純
陀善哉善哉能知如來示同衆生方便涅槃
純陀汝今當聽如塔廟塔為春陽之月皆共
集彼阿耨達池諸佛亦尒皆至是處純陀汝
今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如
幻相如來在中以方便力无所染著何以故
諸佛法尒純陀我今受汝所獻供養為欲令
汝度於生死諸有流故若諸人天於此軍後
供養我者悉皆當得不動果報常受安樂何
以故我是衆生良福田故汝若復欲為諸衆
生作福田者建辦所施不宜久住尒時純陀
為諸衆生得度脫故低頭飲淚而白佛言善
哉世尊我若勤住為福田時則能了知如來
涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞緣覺焰
慧猶如蚊蟻實不能量如來涅槃及非涅槃
尒時純陀及其眷屬愁憂啼泣圍遶如來燒
香散華盡心敬奉尋与文殊從坐而去供辦
食具其去未久是時大地六種震動乃至梵
世亦復如是地動有二或有地動或大地動
小動者名為地動大動者名大地動有小聲

世尊復如是地動有二或有地動或大地動
小動者名為地動大動者名大地動有小聲
者名曰地動有大聲者名大地動獨地動者
名曰地動山河樹木及大海水一切動者名
大地動一向動者名曰地動周迴從轉名大
地動動名地動動時能令衆生心動名大地
動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動
從生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法
輪及般涅槃名大地動令曰如來將入涅槃
是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是
語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言

稽首祀調御　我等今勸請　遠離於人仙　故无有救護
今見佛涅槃　我等沒苦海　愁憂懷悲惱　猶如積失母
貧窮无救護　猶如困病人　无醫隨自心　食所不應食
衆生煩惱病　常為諸見害　遠離法醫師　服食邪毒藥
是故佛世尊　不愍見捨離　失陰及法味　我等亦如是
如幽无君主　人民皆飢餓　我等心迷亂　如彼大地動
今聞佛涅槃　我等心迷亂　遂失於諸方
大仙入涅槃　佛日隱於地　法水悉枯涸　我等受當死
如來般涅槃　衆生極苦惱　譬如長者子　新亡於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及衆生　悉无有救護
如來入涅槃　乃至諸畜生　一切皆愁怖　苦惱煩其心

大仙入涅槃　佛日隱於地　法水悉枯涸　我等受當死
如來般涅槃　衆生極苦惱　譬如長者子　新亡於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及衆生　悉无有救護
如來入涅槃　乃至諸畜生　一切皆愁怖　苦惱煩其心
我等亦今者　云何不愁怖　如來見放捨　猶如棄滿囊
譬如日初出　光明甚暐曄　既能還自照　亦滅一切闇
如來神通光　能除我苦惱　處在大衆中　譬如須彌山
世尊譬如國王生育諸子形狀端政心常愛
念先教技藝悉令通利然後將付財物令致
世尊我等今日為法王子蒙佛教誡已具正
見顏貌放捨如其放捨則同王子唯願久住
不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此
論而生怖畏如來久令諸法而於諸法
復生怖畏若使如來久住於世說甘露味充
足一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊
譬如有人初學作務為官所收閉之囹圄有
人問之汝受何事答言我今受大憂苦若其
得脫則得安樂世尊亦為我等故備諸苦
行我等今者猶未得免生死苦惱云何如來
得受安樂世尊譬如醫王善解方藥徧於秘
方教授其子不教其餘亦受學者如來亦尒
獨以甚深秘密之藏徧教文殊遺囑我等不
見顏貌如來於法應无慳悋如彼醫王徧教

*

獨以善巧秘密之藏徧教文殊遺囑我等不見顧慈如來於法應无慳悋如彼瞎王徧教其子不教外來諸受學者彼瞎所以不能告教情存勝負故有秘惜如來之心終无勝負何故如是不見教誡唯願久住莫般涅槃世尊譬如老少病苦之人離於善住行於險路險惡難多受苦惱更有異人見之憐愍耶便示以平坦好道世尊我亦如是所謂少者喻未增長法身之人老者喻重煩惱病者喻未脫生死險路者喻廿五有唯願如來示導我等甘露正道久住於世勿般涅槃

尒時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正念時諸天人阿修羅等聞佛所說正不啼哭猶如有人傾亡子已正不啼哭尒時世尊為諸大衆說是偈言

汝等當開意　不應大愁苦　諸佛法皆尒　是故當嘿然
樂不放逸行　守心正憶念　遠離諸非法　慰喜度衆苦

復次比丘若有疑或今背當問若空不空若常无常若依非依若去不去若歸非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若有若无若實不實若真不真若滅不滅若審不審若二不二如是等種種法中有所疑者今應諮問

*

實不實若真不真若滅不滅若審不審若二不二如是等種種法中有所疑者今應諮問我當隨順為汝斷之亦當為汝先說甘露滅後乃當入於涅槃諸比丘佛出世難人身難得值佛生信是事亦難能受難是亦復難成就禁戒具足无缺得阿羅漢果是事亦難如永金沙優曇鉢華諸比丘離於八難得人身難汝等遇我不應空過我於往昔種種苦行今得如是无上方便為汝等故无量劫中檢身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸汝等比丘云何疾厭正法寶城具足種種功德珍寶或定羯慧為墻壍俾倪汝今遇是佛法寶城不應取此虛為之物譬如商主遇真寶城取諸凡礫而便還家汝亦如是值遇寶城取虛為物汝諸比丘勿以下心而生知足汝等今者雖得出家於此大乘不生貪慕汝諸比丘身雖得服袈裟染衣其心猶未得染大乘清淨之法汝諸比丘雖行乞食逐處受處初未曾乞大乘法食汝諸比丘雖除鬚髮未為正法除諸結使汝諸比丘今當真實教勅汝等我今現在大衆和合如來法性真實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使

為正法除諸結使汝諸比丘今當真實教勅
汝等我今現在大衆和合如來法性真實不
倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使
十力聖日既滅沒已汝等當為无明所覆諸
比丘譬如大地諸山藥草為衆生用我法亦
令出生妙善甘露法味而為衆生種種煩惱
病之良藥我今當令一切衆生及以我子四
部之衆悉皆安住秘密之藏我亦復當安住
是中入於涅槃何等名為秘密之藏猶如伊
字三沿若並則不成伊鍐亦不成如摩醯首
羅面上三目乃得成伊三沿若別亦不得成
我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦
非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非
涅槃我今安住如是三法為衆生故名入涅
槃如世伊字
尒時諸比丘聞佛世尊乃當涅槃皆悲戀憂
身毛為竪淚流盈目稽首佛足遶无量迴白
佛言世尊世說无常苦空无我世尊譬如一
切衆生跡中象跡為上是无常想亦復如是
於諸想中常為第一若有精進循集之者能
除一切欲界欲愛色无色愛无明憍慢及无
常想世尊如來若離无常想者則不應入於
般涅槃若不離者云何說言循无常想離三

常想世尊如來若離无常想者則不應入於
般涅槃若不離者云何說言循无常想離三
界愛无明憍慢及无常想世尊譬如農夫秋
月之時除穢拔草其地能除草穢是无常想亦復
如是能除一切欲界欲愛色无色愛无明憍
慢及无常想世尊譬如耕田秋耕為勝如諸
跡中象跡為勝於諸想中无常為勝世尊譬
如帝王知命將終恩施天下赦囚繫閉悉令
得脫然後捨命如來今者亦應如是度諸衆
生一切无明无明繫閉皆令解脫然後乃入於
般涅槃我等今者皆未得度云何如來便欲
放捨入於涅槃世尊譬如有人為鬼所持遇
良呪師以呪力故便得除差如來亦為諸
聲聞除无明鬼令得安住摩訶般若解脫等
法如世伊字世尊譬如香象為人所繫雖有
良師不能禁制須臾擺鎖自落而去我亦如
是脫五十七煩惱繫縛云何如來便欲放捨
入於涅槃世尊如人病癰值遇良醫所苦得
除我亦如是多諸惡苦耶命熱病雖遇如來
病未除愈未得无上安隱常樂云何如來便
欲放捨入於涅槃世尊譬如醉人不自覺知
不識親疎母女姊妹迷荒狂亂言語放逸臥

不識親疎世女姊妹迦蕪羅說言語放逸臥
蚤蝨中時有良師与藥令服服已吐酒還自
憶識心懷慚愧深自剋責酒為不善諸惡根
本若能除斷則遠衆罪世尊我之如是往
昔已來輪轉生死情色所醉貪嗜五欲非世
世想非姉姉想非女女想於非衆生生衆生
想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧蚤蝨中
如來今當施我法藥令我還吐煩惱悉盡而
我未得惺悟之心云何如來便欲放捨入於
涅槃世尊譬如有人噗芭蕉樹以為堅實无
有是處世尊衆生之尒若噗我人衆生壽命
養育知見作者受者是真實者之无是處我
等如是循无我想世尊譬如漿漿无所復用
是身之尒无我无主世尊如七葉葉无有香
氣是身之尒无我无主我等如是心常循集
无我之想如佛所說一切諸法无我我所故
諸比丘應當循集如是循已則除我慢離我
慢已便入涅槃世尊譬如鳥跡空中現者无
有是處有能循集无我想者而有諸見之无
是處尒時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善
能循无我想時諸比丘白佛言世尊我等
不但循无我想之更循集其餘諸想所謂皆
無常想无我想世尊譬如人醉其心惱怪
見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆
悉迴轉世尊若有不循皆无常想无我等想
如是之人不名為聖多諸放逸流轉生死世
尊以是因緣我等善循如是諸想
尒時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所引醉
人喻者但知文字未達其義何等為義如彼
醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生之
尒為諸煩惱无明所覆生顛倒心我計无我
常計无常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之
所覆故雖生此想不達其義如彼醉人於非
轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身
義樂者是涅槃義淨者是法義汝等比丘云何
而言有我想者憍慢貢高流轉生死汝等若
言我之循集无常苦无我等想是三種循无
有實事我今當說勝三循法皆者計樂樂者
計苦是顛倒法无常計常常計无常是顛倒
法无我計我我計无我是顛倒法不淨計淨
淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是人
不知正循諸法汝諸比丘於苦法中生於集

法是我計我我計是我是顛倒法不淨計淨
淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是人
不知正備諸法汝諸比丘於昔法中生於集
想於无常中生於常想於无我中生於我想
於不淨中生於淨想世間之有常樂我淨出
世之有常樂我淨世間法者有字无義出世
間者有字有義何以故世間之法有四顛倒
故不知義所以者何有想倒心倒見倒以三
倒故世間之人集中見昔常見无常我見无
我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世間知字
而不知義何等為義无我者名為生死我者
名為如來无常者聲聞緣覺常者如來法身
昔者一切外道樂者昔是涅槃不淨者昔有
為法淨者諸佛菩薩所有正法是名不顛倒
以不倒故知字知義若欲遠離四顛倒者
應知如來是常樂我淨時諸比丘白佛言世
尊如佛所說離四倒者則得了知常樂我淨
如來今者永无四倒則已了知常樂我淨若
已了知常樂我淨何故不住一劫半劫教導
我等令離四倒而見放捨欲入涅槃如來若
見願令教勅我當至心頂受循集如來若入
於涅槃者我等云何与是姦身同共心住循
於梵行我等之當隨佛世尊入於涅槃

於涅槃者我等云何与是姦身同共心住循
於梵行我等之當隨佛世尊入於涅槃
尒時佛告諸比丘汝等不應作如是語我今
所有无上正法悉以付囑摩訶迦葉是迦葉
者當為汝等作大依正猶如如來為諸衆生
作依正處摩訶迦葉之復如是當為汝等作
依正處譬如大王所統領者若遊逸時悉以國
事付囑大臣如來之尒所有正法之以付囑
摩訶迦葉汝等當知先所循集无常苦想非
是真實譬如春時有諸人等在大池沼乘船
遊戲失瑠璃寶沒深水中是時諸人悉共入水
求覓是寶覓捉凡石草木沙礫各各自謂得
瑠璃珠歡喜持出乃知非真是時寶珠猶在
水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃見寶
珠故在水下猶如仰觀虛空月形是時衆中
有一猖人以方便力安徐入水昂便得珠汝
等比丘不應如是循集无常苦无我想不淨
想等以為實義如彼諸人各取凡石草木沙
礫而為寶珠汝等應當善學方便在在處處
常循我想常樂淨想復應當知先所循集
四法相狠悉是顛倒欲得真實備諸想者如
彼猖人巧出寶珠所謂我想常樂淨想尒時

四法相打悉是顛倒所得真實佛諸聖者如
彼矯人巧出寶珠所謂我想常樂淨想尒時
諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法无我汝
當補學補學是已則離我想離我想者則離
憍慢離憍慢者得入涅槃是義云何佛告諸
比丘善哉善哉汝今善能諮問是義為自斷
疑辭如國王閻浮力羯有一醫師性復頑駡
而王不別專賜奉祿療治衆病鈍以乳藥以
復不知病起根原雖知乳藥復不善解或有
風病冷病熱病一切諸病悉教服乳是王不
別是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八種術
善療衆病知諸方藥從遠方來是時舊醫不
知誠愛及生貢高輕蔑之心彼時明醫即便
依附請以為師諮受醫方秘與之法語舊醫
言我今請仁以為師範唯願為我宣暢解說
舊醫答言為今若能為我給使供養八年然後
乃當教汝醫法彼明能醫即受其教我當如
是我當如是隨我所能當給走使是時舊醫
即將客醫共入見王是時客醫即為王說種
種醫方及餘伎藝大王當知舊醫善分別此法
如是可以治國此法如是可以療病尒時國
王聞是語已方知舊醫癡騃无獨即便驅逐
令出國界然後借復恭敬客醫是時客醫住

王聞是語已方知舊醫癡騃无獨即便驅逐
令出國界然後借復恭敬客醫是時客醫住
是念言欲教王者令正是時即語王言大王
於我實愛念者當求一願王即答言從此右
髀及餘身分隨意所求一切相与彼客醫言
王雖許我一切身分然我不敢多有所求今
所求者願王宣令一切國內從今已往不得
復服舊醫乳藥所以者何是藥毒害多傷損
故若故服者當斷其首斷乳藥已終更无有
橫死之人常處安樂故求是願時王答言汝
之所求蓋不足言尋為宣令一切國內有病
之人皆悉不聽以乳為藥若為藥者當斷其
首尒時客醫以種種味和合諸藥謂辛苦鹹
恬酢等味以療衆病无不得差其後不久王
復得病即命是醫我今病重困苦欲死當云
何治醫白王病應用乳藥尋白王言如王所
患應當服乳我於先時所斷乳藥是大妄語
今若服者冀能除病王今患熱正應服乳時
王語醫汝今狂耶為熱病于而言服乳能除
此病汝先言毒今云何服欲殺我耶先醫所
讀汝言是毒今我飯食今復言好冀能除病
如汝所言我本舊醫定為勝汝是時客醫復
語王言王今不應作如是語如重食本有成

言如言其義但我聞是名為言如實言說

如汝所言我本為醯空為勝汝是時客醯復

語王言王今不應作如是語如虫食木有成

字者此虫不知是字非字婦人見之終不喝

言是虫解字之不驚怪大王當知為醯之人

不別諸病悉与乳藥如彼虫道偶成於字是

先為醯不解乳藥好醜善惡時王問言云何

不解客醯為王是乳藥者之是毒害之是甘

露云何是乳復名甘露若是搾牛不食酒糟

渭草麦麩其糟調善放牧之處不在高原之

不下濕飲以清流不令馳走不与搾牛同共

一槽飲醍醐通行往得所如是乳者能除諸病

是則名為甘露妙藥除是乳已其餘一切皆名

毒害尒時大王聞是語已讚言大醯善哉善

哉我從今日始知乳藥善應好醜昂便服之病

得除愈尋時宣令一切國內從今已往當服

乳藥國人聞之皆生瞋恨咸共相謂大王今者

為鬼所持為狂顛耶而誑我等復令服乳二

切人民皆懷瞋恨悉集王所王言汝等不應

於我而生瞋恨而此乳藥服与不服悉是醯

教非是我給尒時大王及諸人民踴躍歡喜

倍共恭敬供養是醯一切病者皆服乳藥病

悉除愈汝等比丘當知如来應正遍知明行

足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛

*

如來見我相尒時大王及諸人民踴躍歡喜

倍共恭敬供養是醯一切病者皆服乳藥病

悉除愈汝等比丘當知如来應正遍知明行

足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛

世尊之復如是為大醯王出現於世降伏一

切外道耶醯諸王衆中唱如是言我為醯王

欲伏外道故唱是言无我无人衆生壽命養

育知見作者受者比丘當知是諸外道所言

我者如虫食木偶成字耳是故如来於佛法

中唱言无我為調衆生故為知時故如是无

我有因緣故之說有我如彼良醯善知於乳

是藥非藥非如凡夫所計吾我凡夫愚人所

計我者或言大如樹指或如芥子或如微塵

如来說我悉不如是是故說言諸法无我實

非无我何者是我若法是實是真是常是主

是依性不變者是名為我如彼大醯善解乳

藥如来之尒為衆生故說諸法中真實有我

汝等四衆之應如是脩集是法

我有因緣故說有我如彼良醫善知打乳
是藥非藥非如凡夫所計吾我凡夫愚人所
計我者或言大如樹指或如芥子或如微塵
如來說我悉不如是是故說言諸法无我實
非无我何者是我若法是實是真是常是主
是依性不變者是名為我如彼大醫善解乳
藥如來之尒為衆生故說諸法中真實有我
汝等四衆之應如是廣集是法

大般涅槃經卷第二

以是
不應
說如來同於有為諸行
道
如是如來所生有為想若言如來是
者即是妄語當知是人死入地獄如人自墮
於己舍宅又殊師利如來真實是无為法下
應復言是有為也汝從今日於生死中應捨
无智求於正智當知如來即是无為若能如
是觀如來者具足當得世二相迷疾成就阿
耨多羅三藐三菩提
尒時文殊師利法王子讚純陀言善哉善哉
善男子汝今已作長壽因緣能知如來是常
住法不變異法无為之法汝今如是善覆如
來有為之相如被火人為漸愧故以衣覆身
以是善心生切利天復為梵王轉輪聖王下
至惡趣常受安樂汝亦如是善覆如來有為
相故於未來世必定當得三十二相八十種
好十八不共法无量壽命不在生死常受安
樂不久得成應正遍知純陀如來次後日當
廣說我之與汝俱亦當覆如來有為有為无

相皆悉具足世尊必定當得三十二相八十種
好十八不共法无量壽命不在生死常住安
樂不久得成應正遍知純陀如來次復日當
廣說我之與汝俱名當覆如來有為有為无
為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者
諸施中最若比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠
行疲極所須之物應當清淨隨時給與如是
速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陀若
有最後施佛及僧若多若少若足不足宜速
反時如來正念當般涅槃純陀答言文殊師
利汝今何故貪為此食而言多少足與不足
令我時施文殊師利如來昔日昔行六年尚
自支持況於今日須臾間耶文殊師利汝今
實謂如來正覺受斯食耶然我定知如來身
者即是法身非為食身
尒時佛讚文殊師利如是如是如純陀言善
哉純陀汝已成就微妙大智善入甚深大乘
者如來之身即是長壽若作是知佛所悅可
純陀答言如來非獨悅可於我亦復悅可一
切衆生文殊師利言如來於汝及以於我一
切衆生皆悉悅可純陀答言汝不應言如來
悅可夫悅可者則是倒想若有倒想則是生
死有生死者即有為法是故文殊師利勿謂
如來是有為也若言如來是有為者我與仁

死有生死者即有為法是故文殊師利勿謂
如來是有為也若言如來是有為者我與仁
者俱行顛倒文殊師利如來无有愛念之想
夫愛念者如彼母牛愛念其子雖復飢渴行
求水草若已不見忽然還歸諸佛世尊无有
是念普視一切如羅睺羅如是念者即是諸
佛智慧境界文殊師利譬如國王調御駑駘
欲令驅車而及之者无有是處我與仁者亦
復如是欲盡如來微密深與之无是處文殊
師利如金翅鳥昇於虛空无量由旬下觀大
海悉見水性魚鼈黿鼉龍龜龍之屬及見已累
如於明鏡見諸色像凡夫少智不能籌量如
如是所見我與仁者亦復如是不能籌量如來
智慧文殊師利語純陀言如是如是如汝所
說我於此事非為不達且欲試汝諸菩薩等
尒時世尊從其面門出種種光其光明雜照
文殊身文殊師利過斯光已即知是事善哉
純陀如來今者現是瑞相不久當入於涅
槃汝先所設最後供養亦時奉獻佛及大衆
純陀當知如來放是種種光明非无因緣純
陀聞已情懷嘿然佛告純陀汝所奉施佛及
大衆今正是時如來正念當般涅槃第二第
三亦復如是尒時純陀聞佛語已舉聲啼哭
悲咽而言苦哉苦哉世間空虛復日大衆我
等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般

三昧如是尒時純陁聞佛語已舉聲啼哭
悲咽而言苦哉苦哉世間空虛復自大衰我
等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般
涅槃尒時世尊復告純陁莫大啼哭令心堪
忍當觀是身猶如芭蕉熱時之炎水沫幻化
氣聞婆城坏器電光之如壹水臨死之因熟
果腐肉如織經畫如雉上下當觀諸行猶雜
毒食有為之法多諸過患於是純陁復白佛
言如來不欲久住於世我當去何而下啼泣
苦哉苦哉世間空虛唯願世尊憐愍我等及
諸衆生久住於世多般涅槃佛告純陁汝今
不應發如是言憐愍我故久住於世我以憐
愍汝及一切是故今欲入於涅槃何以故諸
佛法尒有為尒然是故諸佛而說是偈
有為之法　其性无常　生已不住　寂滅為樂
純陁汝今當觀一切行雜諸法无我无常不
得久住此身多有无量過患猶如水泡是故
汝今不應啼泣尒時純陁復白佛言如是如
是誠如尊教雖知如來方便示現入於涅槃
而我不能不懷苦惱復自思惟復生慶悅佛
讚純陁善哉善哉能知如來示同衆生方便
涅槃純陁汝今當聽如娑羅雙樹春陽之月
皆共集彼阿耨達池諸佛尒尒皆至是處純
陁汝今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法
皆如幻相如來在中以方便力无所染著何
人故諸佛法尒純陁我今受汝所獻供養為

尒時純陁及其眷屬愁憂啼泣圍遶如來燒
香散華盡心敬奉尋與父殊從坐而去供辦
食具其去未久是時此地六種震動乃至梵
世尒復如是地動有二或有地動或大地動
小動者名為地動大動者名大地動有小聲
者名日地動有大聲者名大地動稱地動者
名日地動山河樹木及大海水一切動者名
大地動一向動者名日地動周遍旋轉名大
地動動名地動動時能令衆生心動名大地
動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動
從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於
法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅
槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人間

涅槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞
是語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言
世尊礼佛卿　我等今歸請　遠離於父仙　故无有救護
今見佛涅槃　我等悲苦海　愁憂懷悲惱　猶如犢失母
負乳无救護　猶如困病人　无醫隨見心　食所不應食
衆生煩惱病　常為諸見苦　遠離法醫師　服食邪毒藥
是故佛世尊　不應捨離離
如國无君主　人民皆飢饑　我等亦如是　失於父法味
今聞佛涅槃　我等心迷乱　如被大地動　迷失於諸方
大仙入涅槃　佛日隱於地　法水悉枯涸　我等迷當无
如來般涅槃　衆生悉苦惱　譬如長者子　新失於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及衆生　悉无有救護
如來入涅槃　乃至諸畜生　一切皆悲悔　苦惱無其心
我等於今者　云何不悲惱　如來見救捨　猶如棄弊唾
譬如日初出　光明甚難爇　既能遠自照　亦滅一切闇
如來神通光　能除我苦惱　衆在大衆中　譬如須弥山
世尊譬如國王生育諸子形狀端政心常愛
念先教伎藝悉令通利然後付財寶令無
世尊我等今日為法王子蒙佛教誨以具正
見願莫放捨如其放捨則同王子唯願久住
不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此
論而生怖畏如來亦復如是久住於世說甘露味无
復生怖畏若使如來久住於世說甘露味无
量一切如是衆生則不復衰厭於世欲世尊

不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此
論而生怖畏如來亦復如是久住於世說甘露味无
復生怖畏若使如來久住於世說甘露味无
量一切如是衆生則不復衰厭於世欲世尊
譬如有人初學作務為官所收閉之囹圄有
人問之汝受何事答曰我今受大憂苦若其
得脫則得安樂世尊亦爾為我等故循諸苦
行我等今者猶未得免生死苦惱云何如來
得受安樂世尊譬如醫王善解方藥滿以秘
方教授其子不教其餘外受學者如來亦爾
獨以甚深秘密之藏徧教文殊遺囑我等不
見願愍如來於法應无慳惜如彼醫王徧教
其子不教外來諸受學者彼醫可以不能著
教情存滕貪故有秘惜如來之心終无勝負
何故如是不見教誨唯願久住莫般涅槃世
尊譬如老少病苦之人雖於善住行於險路
路險濕難多受苦惱更有異人見之憐愍即
便示以平坦好道世尊我亦如是所謂少者
喻未增長法身之人老者喻重煩惱病者喻
未脫生死險路者喻廿五有唯願如來示導
我等甘露正道久住於世勿入涅槃今時世

復生怖畏若使[illegible]
是一切如是衆生則
譬如有人初學作務爲官
人間之役受何事答言我今受大苦若如其
得脫則得安樂世尊亦令爲我等故備嘗苦
行我等今者猶未得免生死苦惱云何如來
得受安樂世尊譬如醫王善解方藥徧以秘
方教授其子不教其餘外受學者如來亦令
獨以甚深秘密之藏徧教久殊遺棄我等不
見顧聽如來於法應无慳悋如彼醫王徧教
其子不教外來諸受學者彼醫所以不能普
教情存勝負故有秘惜如來之心終无勝負
何故如是不見教誨唯願久住莫般涅槃世
尊譬如老少病苦之人離於善住行於險路
路險惡難多受苦惱更有異人見之憐愍即
便示以平坦好道世尊我亦如是所謂少者
喻未增長法身之人老者喻重煩惱病者喻
未脫生死險路者喻二十五有唯願如來示
導我等甘露正道久住於世勿入涅槃令時
世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人
等愁憂啼哭當懃精進繫心念時諸天人

北六二九七號（成二十九）　大般涅槃經卷第二壽命品第一之二

等愁憂啼哭當懃精進繫心念時諸天人
阿修羅等聞佛所說心不啼哭猶如有人瘡
毒子已心不啼哭令時世尊爲諸大衆說是
偈言
汝等當開意　不應大愁苦　諸佛法皆令　是故當堅然
樂不放逸行　守心正憶念　遠離諸非法　慰喜受教樂
復次比丘若有疑惑令皆當問若空不空若
常无常若苦非苦若依非依若去不去若歸
非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若
有若无若實不實若真不真若滅不滅若密
不密若二不二如是等種種法中有所疑者
令應諸問我當隨順爲汝斷之亦當爲汝先
說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世
難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍
是亦復難成就禁戒具足无缺得阿羅漢果
是事亦難如來金沙憂曇鉢華諸比丘離於
八難得人身難汝等遇我不應空過我於往
昔種種苦行令得如是无上方便爲汝等故
无量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不
應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具足
種種功德坏寶戒定智慧爲殑漸俾倪汝令
遇是佛法寶城不應取此虛僞之物譬如商

利利功德所寶莊嚴慧為瓔珞漸俾便汝令
遇是佛法寶城不應取此虛偽之物譬如商
主過真寶城取諸瓦礫而便還家汝亦如是
值遇寶城取虛偽物汝諸比丘勿以下心而
生知足汝等今者雖得出家於此大乘不生
貪慕汝諸比丘身雖得服袈裟染衣其心猶
未得染大乘清淨之法汝諸比丘雖行乞食
遊歷多處初未曾乞大乘法食汝諸比丘雖
除鬚髮未為正法除諸結使汝諸比丘今當
真實教勅汝等我今現在大衆和合如來法
性真實不倒是故汝等應當精進攝心踊猛
摧諸結使十力慧日既滅沒已汝等當為无
明所覆汝諸比丘譬如大地諸山藥草為衆
生用我法亦令出生妙善甘露法味而為衆
生種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生
及以我子四部之衆悉皆安住秘密藏中我
亦復當安住是中入於涅槃何等名為秘密
之藏猶如伊字三沾若並則不成伊字亦不
成如摩醯首羅面上三目乃成伊字三沾若
別亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃
如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三
法若異亦非涅槃我今安住如是三法為衆
生故名入涅槃如世伊字今時諸比丘聞佛

法若異亦非涅槃我今安住如是三法為衆
生故名入涅槃如世伊字今時諸比丘聞佛
世尊定當涅槃皆悉憂愁身毛為豎淚流盈
目聲首佛足遶无量迴白佛言世尊快說无
常苦空无我世尊譬如一切衆生跡中象跡
為上是无常想亦復如是於諸想中最為第
一若有精勤循習之者能除一切欲界欲愛
色无色愛无明憍慢及无常想世尊如來若
離无常想者則不應入於般涅槃若不離者
云何說言循无常想離三界愛无明憍慢及
无常想世尊譬如農夫秋月之時深耕其地
能除穢草是无常想亦復如是能除一切欲
界欲愛色无色愛无明憍慢及无常想世尊
譬如耕田秋耕為勝如諸跡中象跡為勝於
諸想中无常為勝世尊譬如帝王知命將終
恩赦天下獄囚繫閉悉令得脫然後捨命如
來今者亦應如是度諸衆生一切无智无明
繫閉皆令解脫然後乃入於般涅槃我等今
者皆未得度云何如來便欲放捨入於涅槃
世尊譬如有人為鬼所持還良呪師以呪力
故便得除差如來亦令為諸菩薩開除无明鬼
令得安住摩訶般若解脫等法如世伊字世
尊譬如香象為人所縛羅有良師不捨棄刃

佛告諸比丘汝等善能修無我相時諸
比丘即白佛言世尊我等不但修無我想亦
更修習其餘諸想所謂苦想空無常想世尊
譬如人醉其心懵懂見諸山河石壁草木宮
殿屋舍日月星辰皆悉迴轉世尊若有不修
苦無常想無我等想如是之人不名為聖多
諸放逸流轉生死世尊亦是因緣我等善修
如是諸想尒時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝
向所引醉人喻者但知文字未達其義何等
為義如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉
相衆生亦尒為諸煩惱無明所覆生顛倒心
我計无我常計无常淨計不淨樂計為苦以
為煩惱之所覆故雖生此想不達其義如彼
醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常
者是法身義樂者是涅槃義淨者是法義汝
等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉

世尊譬如樹葉無所覆用是身亦尒无我无
主世尊如七葉華无有香氣是身亦尒无我
无主我等如是心常修習无我之想如佛所
說一切諸法无我我所汝諸比丘應當修習
如是修已則除我慢雖我慢已便入涅槃世
尊譬如鳥跡空中現者无有是處有餘修習
无我想者而有諸見亦无是處尒時世尊讚
諸比丘善哉善哉汝等善能修无我相時諸

者是法身義樂者是涅槃義淨者是法義汝
等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉
生死汝等若言我六種習无常苦无我等想
是三種循无有實義我今當說勝三種法苦
者計樂樂者計苦是顛倒法无常計常常計
无常是顛倒法无我計我我計无我是顛倒
法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是等
四顛倒法是人不知正循諸法汝諸比丘於
苦法中生於樂想於无常中生於常想於无
我中生於我想於不淨中生於淨想世間亦
有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間法者
有字无義出世間者有字有義何以故世間
之法有四顛倒故不知義所以者何有想顛
倒心倒見倒以三倒故世間之人樂中見苦
常見无常我見无我淨見不淨是名顛倒以
顛倒故世間知字而不知義何等為義无我
者名為生死我者名為如來无常者佛開緣
覺常者如來法身苦者一切外道樂者即是
涅槃不淨者即有為法淨者諸佛菩薩所有
正法是名不顛倒以不倒故知字知義若欲
遠離四顛倒者應知如是常樂我淨時諸比
丘白佛言世尊如佛所說離四倒者則得了

丘白佛言世尊如佛所說離四倒者則得了
知常樂我淨如來今者永无四倒則已了知
常樂我淨若已了知常樂我淨何故不住一
切半切教導我等令離四倒而見放捨欲入
涅槃如來若見願念教勅我當至心頂受循
習如來若入於涅槃者我等云何與是善男
同共心住循於梵行我等亦當隨佛世尊入
於涅槃今時佛告諸比丘汝等不應作如是
語我今所有无上正法悉已付囑摩訶迦葉
是迦葉者當為汝等作大依止猶如如來為
諸衆生作依止處摩訶迦葉亦須如是當為
汝等作依止處譬如大王多所統領若遊巡
時悉以國事付囑大臣如來亦尒所有正法
亦以付囑摩訶迦葉汝等當知先所循習无
常苦想非是真實譬如春時有諸人等在大
池沼乘船遊戲失瑠璃寶沒漾水中是時諸
人悉共入水求覓是寶競捉瓦石草木沙礫
各各自謂得瑠璃珠歡喜持出乃知非真是
時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是
大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月
形是時衆中有一智人以方便力安徐入水
即便得珠汝等比丘不應如是循習无常苦
无我想不淨想等以為實義如彼諸人各以

即便得珠汝等比丘不應如是修習无常苦
无我想不淨想等以為實義如彼諸人各以
瓦石草木沙礫而為寶珠汝等應當善學方
便在在處處常修我想常樂淨想須應當知
先所修習四法相貌悉是顛倒欲得真實修
諸想者如彼智人巧出寶珠所謂我想常樂
淨想今時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸
法无我汝當修學修學是已則離我想離我
想者則離憍慢憍慢者得入涅槃是義云
何佛告諸比丘義哉善哉汝今善能諮問是
義為自斷疑譬如國王闇鈍少智有一醫師
性須頗黠而王不別厚賜祿賞治衆病純
以乳藥而須不知病起根原雖知乳藥須不
善解或有風病冷病熱病一切諸病悉服
乳是王不別是醫知乳好醜善惡須有明醫
曉八種術善療衆病知諸方藥從遠方來是
時舊醫不知諸受及生貢高輕慢之心彼時
明醫即便依附請以為師諸受醫方秘與之
法語舊醫言我今請仁以為師範唯願為我
宣暢術說舊醫答言卿今若能為我給使四
十八年然後乃當教汝醫法彼明能醫即受
其教我當如是我當如是隨我所能當給走
使是時舊醫即將客醫共入見王是時客醫

十八年然後乃當教汝醫法彼明能醫即受
其教我當如是我當如是隨我所能當給走
使是時舊醫即將客醫共入見王是時客醫
即為王說種種醫方及餘伎藝大王當知應
善分別此法如是可以治國此法如是可以
療病今時國王聞是語已方知舊醫癡騃无
智即便驅逐令出國界然後倍須恭敬客醫
是時客醫作是念言欲教王者今正是時即
語王言大王於我寶愛念者當求一願王即
答言從此右廂及餘身分隨意所求一切相
與彼客醫言王雖許我一切身分然我不敢一
多有所求令所求者顧王宣令一切國內從
令已注不得復服舊醫乳藥所以者何是藥
毒害多傷損故若故服者當斬其首斬乳藥
已終更无有橫死之人常處安樂故求是願
時王答言汝之所求蓋不足言尋為宣令一
切國內有病之人皆悉不聽以乳藥與之
藥者當斬其首今時客醫以種種味和合衆

年還於當還我是時老人即便受之而此老
人須臾縊嗣其後不久病篤命終所寄之物
悉皆散失財主行還責索无所如是癡人不
知量可寄不可寄是故行還責索无所以
是因緣喪失財寶世尊我等聲聞亦復如是
雖聞如來懸懸教我不能受持令法久住如
彼老人受他寄付我今无智於諸戒律當何
所問佛告諸比丘汝等今者若問於我則能
利益一切衆生是故告汝聽隨所疑悉意而
問

尒時諸比丘白佛言世尊譬如有人年二十
五盛壯端正多有財寶金銀瑠璃父母妻子
眷屬宗親悉皆存在亦有人來寄其寶物
語其人言我有緣事欲至他處事訖當還於
當還我是時壯人守護是物如自己有其人
遇病即命家屬如是金寶是他所寄彼若
來索悉皆還之智者如是善知量量行還索
物皆悉得之无所乏失世尊亦尒若以法寶付
囑阿難及諸比丘不得久住何以故一切聲聞

囑阿難及諸比丘不得久住何以故一切聲聞
及大迦葉悉當无常如彼老人受他寄物是
故應以无上佛法付諸菩薩以諸菩薩善能
問答如是法寶則得久住无量千世增益廣
威利安衆生如彼壯人受他寄物以是因緣
諸大菩薩乃能問耳我等聲聞慧猶如蚊虻何
能諸請如來深法時請聲聞黑蚊而往

尒時佛讚諸比丘言善哉善哉汝等善得无
漏之心阿羅漢心我亦曾念以此二緣應以大
乘付諸菩薩令是妙法久住於世

尒時佛告一切大衆善男子善女人我今壽
命不可稱量衆說之辯亦不可盡汝等宜可
隨意諮問若或若歸第二第三亦復如是

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名是多羅衆
落人也姓大迦葉婆羅門種年在幼稚以佛神
力即從座起偏袒右肩遶百千迴右膝著地
合掌白佛而白佛言世尊我於今者欲少諮
問若佛聽者乃敢發言

佛告迦葉如來應正遍知恣汝所問當為汝
說斷汝所疑令汝歡喜

尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如來
衆悉已垂聽許今當問之然我所有智慧微

少稱如蚊虻如來世尊遺德巍巍難以稱程
師子難伏不可壞衆而爲春屬如來之身猶
真金剛色如瑠璃真實難壞復爲如是大智
慧海之所圓滿是衆會中諸大菩薩摩訶薩
等皆悉成就无量无邊深妙功德猶如香象
於如是等大衆之前宣敷發問爲眷屬佛神
通之力及因大衆善根威德少發問耳即於
佛前說偈問曰

云何得長壽　金剛不壞身　復以何因緣　得大堅固力
云何於此經　究竟到彼岸　願佛開微密　廣爲衆生說
云何得廣大　爲衆作依止　實非阿羅漢　而具羅漢身
云何知天魔　爲衆作留難　佛說波旬說　云何分別知
云何諸調御　心善說真諦　正善具成就　演說四顛倒
云何作善業　大仙今當說　云何請菩薩　能見衆生
云何解滿字　及與半字義　如來羅漢身　云何共聖行
迦陵提日月　太白與歲星　云何示發心　而名爲菩薩
云何於大衆　而得无所畏　猶如閻浮金　无能說其過
云何處濁世　不汙如蓮華　云何處煩惱　煩惱不能染
如醫療衆病　不爲病所汙　生死大海中　云何作船師
云何救生死　如鞞脫於皮　云何觀三寶　猶如天意樹
三乘若無住　云何而分別　猶如樂未生　云何名父衆
云何請菩薩　而得不壞衆　云何爲生育　而作眼目藏

云何爲生育　而作眼目藏
增長如月初　示人天處道
遠離一切病　及與不平竟
衆勝无上道　微妙諸行等
爲我分別說　爲我分別說
衆生大依止　而我无智慧　諸佛之境界
精進諸菩薩　亦復不能知　如是等甚深
今時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今
未得一切種智我已得之然於所問甚深密藏
如一切智之所諸問等无有異善男子我坐
道場菩提樹下初成正覺今時无量阿僧祇
恒河沙等諸佛世界有諸菩薩亦曾問我是
甚深義然其所問句義功德亦皆如是等无
有異如是問者則能利益无量衆生
今時迦葉菩薩復白佛言世尊我无智力能
問如來如是深義世尊譬如蚊虻不能飛過
大海彼岸周遍虛空我亦如是不能諮問如
來如是智慧大海法性虛空甚深之義世尊
譬如國王語中期珠付典藏臣藏臣得已頂

來如是智慧大海法性虛空甚深之義世尊
譬如國王髻中明珠付與藏臣藏臣得已頂
戴恭敬增加守護我亦如是頂戴恭敬增加
守護如來所說方等深義何以故令我廣得
深智慧故
尒時佛告迦葉菩薩善男子諦聽諦聽當為
汝說如來所得長壽之業善薩以是業因緣
故得壽命長是故應當至心聽受若業能為
菩提因者應當誠心聽受是義既聽受已將
為人說善男子我以循習如是業故得阿耨
多羅三藐三菩提今復為人廣說是義善男
子譬如王子犯罪繫獄王甚憐愍愛念子故
躬自迴駕至其繫所善薩亦尒欲得長壽應
當護念一切衆生同於子想生大慈大悲大喜
大捨授不敏戒教備善法亦當安置一切衆
生於五戒十善須入地獄餓鬼畜生阿鼻軍
等一切諸難救濟是中一切衆生既未脫者
度未度者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸
怨怖者以如是等業因緣故善薩則得壽命
命長遠於諸智慧而得自在隨所壽終生
於天上
尒時迦葉菩薩須白佛言世尊善薩摩訶薩

等視衆生同於子想是義深隱我未能解
世尊如來不應說言善薩於諸衆生偏平等
心同於子想所以者何於佛法中有破戒者
作逆罪者毀正法者何當於如是等人同
子想耶
佛告迦葉如是如是我於衆生實作子想
如羅睺羅迦葉善薩須白佛言世尊昔十五
日僧布薩時當於受具清淨衆中有一童子
不善備習身口意業在屏處竊盜聽說戒
密迹力士承佛神力以金剛杵碎之如塵世尊
是金剛神無威暴惡乃能斬是童子命根云
何如來視諸衆生同於子想如羅睺羅
佛告迦葉於今不應作如是言是童子者即
是化人非真實也為欲驅遣破戒毀法令出
衆故金剛密迹示是化耳迎葉毀謗正法及
一闡提或有欲生乃至耶見及故犯禁我於
是等悉生悲心同於子想如羅睺羅
善男子譬如國王諸群臣等有犯王法隨罪
誅戮而不捨置如來世尊不如是也於毀法
者與驅遣羯磨呵責羯磨置羯磨舉罪羯
磨不可見羯磨滅羯磨未捨惡見羯磨善男子
如來所以與諸法者作如是等降伏羯磨為

如來所以真諦法者作如是等降伏魔怨為
欲示諸行惡之人有果報故善男子於今當
知如來即是施惡果生死怨畏者若放一光
若二若五或有遇者悉令遠離一切諸惡如
來今者具有如是无量勢力善男子未可見
法故欲見者今當為汝說其相貌我涅槃已
隨其方面有持戒比丘威儀具足護持正法
見壞法者即能驅遣呵責微治當知是人
得福无量不可稱計善男子譬如有王專
行暴惡會遇重病有隣國王聞其名聲興衆
規欲殺滅是時病王无力勢故方乃恐怖改心
備善而是隣王得无量福持法比丘亦復如
是驅遣呵責壞法之人令行善法得福无
量善男子譬如長者所居之處田宅屋舍
生諸毒樹長者知已即便斫伐永令滅盡之
如壯人首生白蝨悅而剪拔不令生長持法
比丘亦復如是見有破戒壞正法者即應驅
遣呵責舉處若善比丘見壞法者置不呵
責驅遣舉處當知是人佛法中怨若能驅遣
呵責舉處是我弟子真聲聞也
佛告迦葉菩薩善男子真聲聞也
迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所言則不孝
視一切衆生同於子想如羅睺羅世尊若有

視一切衆生同於子想如羅睺羅世尊若有
一人以刀害佛復有一人持栴檀塗佛佛於此
二若生等心云何復言當治毀禁若治毀
禁是言則失
佛告迦葉菩薩善男子譬如國王大臣宰相
產育諸子顏貌端正聰明黠慧若二三四將付
嚴師而作是言君可為我教誨諸子威儀
禮節伎藝書疏校計筭數悉令成就我今
四子就君受學假使三子病枝而死餘有一子
必當苦治要令成就雖喪三子我終不恨迦
葉是父及師得然罪不不也世尊何以故以
愛念故為欲成就无有惡心如是教誨得福
无量善男子如來亦復視壞法者等如一子
如來今以无上正法付囑諸王大臣宰相比
丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部
衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧
若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王
者大臣四部之衆應當苦治善男子是諸國
王及四部衆當有罪不不也世尊善男子是
諸國王及四部衆尚无有罪何況如來善男
子如來善備如是平等於諸衆生同一子想如
是備者是名菩薩備平等心於諸衆生同一

是能善善善善能能平等心於諸衆生同一

※子想善男子善薩如是修習此業得壽命長

亦能善知宿世之事

迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩若

有修平等心視諸衆生同於子想得壽命長

如來不應作如是說何以故如知法人能說種

種孝順之法還至家中以諸凡石打擲父母

而是父母是其福田多所利益難遭難遇應

好供養反生惱害是知法人言行相違如來

所言亦須如是菩薩修習等心衆生同子想

者應得長壽善知宿命常住於世无有變

易今者世尊以何因緣壽命短短同人間耶

如來持无於諸衆生生怨憎想世尊昔日作

何惡業斷殺命根得是短壽不滿百年

佛告迦葉善男子汝今何緣於如來前發是

麤言如來長壽於諸壽中最上最勝所得常

法於諸常中最為第一

迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽命

長

佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二名

閻摩羅三名薩羅四名阿夷跋提五名摩

訶六名辛頭七名博叉八名悉陀是八大河及

諸小河悉入大海迦葉如是一切人中天上地及

靈空壽命大河悉入如來壽命海中是故

如來壽命无量須次迦葉譬如阿耨達池出

四大河如來亦今出一切命迦葉譬如一切諸

常法中靈空第一如來亦今於諸常中最

為第一迦葉譬如諸藥醍醐第一如來亦今

於衆生中壽命第一

迦葉菩薩復白佛言世尊如來壽命若如是

者應住一劫若減一劫常宣妙法如汝大雨

迦葉汝今不應於如來所生滅盡想迦葉若

有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道五通

神仙得自在者若住一劫若減一劫經行宣

中坐卧自在左脇出火右脇出水身出烟炎

猶如火聚若欲住壽能得如意於壽命中隨

願自住如是五通尚得如是隨意神力豈況

如來於一切法得自在力而當不能住壽半

劫若一劫若百劫若百千劫若无量劫以是

義故當知如來是常住法不變易法如來此

身是變化身非雜食身為度衆生示同毒

樹是故現稽入於涅槃迦葉當知佛是常法

不變易法汝等於是第一義中應勤精進一

不變易法設等於是第一義中意懃精進一
心備習既備習已廣爲人說
尒時迦葉菩薩白佛言世尊出世之法與世
間法有何差別如佛言曰佛是常法不變易
法世間亦說梵天是常自在天常无有變易
我常住常微塵亦常若言如來是常法者
如來何故不常現耶若不常現有何差別何以
故梵天乃至微塵世性亦不現故
佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖種種而
共一羣付放牧人令逐水草但爲醍醐不求乳
酪彼牧牛者攝已自食長者命終所有諸牛
悉爲羣賊之所劫掠賊得牛已无有婦女即
自攝持得已而食尒時羣賊各相謂言彼大
長者畜養此牛不期乳酪但爲醍醐我等今
者當設何方而得之耶夫醍醐者名爲世間
第一上味我等无器設使得乳无安置處復
共相謂唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知
攪搖猶難得酥復生蘇尒時諸賊以醍醐
故加之以水以水多故乳酪醍醐一切俱失凡
夫亦尒雖有善法皆是如來正法之餘何以
故如來世尊入涅槃後爲衆如來遺餘善法
若戒定慧如彼諸賊劫掠羣牛諸凡夫人雖
復得是戒定智慧无有方便不能解說以
是義故不能獲得常戒常定常慧解脫如
彼羣賊不知方便喪失醍醐亦如羣賊爲
醍醐故加之以水凡夫亦尒爲解脫故說戒
衆生壽命士夫梵天自在天微塵世性戒定
智慧及與解脫非想非非想天即是涅槃實亦
不得解脫涅槃如彼羣賊不得醍醐是諸凡
夫有少梵行供養父母以是因緣得生天上
受少安樂如彼羣賊加水之乳而是凡夫實
不知因備少梵行供養父母得生天上又不
能知戒定智慧歸依三寶以不知故說常樂
我淨雖復說之而實不知是故如來出世之
後乃爲演說常樂我淨如轉輪王出現於世
福德力故羣賊退散牛无損命時轉輪王即
以諸牛付一牧人多巧便者是人方便即得醍
醐以醍醐故一切衆生无有患苦法輪聖王
出現世時諸凡夫人不能演說戒定慧者即
便退散如賊退散尒時如來善說世法及出
世法爲衆生故令諸菩薩隨而演說菩薩
摩訶薩既得醍醐須令无量无邊衆生獲得
无上甘露法味亦謂如來常樂我淨以是義

无上甘露法味所謂如來常樂我淨以是義
故善男子如來是常不變易法非如世間凡
夫愚人謂梵天等是常法也此常法稱要是
如來非是餘法迦葉應當如是知如來身迦
葉諸善男子善女人常當繫心修此二字佛
是常住迦葉若有善男子善女人修此二字
當知是人隨我所行至我至處善男子善有
修習如是二字為滅相者當知如來則於其
人為殷重勝善男子以聲聽義者即是諸佛之
法性也

迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何
世尊我今欲知法性之義唯願如來哀愍廣
說夫法性者即是指身指身者名无所有
若无所有身云何存身若存者云何而言身
有法性身有法性云何得存我今云何當知
是義佛告迦葉善薩善男子汝今不應作如
是說滅是法性夫法性者无有滅也善男子
譬如无想天成就色陰而无色想不應問言
是諸天等云何而住歡娛受樂云何行想云
何見聞善男子如來境界非諸聲聞緣覺所
知善男子不應說言如來境界非諸聲聞緣覺所及
子如來甚深境界非諸聲聞緣覺所及

知善男子不應說言如來身者是滅法也善男
子如來滅法是佛境界非諸聲聞緣覺所及
善男子汝今不應思量如來何處住何處行
何處見何處樂善男子如是之義亦非汝等
之所知及諸佛法身種種方便不可思議
須次善男子應當修習佛法及僧而作常想
是三法者无有異想无有无常想无變異想若
於三法修異想者當知是輩清淨三歸則无
依處所有禁戒皆不具足終不能證聲聞緣
覺菩提之果若能於是不可思議修常想者
則有歸處善男子譬如因樹則有樹影如來
亦尒有常法故則有歸依非是无常若言如
來是无常者如來則非諸天世人所歸依處
迦葉菩薩白佛言世尊譬如闇中有樹无影
迦葉汝不應言有樹无影但非肉眼之所見
耳善男子如來亦尒其性常住是不變異无
智慧眼不能得見如彼闇中不見樹影凡夫
之人於佛滅後說言如來是无常法亦復如
是若言如來異法修者則不能成三歸依處
如汝文殊各各異故說是无常
迦葉菩薩須白佛言世尊我從今始當以佛

法衆僧三事常住能悟父母乃至七世皆令
奉持甚奇世尊我今當學如來法僧不可思
議既自學已亦當為人廣說是義若有諸人
不能信受當知是輩久備无常如是之人我
當為其而作霹靂

尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善能護
持正法如是護法不敗於人以不敗人善業
緣故而得長壽善知宿命

大般涅槃經金剛身品第二

尒時世尊須告迦葉善男子如来身者是常
住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法
身

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等身
我悉不見唯見无常破壞微塵雜食等身
何以故如来當入於涅槃故

佛言迦葉汝今莫謂如来之身不堅可壞如
凡人身善男子汝今當知如来之身无量德
劫陀羅尼等難壞非人天身非怨怖身非雜食
身如來之身非身是身不生不滅不皆不備
无量无邊无有之迹无知无形畢竟清淨无
有動搖无受无行不住不作无味无雜非是
有為非業非果非行非滅非心非數不可思議
常不可說无識離心亦不離心真心平等无
有亦有无有去來而亦去來不破不壞不斷
不絕不出不滅非主亦主非有非无非覺非
觀非字非不字非定非不定不可見了了見
无處亦處處无宅亦宅宅无闇无明无有穿鑽
而亦穿鑽是无所有不受不施清淨无垢
无諍斷諍住无住處不取不捨非法非非法
非福田非不福田无盡不盡離一切盡是實離
實雖不常住非念念滅无有垢濁无字離字
非聲非說亦非備習非稱非量非一非異非條
非相諸相莊嚴非勇非長无穿不穿无熱
不熱不可觀見无有相貌如來度脫一切衆
生无度脫故能解衆生无有解故覺了衆生
无覺了故如實說法无有二故不可量无等
等平如虛空无有形貌同无生性不斷不常
常行一乘衆生見三不退不轉斷一切結不
戰不單非性住性非合非散非長非短非同
非方非隱入界亦隱入界非增非損非勝非負
如來之身成就如是无量功德无有知者无

如來之身成就如是无量功德无有知者无
不知者无有見者无不見者非有為非无為
非世非不世非作非不作非依非不依非四
大非不四大非因非不因非衆生非不衆生
非沙門非婆羅門是師子大師子非身非不
身不可宣說除一法相不可等數般涅槃時
不般涅槃如來法身皆悉成就如是无量微
妙功德迦葉唯有如來乃知是相非諸聲聞
緣覺所知迦葉如是功德成如來身非是雜
食所長養身迦葉如來真身功德如是云何
復得諸疾患畏危脆不堅如坏器乎迦葉如
來所以示病畏者為欲調伏諸衆生故善男
子汝今當知如來之身即金剛身汝從今日
常當專心思惟此義莫念食身亦當為人說

如來身即是法身
迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德
其身云何當有病畏无常破壞我從今日常
當思惟如來之身是常法身安樂之身亦當
為他如是廣說
唯願世尊如來法身金剛不壞而未能知所
因云何

因云何
佛言迦葉以能護持正法因緣故得成就是
金剛身迦葉我於往昔護法因緣今得成就
是金剛身常住不壞善男子護持正法者不
受五戒不備威儀應持刀劍弓箭鈎矟
護持戒清淨比丘
迦葉菩薩白佛言世尊若有比丘離於守護
獨處空閑寂閑樹下當說是人為真比丘若
有隨逐守護者行當知是輩是破戒比丘
佛告迦葉真作是語言破戒比丘若有比丘
隨所至處供身趣足讀誦經典思惟坐禪有
來問法即為宣說所謂布施持戒福德少欲
知足雖能如是種種說法然故不能作師子吼
不為師子之所圍遶不能降伏非法惡人如
是比丘不能自利及利衆生當知是輩懈怠
懶惰雖能持戒守護淨行當知是人无所能
為若有比丘供身之具亦常豐足復能護持
所受禁戒能師子吼廣說妙法謂優多羅叱
耶受記伽陀優陀那伊帝日多伽闍陀伽毗
佛略阿浮陀達磨以如是等九部經典為他
廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃

經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨之物應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物甚甲國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名持戒自利利他以是緣故我聽國王群臣宰相諸優婆塞讀說法人若有欲得護正法者當如是學迦葉如是破戒不讓法者名為居士非持戒者得如是名善男子過去之世无量无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世号歡喜增益如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊命時世界廣博嚴淨豐樂安隱人民殷盛无有飢渴如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世无量无邊化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後正法住世无量億歲餘四十年命時有一持戒比丘名曰賢德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼班宣廣說九部經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物尒時多有破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀仗

*

逼是法師是時國王名曰有德聞是事已為護法故即便往至說法者所興是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王於念時身被刀劍箭矢之瘡體无完處如茅孑許命時賢德尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當為无量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國而為彼佛作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘却後命終而得往生阿閦佛國而為彼佛作聲聞衆中第二弟子若有正法欲滅盡時應當如是受持擁護迦葉尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者得如是等无量果報以是因緣我於今日得種種相以自莊嚴成就法身不可壞身

迦葉菩薩須白佛言世尊如來常身猶如金石

佛告迦葉菩薩善男子以是因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷應當畜如牛羊非法之物尒時多

佛告迦葉菩薩善男子以是因緣如比丘
比丘優婆塞優婆夷應當懃加護持正法
護法眾軍廣大无量善男子是故護法優婆
塞等應執刀仗擁護如是持法比丘若有受
持五戒之者不得名為大乘人也不受五戒為
護正法乃名大乘護正法者應當執持刀劍
器仗侍護法者
迦葉白佛言世尊若諸比丘與如是等諸優
婆塞持刀仗者共為伴侶為有師耶為无師
乎為是持戒為是破戒
佛告迦葉莫謂是等為破戒人善男子我涅
槃後諸惡之世國土荒亂爭相劫掠人民飢
餓命時多有為飢餓故發心出家如是之人
名為惡人是惡人輩見有持戒威儀具足清
淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害
迦葉菩薩復白佛言世尊是持戒人護正法
者云何當得遊行村落城邑教化善男子是
故我今聽持戒人依諸白衣持刀仗者以為
伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為護
法故雖持刀仗我說是等名為持戒雖持刀
仗不應斷命若能如是即得名為第一持戒

迦葉言護法者謂具正見能廣宣說大乘經
典終不捉持王者寶蓋油瓶穀米種種菓
菜不為利養親近國王大臣長者於諸檀
越心无諂曲具足威儀摧伏破戒諸惡人等是
名持戒護法之師能為眾生真善知識其心和
廣譬如大海迦葉若有比丘以利養故為他
說法是人所有徒眾眷屬亦復是師貪求利
養是人如是便自壞眾迦葉眾有三種一者
犯戒雜僧二者愚癡僧三者清淨僧破戒雜
僧則易可壞持戒淨僧利養因緣所不能壞
云何破戒雜僧若有比丘雖持禁戒為利養
故與破戒者空閑行來共相親附同其事業
是名破戒亦名雜僧云何愚癡僧若有比丘
在阿蘭若棄諸根不利闇鈍羸瘦少欲无
食於說戒日及自恣時教諸弟子清淨懺悔見
非弟子多犯禁戒不能教令清淨懺悔而使
與共說戒自恣是名愚癡僧云何名清淨僧
有比丘僧不為百千億數諸魔之所沮壞是
菩薩眾本性清淨能調如上二部之眾悉令
安住清淨眾中是名護法无上大師善持法
者為欲調伏利眾生故知諸戒相若輕若重

者為欲調伏利衆生故知請戒相若輕若重
非是律者則不護知若是律者則便護知亦
何調衆生故若諸菩薩為化衆生常入衆落
不擇時節或至宣婦嬢女舍宅與同住止經
歷多年若是聲聞所不應為是名調伏利
益衆生云何知重若見如來用事制戒汝從今
日慎更莫犯如四重禁出家之人所不應作
而便故作非是沙門非釋種子是名為重云
何為輕若犯輕事如是三諫若能捨者是名
為輕非律不護者若有讚說不淸淨物應受
用者不共同心是律應護者善學戒律不近
破戒見有所行隨順戒律心生歡喜如是能
知佛法所作善能解說是名律師善解一字
善持聲經亦復如是如是善男子佛法元量
不可思議如來亦不可思議
迦葉菩薩白佛言世尊如是如是誠如聖教
佛法元量下可思議如來亦不可思議故
知如來常住不壞元有變異我今善學亦當
為人廣宣是義
尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如來身者
即是金剛不可壞身菩薩應當如是善學亦

即是金剛不可壞身菩薩應當如是善學亦
見亦知若能如是了了知見即是見佛金剛
之身不可壞身如於鏡中見諸色像
大般涅槃經名字功德品第三
尒時如來復告迦葉善男子汝今應當善持
是經文字章句所有功德若有善男子善女
人聞是經名生四疑者所有是處何以故如
是經典乃是元量元邊諸佛之所備習所得
功德我今當說
迦葉菩薩白佛言世尊當何名此經善薩
摩訶薩云何奉持
佛告迦葉是經名為大般涅槃上語亦善中
語亦善下語亦善義味深遠其文亦善純備
具足清淨梵行金剛寶藏滿足元缺汝今善
聽我今當說善男子所言大者名之為常如
八大河悉歸大海此經如是降伏一切諸結
煩惱及諸魔怪然後要於大般涅槃放捨身
命是故名曰大般涅槃善男子又如醫師有
一秘方悉攝一切所有諸方善男子如來亦
尒所說種種妙法秘密深奧藏門悉皆入於
大般涅槃是故名為大般涅槃善男子譬如

大般涅槃是故名為大般涅槃善男子譬如
農夫春月下種常有怖畏既收穀實深生
慶悅善男子一切衆生亦復如是備學佛經
常怖滅味若得聞是大般涅槃佛種諸經所
有滅味悉皆永斷是大涅槃能令衆生度諸
有流善男子如諸跡中象跡為最此經如是
於諸經三昧最為第一善男子譬如耕田秋
耕為勝此經如是諸經中勝善男子如諸藥中
醍醐第一善治衆生熱惱亂心是大涅槃為
家第一善男子譬如酥蘇八味具足大般涅
槃亦復如是八味具足云何為八一者常二
者恒三者安四者清涼五者不老六者不
死七者无垢八者快樂是為八味具足是
八味是故名為大般涅槃看諸菩薩摩訶薩者
安住是中復能家家示現涅槃是故名為
大般涅槃迦葉善男子善女人若欲於此大般
涅槃而涅槃者當如是學如來常住法備
亦然
迦葉菩薩白佛言甚奇世尊如來功德不
可思議法僧亦尒不可思議是大涅槃亦不
可思議若有備學是經典者得正法門能

耕為勝此經如是諸經中勝善男子如諸藥中
醍醐第一善治衆生熱惱亂心是大涅槃為
家第一善男子譬如酥蘇八味具足大般涅
槃亦復如是八味具足云何為八一者常二
者恒三者安四者清涼五者不老六者不
死七者无垢八者快樂是為八味具足是
八味是故名為大般涅槃看諸菩薩摩訶薩者
安住是中復能家家示現涅槃是故名為
大般涅槃迦葉善男子善女人若欲於此大般
涅槃而涅槃者當如是學如來常住法備
亦然
迦葉菩薩白佛言甚奇世尊如來功德不
可思議法僧亦尒不可思議是大涅槃亦不
可思議若有備學是經典者得正法門能
為良醫若未學者當知是人盲无慧眼无明

大般涅槃經卷第三

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第97册　北6097-6298号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1984.01
形态项=　660
页数=660
原书定价=
读秀号=00000559488 1
SS号=10511630
ISBN=　957-17-0291-9　/　K87-06
分类号=111005
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第97册　北6097-6298号.新文丰出版公司,1984.01.
简介=

封面
书名
前言
目录
北六〇九七号（余五十二）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六〇九八号（宿八十）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六〇九九号（柰六十）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六一〇〇号（帝七十三）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六一〇一号（宇五十二）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六一〇二号（鸟九十五）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六一〇三号（玉五十一）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六一〇四号（出六十）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六至妙庄严本事品第二十七
北六一〇五号（藏五十一）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
北六一〇六号（生六）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
北六一〇七号（皇六十二）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
北六一〇八号（裳五十九）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
北六一〇九号（水四十九）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
北六一一〇号（冈七十三）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
北六一一一号（芥五）　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
北六一一二号（霜八）　妙法莲华经卷第七妙庄严王本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一一三号（昃二十五）　妙法莲华经卷第七妙庄严王本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一一四号（荒四十七）　妙法莲华经卷第七妙庄严王本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一一五号（宇二十）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一一六号（地九十二）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一一七号（张二十二）　妙法莲华经卷第七妙庄严王本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一一八号（号七十二）　妙法莲华经卷第七妙庄严王本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一一九号（昆六十七）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八

北六一二〇号（李四十八）　妙法莲华经卷第八妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二一号（结十七）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二二号（寒三十八）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二三号（为三十八）　妙法莲华经卷第八妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二四号（洪八十八）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二五号（帝十八）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二六号（帝十五）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二七号（金八十一）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二八号（来六十）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一二九号（芥五十三）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一三〇号（姜九十八）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七至普贤菩萨劝发品第二十八
北六一三一号（往五十七）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三二号（岁八十一）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三三号（师二十三）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三四号（翔六十一）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三五号（地十九）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三五号　背面　吐蕃文二行
北六一三六号（龙九十一）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三七号（官三十一）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三七号　背面　押衙索绍员书写记签署
北六一三八号（律五十）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一三九号（龙二十五）　妙法莲华经卷第七妙庄严本事品第二十七
北六一四〇号（暑四十三）　妙法莲华经卷第八普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四一号（芥二）　妙法莲华经卷第八普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四二号（河八十一）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四三号（闰八十）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四四号（吕六十一）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四五号（出八十三）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四六号（姜五十一）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四七号（柰六十九）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四八号（师三十）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一四九号（位六十六）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八

北六一五〇号（往五十六）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一五一号（腾五十四）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一五二号（剑五十五）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一五三号（往四十三）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一五四号（潜八十八）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一五五号（始二十七）　妙法莲华经卷第七普贤菩萨劝发品第二十八
北六一五六号（来五十三）　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
北六一五七号（调三十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六一五八号（阳二十二）　妙法莲华经卷第六、第七如来神力品第二十一至妙音菩萨品第二十四
北六一五九号（致六十七）　妙法莲华经卷第六法师功德品第十九
北六一六〇号（雨七）　妙法莲华经卷第三药草喻品第五至化城喻品第七
北六一六一号（雨九十九）　妙法莲华经卷第四见宝塔品第十一
北六一六二号（露八十七）　妙法莲华经卷第六随喜功德品第十八
北六一六三号（水四十八）　妙法莲华经卷第三寿记品第六
北六一六四号（玉四十二）　妙法莲华经卷第二信解品第四
北六一六五号（玉九十）　妙法莲华经卷第七观世音普门品第二十五
北六一六六号（出二）　妙法莲华经卷第一序品第一
北六一六七号（号四十五）　妙法莲华经卷第一序品第一
北六一六八号（阙一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六一六九号（重四十五）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第廿四
北六一七〇号（姜六十三）　妙法莲华经卷第六第七如来神力品第六至妙音菩萨品第二十四
北六一七一号（鹹七）　妙法莲华经卷第四安乐行品第十四
北六一七二号（龙五十八）　妙法莲华经卷第四、五百弟子授记品第八至授学年学人记品第九
北六一七三号（师七十八）　妙法莲华经卷第三授记品第六至化城喻品第七
北六一七四号（官九十八）　妙法莲华经卷第六分别功德品第十七
北六一七五号（人六十八）　妙法莲华经卷第一序品第一
北六一七六号（制六十五）　妙法莲华经卷第六随喜功德品第十八
北六一七七号（制七十七）　妙法莲华经卷第六、第七药王菩萨本事品第二十三至妙音菩萨品第二十四
北六一七八号（文八十四）　妙法莲华经观世音菩萨经
北六一七九号（字十四）　妙法莲华经卷第六随喜功德品第十八
北六一八〇号（字二十三）　妙法莲华经卷第六随喜功德品第十八至法师功德品第十九
北六一八一号（乃五）　妙法莲华经卷第一序品第一至方便品第二
北六一八二号（乃六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六一八三号（乃十）　妙法莲华经卷第五如来寿量品第十六至分别功德品第十七
北六一八四号（乃十八）　妙法莲华经卷第一序品第一
北六一八五号（推二十五）　妙法莲华经卷第三化城喻品第七
北六一八六号（皇二十二）　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六一八七号（裳四十九）　妙法莲华经卷第九度量天地品第二十九

北六一八八号（列十一）　妙法莲华经卷第八马鸣菩萨品第三十
北六一八九号（生十七）　妙法莲华经卷第九度量天地品第二十九
北六一九〇号（李七十一）　妙法莲华经卷第九度量天地品第二十五
北六一九一号（丽二十五）　妙法莲华经卷第九度量天地品第二十九
北六一九二号（闰十八）　妙法莲华经卷第九度量天地品第二十九
北六一九三号（昆六十六）　正法华经卷第五授五百弟子决品第八
北六一九四号（地六十五）　正法华经卷第五、第六授五百弟子决品第八至药王如来品第十
北六一九五号（金二十）　正法华经卷第五第六授五百弟子决品第八至药王如来品第十
北六一九六号（暑七十）　法华经疏
北六一九七号（玉二十六）　法华经疏
北六一九八号（菜十一）　法华经疏
北六一九九号（淡三十二）　法华经疏
北六二〇〇号（始五十三）　法华经疏
北六二〇一号（号六十六）　法华经疏
北六二〇二号（致十五）　法华经解
北六二〇三号（结四十三）　法华经解
北六二〇四号（制四十九）　法华经解
北六二〇五号（昃六十八）　法华经玄
北六二〇六号（黄十二）　法华经玄
北六二〇七号（河三十九）　法华经玄
北六二〇八号（重五十八）　观世音经
北六二〇九号（洪八）　观世音经
北六二一〇号（列一）　观世音经
北六二一一号（秋三十）　观世音经
北六二一一号　背面　观世音经
北六二一二号（盈五十二）　观世音经
北六二一三号（龙七十）　观世音经
北六二一四号（菜二十一）　观世音经
北六二一五号（生五十七）　观世音经
北六二一六号（珠二十九）　观世音经
北六二一七号（昃七十八）　观世音经
北六二一八号（鸟七十五）　观世音经
北六二一九号（霜三十九）　观世音经
北六二二〇号（黄十六）　观世音经
北六二二一号（水七十八）　观世音经
北六二二二号（雨八十一）　观世音经
北六二二三号（称四）　观世音经
北六二二四号（芥三十四）　观世音经
北六二二五号（金八十八）　观世音经
北六二二六号（衣三十九）　观世音经
北六二二七号（岁四十八）　观世音经

北六二二八号（巨八十八）　　观世音经
北六二二九号（收二十一）　　观世音经
北六二三〇号（水九十）　　观世音经
北六二三〇号　背面　　索僧子等人名
北六二三一号（姜十五）　　观世音经
北六二三二号（结三十七）　　观世音经
北六二三三号（文十）　　观世音经
北六二三三号　　背面　　除患启愿文（参见北六八五四号背面）
北六二三四号（成十八）　　观世音经
北六二三五号（鹹二十五）　　观世音经
北六二三六号（岁五十七）　　观世音经
北六二三七号（字五十）　　观世音经
北六二三八号（字五十）　　观世音经
北六二三九号（柰一百）　　观世音经
北六二四〇号（地二十七）　　观世音经
北六二四一号（腾四十）　　观世音经
北六二四二号（始十八）　　观世音经
北六二四三号（号五十七）　　观世音经
北六二四四号（称八十八）　　观世音经
北六二四五号（龙四十一）　　观世音经
北六二四六号（鸟五十六）　　观世音经
北六二四七号（始十六）　　观世音经
北六二四八号（地八）　　观世音经
北六二四九号（羽七十）　　观世音经
北六二五〇号（师十七）　　观世音经
北六二五〇号　　背面　　乙丑年四月三日黑头羔子壹口死
北六二五一号（裳四十七）　　观世音经
北六二五二号（制二十二）　　观世音经
北六二五三号（帝四）　　观世音经
北六二五四号（乃九十）　　观世音经
北六二五五号（海六十一）　　观世音经
北六二五六号（张四十八）　　观世音经
北六二五七号（往八）　　观世音经
北六二五八号（冈八十四）　　观世音经
北六二五九号（宿五）　　观世音经
北六二六〇号（腾八十八）　　观世音经
北六二六一号（鸟九十九）　　观世音经
北六二六二号（龙六十四）　　观世音经
北六二六三号（帝七）　　观世音经
北六二六四号（来八十七）　　观世音经
北六二六五号（生三十二）　　观世音经
北六二六六号（推四十九）　　观世音经
北六二六七号（玉九十五）　　观世音经

北六二六八号（乃五十六）　　观世音经
北六二六九号（位五十七）　　观世音经
北六二七〇号（列七）　　观世音经
北六二七一号（珠十）　　观世音经
北六二七二号（潜八十三）　　观世音经
北六二七三号（服八）　　观世音经
北六二七三号　　背面　　观世音经
北六二七四号（裳六十八）　　观世音经
北六二七五号（律二十七）　　观世音经
北六二七六号（皇五）　　观世音经
北六二七七号（果四十九）　　观世音经
北六二七八号（龙三十七）　　观世音经
北六二七九号（收九十六）　　观世音经
北六二八〇号（雨五十一）　　观世音经注释
北六二八〇号　　背面　　声母双声字表
北六二八一号（洪五十七）　　大萨遮尼乾子所说经卷第八如来无过功德品第八之三
北六二八二号（荒九十三）　　金刚三昧经
北六二八三号（玉八十一）　　金刚三昧经
北六二八四号（珠九十七）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二八五号（盈四十五）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二八六号（昃八十二）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二八七号（海九十八）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二八八号（珍九十六）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二八九号（荒四十四）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二九〇号（日八十六）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二九一号（位十五）　　大般涅槃经卷第一寿命品第一
北六二九二号（余五十）　　大般涅槃经卷第二寿命品第一之二
北六二九三号（余二十二）　　大般涅槃经卷第二寿命品第一之二
北六二九四号（收八十二）　　大般涅槃经卷第二寿命品第一之二
北六二九五号（收九十七）　　大般涅槃经卷第二寿命品第一之二
北六二九六号（岁九十五）　　大般涅槃经卷第二寿命品第一之二
北六二九七号（成二十九）　　大般涅槃经卷第二寿命品第一之二
北六二九八号（列十五）　　大般涅槃经卷第三寿命品第一之三至金刚金品第二